剛手菩薩摩訶薩要略宣說菩提心月曼拏羅相金剛手當知諸佛無邊功德入阿字等諸妙相時如水精月淨光明相入已復從自性清淨明亮智心出生變化作用事業即誦大明微妙章句發菩提心大明曰

唵(引)冒提唧當(一句)母怛跛(二合重)捺夜(引)弥(二)

復次頌曰

隨此出生大悲心　普攝衆生諸所作
一切善法悉周圓　一切煩惱皆不著
月曼拏羅左右中　菩提心月為第二
所有諸佛功德門　復入迦字等妙相

如是入已乃與諸法影像相應其相云何

所謂

迦　佉　誐　伽　昂(鼻音輕呼)　左　蹉　惹(仁左切)　鄭(重呼)
倪(倪也切輕呼)　吒　姹　拏(尼鎋切)　茶(重呼)　拏(平聲輕呼)　多　他
捺　陀(重呼)　那(輕呼)　波　頗　末　婆(重呼)　摩(輕呼)　邪
囉　羅　嚩　設　沙　薩　訶　乞叉(合呼)

此等文字即是菩提心月曼拏羅相此曼拏羅所有法用行相次第如餘教說

尒時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依止而住作是白言世尊而此右月曼拏羅中當云何入

尒時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手當知金剛杵即是金剛智能生諸佛勝功德聚金剛杵者其相五股依法所成周帀復有光燄熾盛是光從彼普賢心出爲堅固因起諸行相若入曼拏羅者當觀自身即是五智金剛杵相作是觀時誦此大明曰

唵 引 底瑟姹 二合 嚩日囉 二合 一句

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫　修成菩提最上行
歷位至登妙覺尊　皆由清淨無漏智
菩提妙月曼拏羅　最上清淨離諸垢
於中觀想智金剛　是即五智金剛杵

世尊大毗盧遮那如來作此所說謂即表示執金剛者復次當想盡虛空界周徧普聚而爲分量都成一大金剛杵相然後行人觀想已身即金剛杵廣略相應當觀想時誦此大明曰

唵引嚩日囉二合引怛摩二合酤引欲一句

復次頌曰

所有一切諸佛身　悉無對礙無依止
無生無作淨無瑕　是中無性等亦離
不斷不破亦不壞　法身無深本清淨
金剛堅固體出生　如來金剛身無上

尒時金剛手菩薩摩訶薩於世尊大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已作是白言世尊復云何觀彼金剛杵

尒時世尊大毗盧遮那如來普徧觀察諸如來已作如是言諦聽諸如來我今宣說佛影像中觀影像相其相云何所謂薩埵金剛相彼諸相具足應當如是觀即佛影像相作是觀想時誦此大明曰

唵引野他引薩哩嚩二合怛他引誐多引一句塞怛二合他引欲二

復次頌曰

所有諸佛身祕密　境界性智行亦然
以五相成正覺尊　諸佛成滿皆清淨

尒時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來後月曼拏羅中依

止而住作是白言世尊云何是祕密
復云何是境界性智行等亦然
尒時世尊大毗盧遮那如來稱讚金
剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大薩埵　善哉金剛聖妙寶
善哉金剛正法門　善哉金剛衆事業
善說此經祕密義　是即無上金剛乘
所有諸佛祕密門　大乘現證法皆攝
修成就時妙清淨　成佛果已獲妙樂
汝問祕密等云何　謂蓮華及金剛杵
此即如來大祕密　一切諸佛從是生
若能依法諦心觀　於剎那間得成佛

佛說祕密相經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說秘密相經卷中

宋譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

尒時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧遮那如來言世尊云何是金剛杵復云何是蓮華

尒時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手一切如來安住之智即金剛杵本部賢聖和合相應是謂蓮華而彼金剛杵住於蓮華上由是出生一切如來彼諸如來身即毗盧遮那如是作已然後乃從金剛語言安布大明秘密文字

所謂

勃籠引二合

其字先於自心淨月曼拏羅中想安住已然後想成大妙高山於其山上想現是字其字復成金剛寶峯廣大樓閣大摩尼寶所共莊嚴懸鈴珠寶繒幡瓔珞微風吹動出和雅音如是種種殊妙校飾吉祥勝上堪所稱讚而彼樓閣一切如來所共安住於樓閣中復想五股金剛杵輪廣略相應即想其杵復成金剛薩埵大士影像

勝相具足身如月色現光明而復安處月輪之上頂戴五佛殊妙寶冠金剛相光燄鬘莊嚴左右皆現高擧之相安住諸法本來無性大三昧耶眞實理中若情若器諸性自性以是二種合爲一相是故觀想已身成就金剛薩埵如是觀已即此本尊等諸法用然後施作介時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來前月曼拏羅中依止而住作是白言世尊云何是本尊

介時世尊大毗盧遮那如來爲金剛手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法諸修瑜伽行者先當依法於自心月曼拏羅中觀想吽字從是文字想出普門巧業衆相大金剛杵作是觀時當結密印其印先作金剛縛後散開諸指作攝入勢成印 誦此本心大明曰

嚩日囉二合 滿馱怛囉二合 吒一句

誦是大明結是印已然後乃可結一切印及作本尊等法乃至金剛阿吠舍并鉤召等餘諸成就法從自身語心金剛加持作用即得敬愛成就然

後乃結金剛阿吠舍印（秘密相經中第三）誦彼心明其
明所謂
惡入
由是心明普徧攝入本尊等法乃至
諸餘成就之法悉得善友敬愛而往
其金剛阿吠舍印者先作金剛掌次
作金剛縛後結金剛阿吠舍印金剛
掌者堅實掌心諸指不縛而復緊密
成金剛掌即轉此掌善結其縛成金
剛縛復開此縛作金剛拳二頭相並
即成金剛阿吠舍三昧耶印然後從
自心中安想金剛薩埵之字之相復
想其字即成五股白色淨妙周帀光
燄大金剛杵復次如前依法安想秘
密文字然後乃結薩埵金剛印當結
印時先當誦是心大明曰
唵(引)三摩耶薩怛鑁(三合一句)
其薩埵金剛印者謂以二手作圓月
相二中指相離餘指面相著如金剛
杵相成印結是印時誦此大明曰
唵(引)底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)捺哩(二合)除(引)
孫(引)婆嚩(一句)蘇覩(引)沙踰(引)(二合)弥(引)樂
嚩(二)阿努囉訖覩(引)(二合)弥(引)婆嚩(三)舍(引)

説𪗑引弥引栂尾相傳嚩嚩四第四蘇布引精沙踰引二合弥引五
婆嚩五紇哩二合捺煬弥引提底瑟吒二合六
薩哩嚩二合悉提孕二合弥引鉢囉二合
野跢七薩哩嚩二合羯哩弥引二合數老八弥
唧多室哩引二合野俱嚕吽引九訶訶訶訶
吽引十
如是大明即本尊法此中具有四禮
敬印所謂心印誓誠心印大乘現前
三昧心印妙金剛智天眼智等五通
心印是諸印門摠攝如來堅固之性
金剛加持離諸怖畏能成一切最上
成就所有一切適悅快樂諸正受等
一切摠持門等乃至一切如來眞實
性等摠攝自心悉得安住金剛加持
身語心業然後取以繒帛而爲其纏
安自頂上誦此心明曰
鉢囉二合帝引跢嚩日囉二合吽引一句
誦是心明而加持已即於頂上作繫
纏相旋覆其面當繫纏時隨應法儀
即阿闍梨爲作是言汝令受是祕密
心明此即勇猛大力世尊本來無性
之法得阿闍梨眞實加持而能善作
一切事業此即世尊大毘盧遮那如

來所說乃至諸佛及執金剛等所共
攝受授是言已除其繒帛誦此大明曰
唵引嚩日囉二合薩埵莎煬帝引袮野二合一句
作鈅訥伽引二合吒那怛咄鉢二合囉二嗢
訥伽引二合吒野底薩哩嚩引二合劍引三嚩
日囉二合作鈅囉努多嚩四係引嚩日囉二合
鉢舍五

尒時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊
大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依
止住已說是伽陀伸讚歎曰

快哉一切正覺尊　三摩地智無有上
所有一切諸眾生　由斯二法得成佛

金剛手菩薩摩訶薩作是讚已復白
佛言世尊最初開目行相云何
尒時世尊大毗盧遮那如來告金剛
手菩薩摩訶薩言金剛手最初開目
者謂於自身大曼拏羅如次觀想當
其觀是曼拏羅時即得一切如來威
力加持於金剛薩埵心中如理而住
亦復得見種種光明勝曼拏羅又復
得覩廣大神通變化事等由得如來
所加持故乃能見彼金剛手身或復
得見諸如來身

尒時會中無動菩薩摩訶薩從莫相海中齊於[illegible]前詣世尊大毗盧遮那根本無性如來右旋繞已作是白言世尊云何是大曼拏羅我於是中復云何行

尒時世尊大毗盧遮那如來告無動菩薩摩訶薩言大曼拏羅者所謂即觀自身曼拏羅如是觀已即取金剛加持清淨香水而為灌頂誦是心明曰

嚩日囉二合引毗詵左一句

然後結繫鬘印戴諸佛冠灌自心頂繫鬘印者先以二大指盤結於掌心然後屈中指與大指面合成印此是如來部印餘四部印亦然同用其五部大明次第如是大明曰

唵引嚩日囉二合馱引怛尾二合引說哩吽引

嚩日哩二合尼一句

唵引嚩日囉二合嚩日哩二合尼吽引一句

唵引囉怛那二合嚩日哩二合尼吽引一句

唵引鉢訥摩二合嚩日哩二合尼吽引一句

唵引迦哩摩二合嚩日哩二合尼吽引一句

如前所說作灌頂已不改前印以二頭指旋轉二度作縈繞相即成四種繫鬘之印於頂額喉及彼頂後四處

繫鬘次至兩耳還從頂後旋轉於前(梵本相續中)(旁七)(精)
徐徐而下即解其印如和合音聲教
中法儀堅固而作又彼和合音聲教
中說云汝當阿闍梨執金剛杵依法
安住已乃為弟子發誓誡言

汝今得受此　一切佛如來
勝秘密法中　金剛灌頂已
授汝金剛杵　善作諸成就
而彼諸如來　由此得成佛

復授大明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)提鉢底挃(引)(句)(引)一来(此)
詵左(引)弥二底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)三
摩耶薩怛鑁(三二合)

尒時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已作是白言世尊云何是自金剛杵

尒時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手自金剛杵者即是如來金剛杵十二指量五股而作善妙之相無其光燄金等所成其金剛薩埵金剛杵者不定分量五股而作有其威猛熾盛光燄鉢訥摩

囉誐等諸寶所成其金剛王等大執
金剛者及金剛忿怒金剛藥叉等如
是諸杵皆十二指量三分亭等五股
而作鋭刹之相此等杵相如大乘現
證三昧教中及降三世教中廣說此
中略指瑜伽行者知杵相已然後乃
名已受金剛大灌頂若復次大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)薩埵末呲詵左(引)弥(引)(一句)
嚩日囉(二合)那(引)莫呲施(引)迦多(二)呬(引)嚩
日囉(二合)那(引)莫(三)栧寫栧他(引)那(引)莫
帝(引)那(四)相吐(引)佐(引)囉曳惺吽(五)
受灌頂已然可得受諸佛成就大金
剛杵復次頌曰
汝常持此金剛杵　即金剛手堅固戒
金剛薩埵勝修中　一切由斯得成佛
復次大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多悉提(句)
嚩日囉(二合)三摩曳(引)底瑟姹(二)(二合)伊沙
埵(引)馱(引)囉夜(引)弥嚩日囉(二合)薩埵(三)
呬呬呬呬吽(引四)
然後從普賢心安布大印三昧隨說
如是心大明曰
摩賀(引)三摩耶薩埵　三摩耶薩怛鑁

二合一句摩賀引三摩耶薩部引說二摩賀引三
摩耶薩埵引摸底瑟姹二合莎賀引三
如是即明執金剛等諸菩薩衆皆悉
於彼諸印眞實大三昧中同一成就
復次身語心金剛所成心大明日
唵引嚩日囉二合薩埵三摩耶索努播引
羅耶一句嚩日囉二合薩埵諦引奴引鉢
底瑟姹二合捺哩二合除引弥引婆嚩三
蘇覩引沙踰引二合弥引婆嚩四阿努囉
訖覩引二合弥引婆嚩五蘇布引沙踰二合引
弥引婆嚩六薩哩嚩二合悉提孕二合弥引
鉢囉二合野蹉七薩哩嚩二合葛哩摩引二合
蘇左弥引唧多室利引二合煬酤嚕吽八
訶訶訶訶呼引九婆誐鍐薩哩嚩二合怛
他引誐多十嚩日囉二合摩引弥引捫左嚩
日哩引二合婆嚩十一摩賀引三摩耶薩埵
阿引二十
如是身語心金剛所成心明章句若
誦一徧即得自身語心金剛三業一
切密印堅固成就所有本尊等諸法
用於三部中或復二部當得成就於
現生中即得成佛或成金剛手尊

佛說祕密相經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說祕密相經卷下　精

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉詔譯

尒時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來本來無生法中以尋求慧而請問言世尊勝三摩地當云何修

尒時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大薩埵　善哉金剛衆妙寶
善哉金剛正法門　善哉金剛勝尊業
善說此經祕密義　是即無上金剛乘
一切如來祕密中　大乘現證法皆攝

佛言金剛手欲修三摩地者先以金剛鉤即及大明鉤攝前位次以金剛索即及大明而爲引入然以金剛鏁即及大明堅牢而住後以金剛鈴即及大明而爲警覺作阿尾舍被大明曰

嚩日囉(二合引)酤舍弱(一句)嚩日囉(二合)播(引)舍吽(二引)嚩日囉(二合引)娑普(二合)吒鑁(三)嚩日囉(二合引)吠(引)舍阿(四)

然後結本尊三昧耶印應當諦心觀想彼彼種子文字所謂

弱入吽引鑁呼引

此即是修三摩地法

尒時金剛手菩薩摩訶薩復住世尊

大毗盧遮那如來前說此頌曰

快哉一切正覺尊　我說即是金剛手

而彼一切佛如來　即金剛乘無有上

尒時金剛手菩薩摩訶薩普徧觀察

一切如來皆悉同一真實住已即於

世尊大毗盧遮那如來右邊而住作

是白言世尊云何是金剛杵

尒時世尊大毗盧遮那如來告金剛

手菩薩摩訶薩言即汝金剛手是爲

金剛杵

尒時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前

白世尊大毗盧遮那如來言世尊云

何是蓮華

尒時世尊大毗盧遮那如來告聖觀

自在菩薩摩訶薩言即汝蓮華手是

名爲蓮華

是時會中一切如來皆悉合掌俱白

世尊大毗盧遮那如來言所說蓮華

及金剛杵是義云何

尒時世尊大毗盧遮那如來普謂一

切如來言當知秘密四種供養是爲蓮華彼蓮華上依法住者即金剛杵

尒時金剛手菩薩摩訶薩爲欲開示如是所說本來無性法故復白世尊大毗盧遮那如來言世尊云何是秘密四種供養

尒時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言秘密四種供養者謂金剛嬉戲本部大菩薩彼於一切佛作大敬愛事即彼如是出生金剛寶鬘彼復出生金剛妙歌彼復出生金剛旋舞供養而住從是四秘密中出生一切佛菩薩等復次應當觀想金剛嬉戲等本部大菩薩種子文字所謂

羅(引)摩(引)誐(引)涅哩(二合)度(引)布(引)吽(引)

阿(引)阿覩囉(引)薩室哩(引二合)誐(引)吽(引)紇哩(引二合)勿巃(二合)突巃(二合)武弥(引)邪羅摩

作是觀想時即同一體性自身金剛杵住於蓮華上而作敬愛事作是敬愛時得成無上佛菩提果或成金剛手尊或蓮華部大菩薩或餘一切踰始多衆當作和合相應法時此菩薩

等悉離一切罪垢染著如是爲當知彼金剛部大菩薩入蓮華部中與如來部而作敬愛如是諸部大菩薩等作是法時得妙快樂無滅無盡然於所作法中無所欲想何以故金剛手菩薩摩訶薩以金剛杵破諸欲故是故獲得一切踰始多無上秘密蓮華成就復次頌曰

或於空中或餘方　觀想蓮華妙等引
蓮華無上成就門　於現生中得成就

爾時世尊大毗盧遮那如來又復宣說金剛嬉戲等秘密供養頌曰

諸菩薩中勝菩薩　金剛嬉戲大名稱
寶鬘妙歌勝亦然　金剛旋舞妙等引
如是秘密四菩薩　是即金剛密供養
供養一切佛如來　依法常作敬愛事

復次依法安想秘密菩薩種子文字所謂

多阿(引)羅鑁(引)摩(引)誐摩涅哩(二合)摩(引)度(引)阿(引)嚩日覽(二合)

復次頌曰

想時當結三叉印　金剛杵安蓮華上
金剛嬉戲等法門　成就故得無盡樂

復次當知祕密供養法者是即觀自在菩薩三摩地門於是門中即攝金剛嬉戲菩薩所有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差別左現愛相多羅菩薩於左邊住右現愛相顰眉菩薩於右邊住是諸菩薩於一切處同一相應最上敬愛祕密成就

尒時金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩地從是三摩地出已向諸如來說此頌曰

大哉最上祕密法　所謂蓮華中安住
一切成就剎那成　乃至無上菩提果

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰

大哉一切佛如來　清淨蓮華愛無上
於無我中我手持　蓮華中住蓮華相

尒時世尊大毗盧遮那如來為諸如來說此頌曰

諦聽一切諸如來　諸佛大智無有上
祕密供養法相應　利益衆生作成就
金剛嬉戲相應行　我心堅固無所動
金剛寶鬘及妙歌　旋舞供養亦如是
所有祕密敬愛事　如是法儀勝無上
此祕密中依法行　即得諸佛施歡喜

復說秘密種子文字所謂

唵(引)野(引)阿囉誐覩娑嚩日哩(引)(二合)摩尼

鉢訥摩(二合)

尒時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧遮那如來言世尊戲驗歌舞四種秘密行相云何

尒時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問秘密行相我今為汝如理開示或有大士愛樂嬉戲秘密行相或有大士愛樂寶驗秘密行相或有大士愛樂妙歌秘密行相或有大士愛樂旋舞秘密行相或有大士普徧愛樂戲驗歌舞秘密行相如是一切秘密行相中起愛樂時隨所樂心即入如來三摩地金剛蓮華相應法中獲得無上秘密成就

尒時金剛手菩薩摩訶薩前詣佛所右膝著地恭敬頂禮而白佛言世尊若有正士大法器者應當於是秘密供養相應法中如理修學彼能成就一切事業乃至得成佛無上智況復餘法有不成者

尒時世尊大毗盧遮那如來即入諸佛大智三昧加持安住三摩地從是三摩地出已即結金剛嬉戲大菩薩祕密智印復為攝集令金剛手菩薩摩訶薩表示祕密神通行相謂夲所有一真法性從是出生諸菩薩等從吽字等而為大智由此即生金剛嬉戲祕密菩薩及持明藏一切賢聖是諸賢聖皆悉同夲一真法性

尒時金剛手菩薩摩訶薩受世尊大毗盧遮那如來教勑已即說祕密行相所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用若作持誦時當不動舌端唇齒二相合離諸音聲但以金剛語音而為持誦即能成就一切儀軌此說即是金剛語菩薩法復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用謂以自身金剛杵入一切相應賢聖真法性中祕密行入作是法時即得一切尊囊成就此說即是金剛薩埵菩薩法復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用謂諸所欲得佛世尊究竟真常常施一切衆生妙樂復能成就

一切事業此說即是金剛手菩薩法

尒時金剛手菩薩摩訶薩復白一切如來言如來善聽此祕密智勝無有上若欲得成諸佛身者應當寂靜住等引心入一切如來智三摩地從是三摩地出已得成佛身即能成就諸三摩地法所謂劍成就三摩地藥叱尼成就三摩地一切執曜阿吠舍成就三摩地遣除一切執曜三摩地破一切惡三摩地持明人三摩地神通成就三摩地財寶成就三摩地入脩羅宮成就三摩地常得國王及王眷屬愛念成就三摩地此如是等有無數種三摩地法及祕密章句中今此四種祕密供養而為最上金剛部大菩薩與金剛嬉戲等如理相應金剛嬉戲者此說即是和合出生之義而此菩薩一切所欲得諸如來常施歡喜即此金剛嬉戲菩薩為增勝主常於一切如來而生歡喜

復次祕密種子文字所謂

野部引骨嚕二合半魯二合阿引捗引剎

啍引嗡吽引鑁鋡引

此等文字即（秘密相傳）是金剛嬉（焉究竟精）戲本部大菩
薩與金剛蓮華二法相應即此金剛
而為菩覺所有蓮華即觀自在菩薩
三摩地門而彼蓮華離諸所著以金
剛鏁堅牢而住於諸所動相應平等
而常不離三摩呬多然後同一真實
吽字智門出欲愛事而能成就一切
事業此說即是金剛手菩薩法
尒時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如
來言所有金剛杵住於蓮華上彼金
剛杵及與蓮華二法和合相應成就
獲得妙樂無滅無盡
尒時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊
大毗盧遮那如來前作是白言世尊
彼金剛杵云何能住於蓮華上此金
剛杵及與蓮華作用行相復云何說
世尊此理甚深我於是義不能解了
尒時世尊大毗盧遮那如來讚金剛
手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手
汝今當知彼金剛杵住蓮華上者為
欲利樂廣大饒益施作諸佛最勝事
業是故於彼清淨蓮華之中而金剛
杵住於其上乃入彼中發起金剛真

實持誦然後金剛及彼蓮華二事相擊成就二種清淨乳相一謂金剛乳相二謂蓮華乳相於二相中出生一大菩薩善妙之相次復出生一大菩薩猛惡之相菩薩所現二種相者但為調伏利益一切衆生由此出生一切賢聖成就一切殊勝事業

尒時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者是乳相復從何生起唯願世尊顯明開示

尒時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言即汝金剛手所有最勝祕密供養是即乳相從是生起金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊我不解佛所說義佛言金剛手當知乳相者即是本眞相如祕密降三世教中所說

尒時世尊大毗盧遮那如來普攝金剛手等一切菩薩同一眞實同一出生都成為一金剛薩埵之身告諸如來言今此所說祕密供養等祕密行相但為警覺邪外之衆故佛菩薩隱密而說是時所現金剛薩埵身與本部菩薩同性正見出生貪愛唯以金

剛縛而普攝已所有本部大菩薩等同處于左根本之位住蓮華中以金剛杵開覺蓮華而悉同一三昧相應尒時本部大菩薩衆得開覺已即說頌曰

快哉一切正覺尊　我所動愛施妙樂
唯此妙樂外無餘　而能成就祕密法

尒時世尊大毗盧遮那如來即說頌曰

快哉妙樂無有上　諸有正士應當修
今此祕密妙法門　有罪深著不應受
祕密蓮華此無上　金剛嬉戲即彼法
金剛蓮華教本然　攝攝毗盧遮那智

世尊大毗盧遮那如來說是頌時有無數百千殊妙瑞相一時出現

佛說祕密相經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端常可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來垂蔭於無邊遠應西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經至世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目嚴月煙蘿起香界之自遠巍巍乎測杳杳難名所以道貫千聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑒昏明絕彼是非闢疑蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻大葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偈昌時潤五聲於文章揚四始（呂均陁梵上　塋　精　舊）
於風律堂堂容止穆穆渾莩曠劫而
昏塾晝明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭辯救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓豁昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈語
而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火
宅深險雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮謂
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於五關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懃非博學釋典微闡豈堪序夫
以示來者如麼壘爝火又足泚之於
皎日將微蟲量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明摩分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞詮流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性同圓仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊蹐烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其達字校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之菀將仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡若空眞正之言顯祕密精研之義讀相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諦其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勲以
先皇帝大闡眞風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作詔予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧辟刼叅慈
誨柰風之通于焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以裲
與情躊躇不足擬浴日之波尺壑豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
著焉

佛說尼拘陀梵志經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭
陀竹林精舍時彼城中有一長者名
日和合於一日中飯食事訖出王舍
城詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所瞻
禮親近是時長者其出來久作是思
惟今日已過清旦佛及苾芻各處自
房遲應且止勿詣佛所瞻禮親近我
今當往尼拘陀梵志衆集之所時彼
梵志在烏曇末梨園中與諸梵志圍

繞而住高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論論邪論繁雜之論如是乃至海等相論此等言論皆悉繫著世間之心是時尼拘陀梵志遥見和合長者自外而來即告衆言止止汝等宜各低小其聲此所來者是沙門瞿曇聲聞弟子爲大長者處王舍城名曰和合此人本性少語其所傳受亦復寂靜是故汝等小聲言論彼旣知巳乃可斯來時梵志衆聞是語巳咸各默然

爾時和合長者來詣尼拘陀梵志所到彼會巳時尼拘陀相與承迎歡喜言論彼言論巳各坐一面時和合長者白尼拘陀梵志言汝此衆會有所別異向聞汝等高舉其聲發諸言論所謂王論戰論如是乃至海等相論此等言論皆悉繫著世間之心有異於我世尊如來應供正等正覺佛世尊者於曠野中隨自所樂坐卧居止遠離憒閙絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境隨應所行

時尼拘陀梵志告和合長者言長者彼沙門瞿曇我今云何相與議論若我以事發其問端彼種種慧而不能轉以沙門瞿曇處於空舍慧何能轉旣於空舍慧不能轉乃於曠野坐卧居止遠離憒閙絕於人跡寂守是相身住一處心不散亂專注一境隨應所行長者譬如一目之牛周行邊際當知彼牛其何能行沙門瞿曇亦復如是處於空舍慧何能轉長者若或沙門瞿曇來此會中我時必當相與議論建立勝義發一問端而爲叩擊我應得勝彼必墮負如擊空缾易爲破壞

是時世尊處於自房寂默宴坐以清淨天耳遙聞和合長者與尼拘陀梵志所共集會如是言論

尒時世尊於日後分從自房出是時天雨方霽晴光煥若漸次行詣善無毒池到池岸已徐步經行時尼拘陀梵志遥見世尊在彼池岸即告衆言沙門瞿曇即今在此善無毒池岸徐步經行彼或來此會中汝等云何爲

起承迎邪或相與言論邪或但離座
邪或復轂已所坐而召命邪作是言
時自然有來爲佛世尊敷設其座復
聞是言尊者瞿曇來此有座隨自所
樂當就是座
尒時世尊於善無毒池岸經行事已
來詣尼拘陀梵志之所時彼梵志遙
見世尊自外而來即告衆言沙門瞿
曇來此會時我當發問而汝瞿曇法
律之中以何法行能令修聲聞行者
到安隱地止息內心清淨梵行
尒時世尊到彼會已諸梵志衆自然
咸生踴躍歡喜各從座起前向承迎
時尼拘陀梵志合掌向佛頂禮白言
善來瞿曇汝具徧知是汝所座汝應
就座佛告尼拘陀梵志言汝但就座
所應爲我施設之座而我自知我自
當坐
是時諸梵志衆高聲唱言希有難有
此沙門瞿曇今此會中無人說示以
神通力自知其座時尼拘陀梵志與
佛世尊歡喜言論彼言論已退坐一面
佛告尼拘陀梵志言如來今到此會

汝等有何言論分別尼拘陀梵志白佛言我向見汝自遠而來見已我時輒告衆言沙門瞿曇來此會時我當發問而汝瞿曇法律之中以何法行能令修聲聞行者到安隱地止息內心淸淨梵行瞿曇汝既到此我以是事便爲問端是即與汝言論分別

尒時世尊告尼拘陀梵志言尼拘陀汝於是事而實難知何以故異法異見異師異行但應於汝自法教中隨應發問是時諸梵志衆高聲唱言希有難有沙門瞿曇此所問事不以自教而爲見答返能於他教中令發明端隨問當遣時尼拘陀梵志白佛言若我異法異見異師異行於汝法律我難知者我今於其自法教中請問於汝云何修行能得出離淸淨得最上察自及得眞實得淸淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言如汝尼拘陀法中所修行者我今略說汝謂能得四戒具足謂能修行能得最上增勝於前修行出離不滅諸欲尼拘陀云何是汝修行所持四戒謂不自殺生不

教他殺不隨喜殺不自偷盜不教他盜不隨喜盜不自妄語不教他妄語不隨喜妄語不自邪淫不教他邪淫不隨喜邪淫波尼拘陀以如是等謂我能得四戒具足尼拘陀云何是波能得修行拔所修行謂高處遊止施設座位或翹足而立以為法行或常受苦澁麁惡飲食而為法行或寂止空地而為法行或不去鬚髮而為法行或偃卧棘刺或卧編椽而為法行或居止常處凌雲高顯而為法行或繫著一處而為法行乃至一日三時沐浴其身如是多種違切苦惱治療於身而為法行如是等事是波尼拘陀修行之法云何是波尼拘陀修行者計為出離尼拘陀如波所修出離行者謂裸露身體計得出離又於飲食專說舐手取淨不受舉處面人及瞋恚面人所施飲食不於街巷中食不於刀杖兵器中往周行城邑杜默不語不說所從來不說所向詣不說所往止不出違順語不出多種語亦無所說授或受一家食或受二家乃

家乃至七家食或但受一家不受餘家食或一日不食或二日三日乃至七日或復半月一月不食或於食中不食其麩不食其飯不食豆及魚肉牛乳酥酪油及蜜等不飲酒不飲甘漿不飲醋漿但飲糠汁清潔之水而爲活命又常食菜或食稗䄺或食瞿摩夷或食藥苗藥根或食乾生米穀或食諸餘麤惡草菜或但著一衣或著草衣或著吉祥草衣或著樹皮衣或衆木爲衣或果樹皮爲衣或以棄冢林中亂髮爲衣或以羊毛鹿毛鹿皮爲衣或以底哩吒鳥翅爲衣或以鵂鶹翅爲衣如是等事是洪尼拘陀修行者許爲出離之行尼拘陀此等所行而還實得出離清淨邪得最上潔白邪得真實邪得清淨真實中住邪

時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行是得出離清淨得最上潔白及得真實得清淨真實中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝所修

行如是等事非爲出離非得出離清淨非得最上潔白非得眞實非得清淨眞實中住但於修行法中而得少分尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所說雖爲甚善然我此修行是得最上出離是得眞實是得無上

佛告尼拘陀梵志言復次汝所修行謂我能得四戒具足謂能修行謂得最上增勝於前修行出離不減諸欲持四戒時與慈心俱先於東方起慈心觀具足所行廣大周普無二無量無寃無害然後南西北方四維上下一切世界與慈心俱具足所行亦復如是尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨耶得最上潔白耶得眞實耶得清淨眞實中住耶時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得眞實得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行非得出離清淨非得最上潔白非得眞實非得清淨眞實中住汝謂有所得此亦非眞尼拘陀梵

志白佛言沙門瞿曇如汝所説雖爲甚善然我修行是得出離清淨是得眞實是得無上

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不滅諸欲謂以宿住通能知過去一二三生乃至百生之事尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨邪得最上潔白邪得眞實邪得清淨眞實中住邪

時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得眞實得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀此如是等汝所修行非得出離清淨非得最上潔白非得眞實非得清淨眞實中住雖有所得而非眞實尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇如汝所説雖爲甚善然我此修行是得出離清淨是得眞實是得無上

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀復次如

汝修行謂我能得四戒具足我能修行我得最上增勝於前修行出離不滅諸欲能以清淨天眼觀見世間一切衆生若生若滅若好若醜或生善趣或生惡趣若貴若賤隨業報應悉能觀見尼拘陀汝作是意謂我能如是修行得出離清淨邪得最上潔白邪得眞實邪得清淨眞實中住邪

時尼拘陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇我此修行實得出離清淨得最上潔白及得眞實得清淨眞實中住

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀如是等事以汝所修雖爲清淨然我所說如汝修行未離種種煩惱隨增尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇云何我所修行雖爲清淨汝瞿曇說未離種種煩惱隨增

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等修行爲欲彰其修行功業以我修成如是行故彼國王大臣刹帝利婆羅門等必當尊重恭敬供養於我尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝雖修行持已所修起
貢高相凌蔑於他此即是為汝所修
行煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行起我慢心及
增上慢此即是為汝所修行煩惱
隨增
復次尼拘陀汝等修行於餘沙門婆
羅門輕毀凌辱作如是言汝諸沙門
婆羅門以多種食而為活命普食世
間五種種子所謂根種子身種子虛
種子最上種子中種子如是五
種以資其命汝尼拘陀如是周行當
輕辱言伺求諍論迅疾使利其猶電
轉摧伏破壞又如霜雹尼拘陀此即
是為汝所修行煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行或見餘沙門
婆羅門為他同類等眾之所尊重恭
敬供養乃生種種憎嫉之心即作是
言汝諸沙門婆羅門貪多種食而為
活命還為他眾之所尊重恭敬供養
我常但以苦澁虛淡之物而為活命
何故他眾不作恭敬供養於我尼拘
陀此即是為汝所修行煩惱隨增
佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下　賢

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來弟子之所方伸請問嫌恚旋生瞋惱既興鄣礙斯作以鄣礙故起諸過失尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行若於如來或於如來弟子之所詢問正法時佛如來正以一心善為開說決定如應除遣所疑而汝等輩乃以外論而來指說互相違背欲奪其理返謂所問不正分別尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行知佛如來或如來弟子實有最上增勝功德所應敬仰而不敬仰尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀有修行者於饒益事或生厭離或損害事不起厭離汝等以是二事中若於損害事不生厭離者尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行謂起慢相有所表示我能修行尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行或得珍妙飲食耽著其味而生簡別我此所樂我此不樂若所樂者我即可受由是取著隨生耽染以耽染故隱覆過失是故勝慧不得出離所餘飲食若不樂者猶故貪惜侻仰而捨尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於深隱處以如善相寂然而坐有來問言汝於何法而能解了復於何法而不解了而汝等輩於所了處言我不解於不了處而言我解如是多種皆謂正知起諸妄語尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行常時發起忿恚尤蛆尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於一切處無慙無愧尼拘陀此即是爲汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行常起懈怠及劣精進尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行而常失念及不正知尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行其心散亂諸根減劣尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行起於損害堅固前心不求出離一向自見於此等法寶生取著尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行邪見深厚行顛倒法尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於無邊際計為有邊起見亦然尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行常起貪愛及瞋恚心尼拘陀此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀汝等修行於諸所行愚

癡瞎鈍尼拘陀此即是為汝所修行
煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行不能聽受既
如聾者無所說示又類瘂羊尼拘陀
此即是為汝所修行煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行樂作罪業又
樂親近作罪業者為他惡友之所繫
屬及為攝伏尼拘陀此即是為汝所
修行煩惱隨增
復次尼拘陀汝等修行起增上慢計
有得想未見謂見未作謂作未得謂
得未知謂知未證謂證尼拘陀此即
是為汝所修行煩惱隨增尼拘陀於
汝意云何如上所說諸煩惱法彼有
一類修行之者具是事耶尼拘陀梵
志白佛言沙門瞿曇豈獨一類修行
之者具是煩惱如我意者其數甚多
佛告尼拘陀梵志言如我上說汝等
修行為欲彰其修行功業以我修成
如是行故令彼國王大臣剎帝利婆
羅門等尊重恭敬供養於我尼拘陀
汝等若或如是為欲彰其修行功業
令彼國王大臣等恭敬供養乃至起

增上慢計有得想未見謂見未作謂
作未知謂知未得謂得未證謂證此
如是等皆不清淨一切悉爲煩惱隨
增當知皆是漆分所攝尼拘陀於汝
意云何如我上說如是等事如是修
行謂得出離清淨耶得最上潔白耶
得眞實耶得清淨眞實中住耶尼拘
陀梵志白佛言如是如是沙門瞿曇
如我等輩如是修行是得出離清淨
是得最上潔白是得眞實是得清淨
眞實中住

佛告尼拘陀梵志言我今爲汝如實
而說如汝向者問於我言沙門瞿曇
法律之中以何法行能令修聲聞行
者到安隱處止息內心清淨梵行如
是所問乃爲眞實當知聲聞止息處
者上中最上極爲高勝是諸聖者止
息之所

尒時諸梵志衆咸共讚言奇哉奇哉
沙門瞿曇法律之中所作清涼

尒時知合長者聞是言已知彼在會
諸梵志衆於佛世尊少生向慕即告
尼拘陀梵志言尼拘陀汝向所言與

佛世尊互相議論建立勝義發一問端而爲叩擊我應得勝彼必墮負如擊空瓶易爲破壞汝今何故不發問邪佛告尼拘陀梵志言於汝意云何汝實曾發斯語言邪尼拘陀梵志白佛言沙門瞿曇我實曾說如是語言佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說諸佛如來應供正等正覺亦如汝等今時集會高聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論邪尼拘陀或復曾聞古師所說諸佛如來應供正等正覺如我今時於曠野中坐卧居止遠離憒鬧絕於人跡寂寧是相身住一處心不散亂專注一境如應所行邪尼拘陀梵志白佛言如是瞿曇我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說諸佛如來應供正等正覺非如我等今時集會高舉其聲發諸言論所謂王論戰論盜賊之論衣論食論婦女之論酒論邪論繁雜之論如是乃至海等相論

我復曾聞古師所說（尼拘陀梵志經）諸佛如來應供（梵本說 明）
正等正覺如汝今時於曠野中坐卧
居上遠離憒鬧絕於人跡寂守是相
身住一處心不散亂專注一境如應
所行

佛告尼拘陀梵志言尼拘陀汝等昔
聞古師說時豈不作是思惟彼諸佛
世尊能隨宜說法自覺悟已復為他
說覺悟之法自解脫已復為他說解
脫之法自安隱已復為他說安隱之
法自得涅槃已復為他說涅槃之法
尼拘陀汝等尒時而返謂言沙門瞿
曇作如是說於師法事業有所分別
又復說言沙門瞿曇作如是說於寂
靜住事業有所分別又復說言沙門
瞿曇作如是說彼尼拘陀師法之中
罪不善法有所合集又復說言沙門
瞿曇作如是說彼尼拘陀師法之中
多種善法有所離散又復說言沙門
瞿曇作如是說為欲宣示彼因緣事
此如是等多種言說不應如是見尼
拘陀何故不應如是見邪謂以彼諸
師法彼諸所行乃至彼諸因緣事等

皆悉有異尼拘陀是故我不說彼師法事業亦不說彼寂靜住事業亦不說彼師法之中罪不善法有所合集亦不說彼師法之中多種善法有所離散亦不欲說彼因緣事尼拘陀我常作是說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者我即為彼說法教示如應開導令彼正士如我正說及正教示於七年中或復六年五四三二一年之中一向不亂離諸熱惱清淨身心專注趣求我說是人見法知法超初二果直進第三有餘依位阿那含果

復次尼拘陀我常作是說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者我即為彼說法教示如應開導令彼正士如我正說及正教示於七月中或復六月五四三二一月半月一向不亂離諸熱惱清淨身心專注趣求我說是人見法知法超初二果直進第三有餘依位阿那含果

復次尼拘陀我常作是說或有正士不諂不曲及不虛誑正修行者我即

爲彼說法教示如應開導令彼正上
如我正說及正教示於七日中或復
六日五四三二一日半日乃至食前
食後一向不亂離諸熱惱清淨身心
專法趣求我說是人見法知法超初
二果直進第三有餘依位阿那含果
尒時世尊作是說時會中所有諸梵
志衆鄙罪深重無所曉悟身心惑亂
況迷昏懵彼諸辯才不能施設俛首
寂然憂思而往

尒時世尊知是事已顧謂和合長者
言長者令此等輩誠爲痴者旣昧見
聞復絕言說如人以物自拄其口罪
垢斯深是大魔事彼等不能於佛如
來發是問言而汝沙門法律之中以
何法行能令修辭開行者到安隱地
止息內心淸淨梵行

尒時世尊乃爲和合長者隨應說法
示教利喜已身放光明廣大熾盛普
徧照耀即於會中踴身虛空還迦蘭
陀竹林精舍

佛說尼拘陀梵志經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 精

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端莫可盡述若竊像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之燿日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫千聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類發鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始於風律瑩瑩容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物發柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火宅深情雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆遣調御四衆積行十方灑華雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得濟潔於宇宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序大以示來者如麼螢燭火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理 舒起恠上 董張精
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍空妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法陞周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋泰
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而羅懈怠乃擇其邃字校彼真
爰命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藥雅新鷲嶺之葩翰柳敷由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚楞相乎實
揚論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩範纘嗣
丕構恭臨寶圖帝尋寰而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤素精詳諒其幽深
曷能探則有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以

先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨忝夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情躊躇不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國故廢園林鹿母堂中是時彼處有白衣金幢二婆羅門去佛近住樂求出家成苾芻相

尒時世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行時白衣婆羅門見佛世尊詣鹿母堂旋復經行已即謂金幢婆羅門言金幢世間嬉戲諸所樂法悉是戲論我雖所作竟無其實若

身若心旋生懈倦以其身心有懈倦故即起失念此失念因即是無常是不堅牢是不究竟是散壞法汝今不應如是修作戲樂法者謂即施設事火之法金幢婆羅門言汝云何知白衣答言我從尊者瞿曇所聞而彼瞿曇有大辯才善知是義彼所說言事火之法謂從古仙之所傳習乃至所有事火法教彼亦皆知彼有一類仙人於沙門婆羅門所起過失意故作火事其過失者謂互相憎嫉伺求其短由此互起過失因故而諸有情壽命滅沒又復有情於別界中壽命盡已而來生此若能清淨捨家出家若行增修真實相應正善作意如其色心入三摩地隨等引心即能記念彼宿住事是等有情不樂互相憎嫉伺短由不起彼過失因故是即常住是即堅牢是即究竟是不散壞法若復有情互相伺短由彼互起過失因故是即無常是不堅牢是不究竟是散壞法是故諸婆羅門不應如是修作勿起過失意施設事火法金幢汝可

知不此佛世尊日後分時自房而出詣鹿母堂旋復經行汝今可能同我往詣佛世尊所頭面禮足佛經行時隨從經行彼佛世尊必為我等隨宜說法時金幢婆羅門言善哉我往

尒時白衣金幢二婆羅門互言議已同詣佛所到已俱時頭面禮足隨佛經行

尒時世尊告白衣金幢二婆羅門言汝等當知諸婆羅門自謂了達三明名稱上族種姓清淨從事火天勝族中生父淨母淨善生善種乃至七世父母尊高種族殊勝無罪無謗是等皆因種姓淨故又謂洞達明了五種記論一本母法等究竟三明二諸物定名三該吒婆耶四文字章句五戲笑妙言是等記論諸圍陀典本師婆羅門悉善了知白衣諸婆羅門於三明中豈無輕毀凌辱及譏謗邪白衣金幢二婆羅門俱白佛言世尊諸婆羅門於三明中云何得無輕毀凌辱及諸譏謗而婆羅門三明典中作如是言諸婆羅門如是清淨是真婆羅

門是梵王子清淨口生梵王種類梵
王所化梵王所授是故諸婆羅門如
是清淨是眞婆羅門世尊而我白衣
金幢亦以眷屬所纒不得解脫滅失
善法增長惡法世尊此亦是爲我婆
羅門三明與中輕毀凌辱識謗等事
佛告白衣金幢二婆羅門言汝等當
知諸婆羅門於三明中所招輕毀及
識謗者爲以婆羅門有如是言諸婆
羅門如是清淨是眞婆羅門是梵王
子清淨口生梵王種類梵王所化梵
王所授是故諸婆羅門如是清淨是
眞婆羅門白衣彼諸婆羅門雖作是
說返爲破壞劣弱自身而復損失彼
婆羅門所破壞者爲以不實起諸執
著返於正法而生訶厭由是即起互
相諍論何以故白衣或有婆羅門謂
所生時時分別異胎中亦異執彼所
見生時異故乃爲清淨而諸婆羅門
亦同如是清淨所生是故作如是言
諸婆羅門是梵王子清淨口生梵王
種類梵王所化梵王所授是故諸婆
羅門如是清淨是眞婆羅門白衣當

知有四種類即為四族何等為四所謂剎帝利族婆羅門族毗舍族首陀族白衣於是四族中造黑業者感黑業報非勝所作智者訶厭死墮惡趣又四族中有造白業者感白業報是勝所作智者稱讚死生天趣白衣云何黑業所謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見此是黑業云何白業謂不殺生不偷盜不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋正見此是白業

復次白衣汝勿起是意謂殺生等此諸黑業感黑業報非勝所作智者訶厭彼剎帝利毗舍首陀諸族類中皆有是事而婆羅門獨無是事白衣金種二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然若造黑業者感黑業報諸剎帝剎婆羅門毗舍首陀皆有是事而婆羅門何獨無邪

佛言白衣汝又勿起是意謂諸黑業婆羅門無餘三族有此說即為三明典中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王

所援本生清淨故是真婆羅門
白衣汝又勿起是意若四族中皆有
黑業此說即為三明與中不相應語
復次白衣汝勿起是意謂不殺生等
此諸白業感白業報是勝所作智者
稱讚彼剎帝利毗舍首陀諸族類中
皆無是事而婆羅門獨有是事白衣
金幢二婆羅門白佛言世尊云何作
此說是事不然若造白業者感白業
報諸剎帝利婆羅門毗舍首陀皆有
是事而婆羅門何獨有邪
佛言白衣汝又勿起是意謂諸白業
婆羅門有餘三族無此說即為三明
與中相應之語以婆羅門是梵王子
清淨口生梵王種類梵王所化梵王
所援本生清淨故是真婆羅門
白衣汝又勿起是意若四族中皆有
白業此說即為三明與中不相應語
復次白衣汝勿起是意謂剎帝利毗
舍首陀諸族類中造殺生等諸黑業
故身壞命終墮於地獄而婆羅門獨
無是事白衣金幢二婆羅門白佛言
世尊云何作此說是事不然諸剎帝

剎婆羅門毗舍首陀造黑業者身壞命終皆墮地獄而婆羅門何獨無邪

佛言白衣汝又勿起是意謂造黑業墮於地獄婆羅門無餘三族有此說即為三明與中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王所化梵王所授本生清淨故是眞婆羅門

白衣汝又勿起是意若四族中有黑業故皆墮地獄此說即為三明與中不相應語

復次白衣汝勿起是意謂造不殺生等諸白業故身壞命終生於天趣彼剎帝利毗舍首陀皆無是事而婆羅門獨有是事白衣金幢二婆羅門白佛言世尊云何作此說是事不然諸剎帝利婆羅門毗舍首陀造白業者身壞命終皆生天趣而婆羅門何獨有邪

佛言白衣汝又勿起是意謂造白業生於天趣婆羅門有餘三族無此說即為三明與中相應之語以婆羅門是梵王子清淨口生梵王種類梵王

所化梵王所授本生清淨故是真婆
羅門
白衣婆又勿起是意若四族中有白
業故皆生天趣此說即為三明與中
不相應語
復次白衣我向所說是等法中若善
若不善若黑若白若有罪若無罪若
淨分若染分若勝若劣若寬若狹如
是諸法隨應轉時諸婆羅門一向堅
執我說是人真實癡者以自識心而
為知解白衣又諸婆羅門或起種姓
言論或族氏言論或自教言論又起
是意他人所應為我設座汲水獻徒
前起承迎合掌問訊我即不應於其
他人作如是尊起是意者我說是人
不見正法
復次白衣或有沙門或婆羅門計著
種姓族氏言論或復計著自教言論
者我說此為非真出離沙門非真出
離婆羅門白衣或有沙門或婆羅門
不計著彼種姓言論亦不計著族氏
言論又不計著自教言論我說此為
真得出離正了知者沙門婆羅門

復次白衣彼憍薩羅主勝軍大王見釋種子沙門瞿曇從釋族中捨家出家彼勝軍王於其釋子歡喜慰安恭敬禮拜前起承迎合掌問訊白衣彼憍薩羅主勝軍大王於佛如來歡喜慰安恭敬禮拜前起承迎合掌問訊者其王不以沙門瞿曇是高勝族王亦不起高勝族意不以沙門瞿曇相好端嚴王亦不起相好之意不以沙門瞿曇有大名稱王亦不起名稱之意由此應知法亦如是白衣是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增上畢竟歸趣

復次白衣若人於我要信正信是人即得堅固增長根本出生不壞淨信何以故謂若沙門若婆羅門若天魔梵三界一切意是我子皆同一法而無差別正法口生同一法種從法所化是真法子白衣或有問言汝等一切各各父母種姓族氏何故棄捨遜作是言我等皆是沙門釋子白衣當知法亦如是是法本來最上最大最極高勝如是正見諸法本母是即增

上昇竟歸趣

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中　精

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次白衣過極久遠此界壞時當界有情還復往生光音天中過極久遠此界成時別界有情光音天歿而來生此是諸有情各有身光清淨皎潔騰空而行隨欲能往適悅快樂如意自在以彼有情身有光故世界尒時日月光明悉不出現以其日月光不現故星亦不現星不現故宿亦不現宿不現故亦不分別晝夜殊異以其不分晝夜異故年月日時亦無差別亦復不分男女形相尒時有情法尒自然身光互照

復次白衣彼時大地大水湧現色如酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食資益諸根其名地味時一有情於是地味極生愛樂舉以指端用嘗其味餘諸有情見已亦然起希欲想亦以指端舉嘗其味隨生愛樂尒時有情既於地味極生愛樂而爲所食資養支體由多食已諸有情身漸覺堅實旋復麤重以麤重故不能

騰空隨欲而往身光隱沒身光沒故
尒時大地皆悉冥暗世間乃有日月
出現日月現故星宿亦現始分晝夜
既分晝夜即有年月日時差別
復次白衣彼時有情初食地味其味
久時為世資養以彼有情貪食多者
色相瘦弱若食少者色相充實時充
實者見瘦弱者不知其故乃作是言
汝是瘦弱者我是充實者由此乃起
憍慢之想以是緣故地味隱沒尒時
有情見彼地味既隱沒已咸唱是言
苦哉苦哉今此地味何故隱沒
復次白衣地味既沒地餅復生色如
餐那迦味如甘蔗又或如蜜香美細
妙為人所食彼時有情次食地餅久
為資養以彼有情貪食多者色相瘦
弱若食少者色相充實時充實者見
瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦
弱者我是充實者由此乃起憍慢之
想以是緣故地餅隱沒尒時有情見
彼地餅既隱沒已咸唱是言苦哉苦
哉今此地餅何故隱沒
復次白衣地餅既沒林藤復生如迦

蘢蹲迦枝有四種色味如甘蔗又或如蜜香美細妙爲人所食彼時有情後食林藤久爲資養以彼有情貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者不知其故乃作是言汝是瘦弱者我是充實者由此乃起憍慢之想以是緣故林藤隱沒介時有情見彼林藤既隱沒已咸唱是言苦哉苦哉今此林藤何故隱沒白衣如今時人或有苦法當觸惱時亦唱是言苦哉苦哉

復次白衣林藤既沒香稻復生而此香稻無糠無粃妙香可愛依時成熟旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生取已旋治中無間絕旦暮二時取其香稻但爲資養不知本因彼時有情而競貪食以是緣故身轉麤重乃有男女二相差別由此有情互起憎愛以憎愛故互相毀謗又復漸起互相染著此染著因爲過失本又諸有情由毀謗故乃以杖木瓦石互相打擊於是世間乃生非法及不正行白衣如今世人以其童女飾以衆華

嚴諸妙服求其異好而用妻之設此
非法以爲正法然於其義都不能知
彼時有情亦復如是過去正法今爲
非法過去律儀爲非律儀如是漸生
諸非法行由起非法行故漸生逼迫
滅失猒離旋增懈墮或於一日二日
三日乃至一月不住家中不營家業
遊行曠野覆藏過非時有一人性懶
墮故不能依時往取香稻乃作是念
我今何故受斯苦惱旦時旦時去取
香稻暮時暮時還復往取我今若能
一日一往併取旦暮二時香稻豈非
善耶作是念已即往併取二時香稻
復次自衣時別一人來相謂言汝今
同我往取香稻懶墮者言汝但自往
我已取來旦暮二時所食香稻時來
喚者乃作是念日取二時所食香稻
旣爲善者我今何不一往併取二日
三日所食香稻作是念已即往併取
復次自衣時又一人來相謂言汝今
同我往取香稻前人答言汝但自往
我已取來二日三日所食香稻其人
尒時乃作是念一往併取二日三日

所食香稻既為善者我今何不一往
併取四日五日所食香稻作是念已
即往併取
復次白衣初取香稻無糠無糩香美
妙好一顆墮者而為因故其後漸次
展轉多取乃為貯積元已受用尒時
香稻漸生糠糩旦時刈已暮時不生
暮時刈已旦時不生不復還活不知
其因彼諸有情即共集會互相議言
我等初時各有身光騰空而行快樂
自在以身光故日月星宿光明不現
亦不分別晝夜殊異年月日時亦無
差別亦復不分男女形相法亦有情
身光互照是時大地大水湧現色如
酥乳味如甘蔗又或如蜜香美細妙
為人所食資益諸根其名地味時一
有情見擬嘗愛樂以指端用嘗其味
餘諸有情見已亦然皆嘗其味咸生
愛樂我等尒時用為所食資養支體
於是地味貪食既多我等身支漸覺
麤重以是緣故不能騰空隨欲而往
身光隱沒由是世界皆悉冥暗尒時
乃有日月星宿光明出現始分晝夜

年月日時亦有差別是時地味我等所食久為資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地味隱沒地餅復生甘美細妙色香具足我等所食久為資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故地餅隱沒林藤復生甘美細妙色香具足我等所食久為資養貪食多者色相瘦弱若食少者色相充實時充實者見瘦弱者起憍慢想以是緣故林藤隱沒香稻復生尒時香稻無糠無粃妙香可愛旦時刈已暮時還生暮時刈已旦時還生我等所食但為資養不知卒因貪食既多滓穢旋凝尒時乃有男女相異後起憎愛互相毀謗又復漸生互相染著此染著因為過失本我等尒時互毀謗故杖木瓦石互相打擊於是世間乃生非法起非法故漸生逼迫減失猒離旋增懈墮一日二日乃至一月不住家中不營家業遊行曠野覆藏過非時有一人性懶

惰故不能依時往取香稻乃作是念我今何故受斯苦惱旦時旦時去取香稻暮時暮時還復往取我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻作是念已即往併取時別一人來相謂言汝今同我往取香稻懶墮者言汝但自往我已取來二時香稻其人尒時乃作是念二時香稻取爲善者我今一往當取二日三日香稻作是念已即往併取時又一人來相謂言汝今同我往取香稻前人荅言汝但自往我已取來三日香稻其人尒時乃作是念三日香稻取爲善者我今一往當取四日五日香稻作是念已即往併取汝等當知初取香稻無糠無粃後漸多取以爲貯積尒時香稻漸生糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已旦時不生不復還活不知其因我等今時宜應當以一切地界均布分擘各爲齊限此是汝地界此是我地界彼諸人衆互相議已即分地界立爲齊限

佛言白衣尒時人衆分地界已時有

一人往取香稻艱難所得即作是念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今須往盜其少分作是念已以已香稻密固護之即往他界竊取香稻其主見已告盜人言咄汝盜人何故來此竊我香稻盜人荅言我不如是不曾取汝界中香稻

復次前人於第二時往取香稻亦復難得又生前念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今須往盜其少分作是念已以已香稻密固護之即往他界竊取香稻其主復見於第二時還來盜已又復告言咄汝盜人何故復來竊我香稻盜人荅言我不如是不曾取汝界中香稻

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下 精

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護等奉 詔譯

復次白衣前人又於第三時中往取香稻亦復難得乃作是念我今云何能得所食云何令我養活其命我今自分香稻將盡他界雖有然彼不許我今于三盜其少分作是念已以巳香稻密固護之即於他界而興盜竊其主見彼于三來此興盜竊已心生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即拱雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間尒時乃生非法諸不正行由此而興杖捶之名是初建立因彼偷盜乃生瞋恚苦惱等事是爲非法非法生故不正行興由此乃有三不善法首初建立所謂偷盜妄言杖捶

復次白衣尒時人衆見是事已又復集會共相議言我等初時身有光明隨欲自在以身光故日月星宿悉不出現不分晝夜年月日時亦無差別尒時大地大水湧現其名地味我等食之久爲資養乃至最後我等自起

不善法故地味隱沒地餅復生取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故地餅隱沒林藤復生取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故林藤隱沒香稻復生無糠無粃取以食之久爲資養乃至最後我等自起不善法故彼香稻中乃生糠粃旦時刈已暮時不生暮時刈已旦時不生不復還活不知其因我等尒時即以香稻均分地界分地界已時有一人往取香稻艱難而得乃於他界而興盜竊其主見已告盜人言咄汝盜人何故來此而爲盜竊盜人荅言我不如是不曾竊汝界中香稻復次前人第二第三竊取香稻亦復如是其主見已乃生瞋恚復作是言咄汝盜人何故于三來此盜竊即從雙手舉杖以打盜人被打叫呼啼泣世間尒時乃生非法諸不正行杖捶之名由此而興三不善法最初建立所謂偷盜妄言杖捶我等今時宜共選擇色相具足有大威德大智慧者立爲田主我等諸人自界香稻各各

當分一分與彼是人平正應調制者即調制之應攝受者即攝受之善護地方及護人衆我等應當各各承稟時諸人衆參議成已即共選擇色相具足有大威德大智慧者立為田主而作主宰衆皆承稟

佛言白衣介時田主衆許立故由是名為衆許田主此田主名最初墮於文字數中又於地界善作守護為主宰故名刹帝利此刹帝利名第二墮於文字數中又能於衆善出和合慰安語故名慰安者此慰安者即名為王此王之名第三墮於文字數中此時世間初始建立刹帝利境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法亦自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣

復次白衣彼時衆中後有一人見不實法逼迫滅失旋生厭離棄在家法乃於曠野寂靜之處構立草菴繫心一處修禪寂止至日暮時為飲食故入聚落中又至旦時為飲食故還入

聚落餘諸人衆見是人已乃起思念今此人者見不實法逼迫滅失旋生厭離棄在家法乃於曠野寂靜之處構立草菴繫心一處修禪寂止此乃名為修禪行者後又立名憒閙之者後又立名修禪憒閙者後又立名作教授者後又立名造不善業者

復次白衣彼時衆中又一類人初修禪已後復還起作意思惟止聚落中設其場界聚以學徒教授典章餘諸人衆見是人已互相謂言此一類人初於曠野修禪寂止後復還起作意思惟止聚落中設其場界聚以學徒教授典章此乃不名為修禪者是時立名為教授者又名多說婆羅門此婆羅門名最初墮於文字數中由是世間乃有婆羅門一類境界白衣當知若此若彼諸有情類若同若異若法若非法雖有差別法尒自然最上最勝最極高大見如是法如是法生增上歸趣

復次白衣彼時衆中又一類人廣布田種施作農事養活其命以彼營作

田種事故名為毗舍此毗舍名最初
墮於文字數中由是世間乃有毗舍
一類境界白衣當知若此若彼諸有
情類若同若異若法若非法雖有差
別法爾自然最上最勝最極高大見
如是法如是法生增上歸趣
復次白衣彼時衆中又一類人巧偽
漸生營雜惡事名為首陀此首陀名
最初墮於文字數中由是世間乃有
首陀一類境界白衣當知若此若彼
諸有情類若同若異若法若非法雖
有差別法爾自然最上最勝最極高
大見如是法如是法生增上歸趣
復次白衣彼剎帝利族中有出離者
厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱危
災患故捨家出家即我沙門最初得
名此沙門若剎帝利族中如是修作
已彼婆羅門毗舍首陀亦復如是若
能厭惡逼迫生老病死憂悲苦惱艱
危災患故捨家出家悉為沙門而無
差別由此世間乃有沙門一類境界
最初建立白衣當知若此若彼諸有
情類若同若異若法若非法雖有差

別法尒自然最上最勝最極高大見
如是法如是法生增上歸趣
佛言白衣由是次第有五類境界首
初於此世間建立所謂剎帝利境界
婆羅門境界毗舍境界首陀境界沙
門境界於此五中而沙門者最尊最
上廣大名稱無復過上白衣譬如高
峯極為高峻或有羣牛周行彼峯一
切能往欲奔其頂竟不能到而彼峯
頂法尒自然最上最大最極高顯彼
五境界亦復如是而沙門境界法尒
自然於諸世間最上最大最極高顯
無復有上
復次白衣彼剎帝利族中有造身不
善業及彼語意不善業已起邪見者
身壞命終墮於惡趣地獄中生而婆
羅門毗舍首陀諸族亦然有造身不
善業及彼語意不善業已起邪見者
身壞命終墮於惡趣地獄中生沙門
亦然有造身不善業及彼語意不善
業已起邪見者身壞命終墮於惡趣
地獄中生
復次白衣彼剎帝利族中有造身雜

業及彼語意諸雜業已起雜見者身壞命終生於人中而婆羅門毗舍首陀及彼沙門諸類亦然有造身雜業及彼語意諸雜業已起雜見者身壞命終生於人中

復次白衣彼剎帝利族中有造身善業及彼語意諸善業已身壞命終生於天界而婆羅門毗舍首陀及彼沙門諸類亦然有造身善業及彼語意諸善業已身壞命終生於天界

復次白衣彼剎帝利修身語意諸善業已而起正見於四念處安住正心如理修習七覺支已自能證悟彼涅槃界而婆羅門毗舍首陀及彼沙門諸類亦然修身語意諸善業已而起正見於四念處安住正心如理修習七覺支已自能證悟彼涅槃界

復次白衣彼最初時大梵天王說伽陀曰

剎帝利族人中尊　種姓真實復清淨
三明諸行悉周圓　為人天中勝尊者

白衣彼大梵天王所說伽陀深為善說為善歌詠此語誠實非妄說者何

以故我亦宜說剎帝利族為人中尊種姓具實又復清淨三明諸行皆悉圓滿於人天中是尊勝者

介時白衣金幢二婆羅門合掌恭敬前白佛言世尊我等昔時愚癡所覆不自開曉譬如傴者復如瘂者又如冥暗一切所向不能通達我等今日蒙佛世尊教示正義分別顯說豁然醒悟如傴者得伸癡者開導冥暗得炬令日已往誓歸依佛歸依正法歸依僧伽近事世尊乃至盡壽奉持佛法如護身命常具慚愧悲愍有情下至螻蟻起護念想我今隨佛出家受具足戒

介時世尊告苾芻眾言諸苾芻令此白衣金幢二婆羅門歸佛出家汝諸苾芻當為彼等受具足戒時諸苾芻如佛教勅即為彼等受具足戒白衣金幢二婆羅門於剎那間成苾芻相戒行具足

是時尊者白衣金幢二苾芻專注一境離諸散亂清淨身心趣求正理即得天眼宿住漏盡三明具三明已是

正知者聞所說法得大利益

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

金光明經卷第一

北涼三藏法師曇無讖 譯

金光明經序品第一

如是我聞一時佛住王舍大城耆闍崛山是時如来遊於無量甚深法性諸佛行處過諸菩薩所行清淨

是金光明 諸經之王 若有聞者
則能思惟 無上微妙 甚深之義
如是經典 常為四方 四佛世尊
之所護持 東方阿閦 南方寶相
西無量壽 北微妙聲 我今當說
懺悔等法 所生功德 為無有上
能壞諸苦 盡不善業 一切種智
而為根本 無量功德 之所莊嚴
滅除諸苦 與無量樂 諸根不具
壽命損減 貧窮困苦 諸天捨離
親厚鬪訟 王法所加 各各忿諍
財物損耗 愁憂恐怖 惡星災異
衆邪蠱道 變怪相續 卧見惡夢
晝則愁惱 當淨洗浴 聽是經典
至心清淨 著淨潔衣 專聽諸佛
甚深行處 是經威德 能悉消除
如是諸惡 令其寂滅 護世四王

將諸官屬　并及無量　夜叉之衆
悉來擁護　持是經者　大辯天神
尼連河神　鬼子母神　地神堅牢
大梵尊天　三十三天　大神龍王
緊那羅王　迦樓羅王　阿脩羅王
與其眷屬　悉共至彼　擁護是人
晝夜不離　我今所說　諸佛世尊
甚深秘密　微妙行處　億百千劫
甚難得值　若得聞經　若為他說
若心隨喜　若設供養　如是之人
於無量劫　常為諸天　八部所敬
如是修行　生功德者　得不思議
無量福聚　亦為十方　諸佛世尊
深行菩薩　之所護持　著淨衣服
以上妙香　慈心供養　常不遠離
身意清淨　無諸垢穢　歡喜悅豫
深樂是典　若得聽聞　當知善得
人身人道　及以正命　若聞懺悔
執持在心　是上善根　諸佛所讚

金光明經壽量品第二

尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已曾供養過去無量億那由他百千諸佛種諸善根是信相菩薩作

是思惟何因何緣釋迦如來壽命短
促方八十年復更念言如佛所說有
二因緣壽命得長何等為二一者不
殺二者施食而我世尊於无量百千
億那由他阿僧祇劫修不殺戒具足
十善飲食惠施不可限量乃至已身
骨髓肉血充足飽滿飢餓衆生況餘
飲食大士如是至心念佛思是義時
其室自然廣博嚴事天紺琉璃種種
衆寶雜廁間錯以成其地猶如如來
所居淨土有妙香氣過諸天香煙雲
垂布徧滿其室其室四面各有四寶
上妙高座自然而出純以天衣而為
敷具是妙座上各有諸佛所受用華
衆寶合成於蓮華上有四如來東方
名阿閦南方名寶相西方名无量壽
北方名微妙聲是四如來自然而坐
師子座上放大光明照王舍城及此
三千大千世界乃至十方恒河沙等
諸佛世界雨諸天華作天妓樂尒時
三千大千世界所有衆生以佛神力
受天快樂諸根不具即得具足舉要
言之一切世間所有利益未曾有事

悉具出現尒時信相菩薩見是諸佛及希有事歡喜踊躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是思惟釋迦如来無量功德唯壽命中心生疑惑云何如來壽命如是方八十年尒時四佛以正徧知告信相菩薩善男子汝今不應思量如来壽命短促何以故善男子我等不見諸天世人魔衆梵衆沙門婆羅門人及非人有能思筭如来壽量知其齊限唯除如来時四如來將欲宣暢釋迦文佛所得壽命欲色界天諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及無量百千億那由他菩薩摩訶薩以佛神力悉来聚集信相菩薩摩訶薩室尒時四佛於大衆中略以偈喻說釋迦如来所得壽量而作頌曰

一切諸水　可知幾滴　無有能數
釋尊壽命　諸須弥山　可知斤兩
無有能量　釋尊壽命　一切大地
可知塵數　無有能筭　釋尊壽命
虚空分界　尚可盡邊　無有能計
釋尊壽命　不可計劫　億百千万

佛壽如是　無量無邊　以是因緣
故說二緣　不害物命　施食無量
是故大士　壽不可計　無量無邊
亦無齊限　是故汝今　不應於佛
無量壽命　而生疑惑
尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣
說如來壽命無量深心信解歡喜踊
躍說是如來壽量品時無量無邊阿
僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提
心時四如來忽然不現

金光明經懺悔品第三

尒時信相菩薩即於其夜夢見金鼓
其狀姝大其明普照喻如日光復於
光中得見十方無量無邊諸佛世尊
衆寶樹下坐瑠璃座與無量百千眷
屬圍繞而爲說法見有一人似婆羅
門以枹擊鼓出大音聲其聲演說懺
悔偈頌時信相菩薩從夢寤已至心
憶念夢中所聞懺悔偈頌過夜至旦
出王舍城尒時亦有無量無邊百千
衆生與菩薩俱往耆闍崛山至於佛
所至佛所已頂禮佛足右繞三帀卻
坐一面敬心合掌瞻仰尊顏目不暫

捨以其夢中所見金鼓及懺悔偈向
如來說

昨夜所夢　至心憶持　夢見金鼓
妙色晃耀　其光大盛　明踰於日
遍照十方　恒沙世界　又因此光
得見諸佛　眾寶樹下　坐琉璃座
無量大眾　圍遶說法　見婆羅門
擊是金鼓　其鼓音中　說如是偈
是大金鼓　所出妙音　悉能滅除
三世諸苦　地獄餓鬼　畜生等苦
貧窮困苦　及諸有苦　是鼓所出
微妙之音　能除眾生　諸惱所逼
斷眾怖畏　令得無懼　猶如諸佛
得無所畏　諸佛聖人　所成功德
離於生死　到大智岸　如是眾生
所得功德　定及助道　猶如大海
是鼓所出　如是妙音　令眾生得
梵音深遠　證佛無上　菩提勝果
轉無上輪　微妙清淨　住壽無量
不思議劫　演說正法　利益眾生
能害煩惱　消除諸苦　貪瞋癡等
悉令寂滅　若有眾生　處在地獄
大火熾然　燒炙其身　若聞金鼓

微妙音聲　所出言教　即尋禮佛
亦令眾生　得知宿命　百生千生
千万億生　令心正念　諸佛世尊
亦聞無上　微妙之言　是金鼓中
所出妙音　復令眾生　值遇諸佛
遠離一切　諸惡業等　善修無量
白淨之業　諸天世人　及餘眾生
隨其所思　諸所願求　如是金鼓
所出之音　皆悉能令　成就具足
若有眾生　墮大地獄　猛火炎熾
焚燒其身　無有救護　流轉諸難
當令是等　悉滅諸苦　若有眾生
諸苦所切　三惡道報　及以人中
如是金鼓　所出之音　悉能滅除
一切諸苦　無依無歸　無有救護
我為是等　作歸依處　是諸世尊
今當證知　久已於我　生大悲心
在在處處　十方諸佛　現在世雄
兩足之尊　我本所作　惡不善業
今者懺悔　諸十力前　不識諸佛
及父母恩　不解善法　造作眾惡
自恃種姓　及諸財寶　盛年放逸
作諸惡行　心念不善　口作惡業

隨心所作　不見其過　凡夫愚行
無知闇覆　親近惡友　煩惱乱心
五欲因緣　心生忿恚　不知猒足
故作衆惡　親近非聖　因生慳嫉
貧窮因緣　姦諂作惡　繫屬於他
常有怖畏　不得自在　而造諸惡
貪欲恚癡　擾動其心　渇愛所逼
造作衆惡　依因衣食　及以女色
諸結惱熱　造作衆惡　身口意惡
所集三業　如是衆罪　今悉懺悔
或不恭敬　佛法聖衆　如是衆罪
今悉懺悔　或不恭敬　緣覺菩薩
如是衆罪　今悉懺悔　以無智故
誹謗正法　不知恭敬　父母尊長
如是衆罪　今悉懺悔　愚惑所覆
驕慢放逸　因貪恚癡　造作諸惡
如是衆罪　今悉懺悔　我今供養
无量无邊　三千大千　世界諸佛
我當拔濟　十方一切　无量衆生
所有諸苦　我當安止　不可思議
阿僧祇衆　令住十地　已得安止
住十地者　悉令具足　如來正覺
爲一衆生　億劫修行　使无量衆

令度苦海　我當為是　諸眾生等
演說微妙　甚深悔法　所謂金光
滅除諸惡　千劫所作　極重惡業
若能至心　一懺悔者　如是眾罪
悉皆滅盡　我今已說　懺悔之法
是金光明　清淨微妙　速能滅除
一切業障　我當安止　住於十地
十種珍寶　以為腳足　成佛無上
功德光明　令諸眾生　度三有海
諸佛所有　甚深法藏　不可思議
無量功德　一切種智　願悉具足
百千禪定　根力覺道　不可思議
諸陀羅尼　十力世尊　我當成就
諸佛世尊　有大慈悲　當證微誠
哀受我悔　若我百劫　所作眾惡
以是因緣　生大憂苦　貧窮困乏
愁熱驚懼　怖畏惡業　心常怯劣
在在處處　暫無歡樂　十方現在
大悲世尊　能除眾生　一切怖畏
願當受我　誠心懺悔　令我恐懼
悉得消除　我之所有　煩惱業垢
惟願現在　諸佛世尊　以大悲水
洗除令淨　過去諸惡　今悉懺悔

現所作罪　誠心發露　所未作者
更不敢作　已作之業　不敢覆藏
身業三種　口業有四　意三業行
今悉懺悔　身口所作　及以意思
十種惡業　一切懺悔　遠離十惡
修行十善　安止十住　逮十力尊
所造惡業　應受惡報　今於佛前
誠心懺悔　若此國土　及餘世界
所有善法　悉以迴向　我所修行
身口意業　願於來世　證無上道
若在諸有　六趣險難　愚癡無智
造作衆惡　今於佛前　皆悉懺悔
世間所有　生死險難　種種婬欲
愚癡煩惱　如是諸難　我今懺悔
心輕躁難　近惡友難　三有險難
及三毒難　遇無難難　值好時難
修功德難　值佛亦難　如是諸難
今悉懺悔　諸佛世尊　我所依止
是故我今　敬禮佛海　金色晃耀
猶如須彌　是故我今　頂禮寂勝
其色無上　如天真金　眼目清淨
如紺琉璃　功德威神　名稱顯著
佛日大悲　滅一切闇　善淨無垢
離諸塵翳　無上佛日　大光普照

煩惱火熾
如月清涼
莊嚴其身
明網顯耀
猶如琉璃
種種各異
頗梨白銀
莊嚴佛日
漾水波蕩
寂爲廣澀
妙身莊嚴
徧照一切
是故我今
其量難知
諸須弥山
亦不可得
一切有心
極心思惟
大地諸山
亦可知數
相好莊嚴
令衆皆得
來世不久

令心焦熱
三十二相
視之無猒
安住三界
淨無瑕穢
其色紅赤
校飾光網
三有之中
惱亂我心
如來網明
相好殊特
智慧大海
誓首敬禮
大地微塵
難可度量
諸佛亦尒
無能知者
不能得知
尚可知量
諸佛功德
名稱讚歎
我以善業
成於佛道

唯佛能除
八十種好
功德巍巍
如日照世
妙色廣大
如日初出
如是種種
生死大海
其味苦毒
能令枯涸
金色光明
弥滿三界
如大海水
不可稱計
虛空邊際
功德無量
於無量劫
佛功德邊
毛滴海水
無能知者
如是功德
諸因緣故
講宣妙法

利益衆生　度脫一切　無量諸苦
摧伏諸魔　及其眷屬　轉於無上
清淨法輪　住壽無量　不思議劫
充足衆生　甘露法味　我當具足
六波羅蜜　猶如過佛　之所成就
斷諸煩惱　除一切苦　悉滅貪欲
及恚癡等　我當憶念　宿命之事
百生千生　千萬億生　常當至心
正念諸佛　所說微妙　無上正法
我因善業　常值諸佛　遠離諸惡
修諸善業　一切世界　所有衆生
無量苦惱　我當悉滅　若有衆生
諸根毀壞　不具足者　悉令具足
十方世界　所有病苦　羸瘦頓乏
無救護者　悉令解脫　如是諸苦
還得勢力　平復如本　若犯王法
臨當刑戮　無量怖畏　愁憂苦惱
如是之人　悉令解脫　若受鞭撻
繫縛枷鎖　種種苦事　逼切其身
無量百千　愁憂驚畏　種種恐懼
擾亂其心　如是無邊　諸苦惱等
願使一切　悉得解脫　若有衆生
飢渴所惱　令得種種　甘美飲食

盲者得視　聾者得聽　瘂者得言
裸者得衣　貧窮之者　即得寶藏
倉庫盈溢　無所乏少　一切皆受
安隱快樂　乃至無有　一人受苦
衆生相視　和顏悅色　形貌端嚴
人所喜見　心常思念　他人善事
飲食飽滿　功德具足　隨諸衆生
之所思念　普願令得　種種妓樂
箜篌箏笛　琴瑟鼓吹　如是種種
微妙音聲　江河池沼　流泉諸水
金華徧布　及優鉢羅　隨諸衆生
之所思念　即得種種　衣服飲食
錢財珎寶　金銀琉璃　真珠璧玉
雜廁瓔珞　願諸衆生　不聞惡聲
乃至無有　可惡見者　願諸衆生
色貌微妙　各各相於　共相愛念
世間所有　資生之具　隨其所念
悉令具足　願諸衆生　諸所求索
如其所須　應念即得　香華諸樹
常於三時　雨細末香　及塗身香
衆生受者　歡喜快樂　願諸衆生
常得供養　不可思議　十方諸佛
無上妙法　清淨無垢　及諸菩薩

聲聞大衆　願諸衆生　常得遠離
二惡八難　值無難處　覲覩諸佛
無上之王　願諸衆生　常生尊貴
多饒財寶　安隱豐樂　上妙色像
莊嚴其身　功德成就　有大名稱
願諸女人　皆成男子　具足智慧
精勤不懈　一切皆行　菩薩之道
勤心修習　六波羅蜜　常見十方
無量諸佛　坐寶樹下　琉璃座上
安住禪定　自在快樂　演說正法
衆所樂聞　若我現在　及過去世
所作惡業　諸有險難　應得惡果
不適意者　願悉滅盡　令無有餘
若諸衆生　三有繫縛　生死羅網
彌密堅固　願以智刀　割斷破裂
除諸苦惱　早成菩提　若此閻浮
及餘他方　無量世界　所有衆生
所作種種　甚妙功德　我今深心
隨其歡喜　我今以此　隨喜功德
及身口意　所作善業　願於來世
成無上道　得淨無垢　吉祥果報
若有敬禮　讚歎十力　信心清淨
無諸疑網　能作如是　所說懺悔

便得超越　六十劫罪　諸善男子
及善女人　諸王剎利　婆羅門等
若有恭敬　合掌向佛　稱歎如來
并讚此偈　在在生處　常識宿命
諸根具足　清淨端嚴　種種功德
悉皆成就　在在處處　常為國王
轉相大臣　之所恭敬　非於一佛
五佛十佛　種諸功德　聞是懺悔
若於無量　百千萬億　諸佛如來
種諸善根　然後乃得　聞是懺悔

金光明經讚歎品第四

尒時佛告地神堅牢善女天過去有王名金龍尊常以讚歎讚歎去來現在諸佛

我今尊重　敬禮讚歎　去來現在
十方諸佛　諸佛清淨　微妙寂滅
色中上色　金光照耀　於諸聲中
佛聲最上　猶如大梵　深遠雷音
其髮紺黑　光螺皎起　蜂翠孔雀
色不得喻　其齒鮮白　猶如珂雪
顯發金顏　分齊分明　其目脩廣
清淨無垢　如青蓮華　映水開敷
舌相廣長　形色紅輝　光明照耀

如華初生　眉間毫相　白如珂月
右旋潤澤　如淨琉璃　眉細脩揚
形如月初　其色黑耀　過於蜂王
鼻高圓直　如鑄金鋌　微妙柔軟
當于面門　如來勝相　次第審上
得味真正　無與等者　一一毛孔
一毛旋生　軟細紺青　猶孔雀項
即於生時　身放大光　普照十方
無量國土　滅盡三界　一切諸苦
令諸衆生　悉受快樂　地獄畜生
及以餓鬼　諸人天等　安隱無患
悉滅一切　無量惡趣　身色微妙
如融金聚　面貌清淨　如月盛滿
佛身明燿　如日初出　進止威儀
猶如師子　脩臂下垂　立過于膝
猶如風動　娑羅樹枝　圓光一尋
能照無量　猶如聚集　百千日月
佛身淨妙　無諸垢穢　其明普照
一切佛剎　佛光巍巍　明顯熾盛
悉能隱蔽　無量日月　佛日燈炬
照無量界　皆令衆生　尋光見佛
本所修習　百千行業　聚集功德
莊嚴佛身　臂臑纖圓　如象王鼻

手足淨軟　敬愛無猒　去來諸佛
數如微塵　現在諸佛　亦復如是
如是如來　我今悉禮　身口清淨
意亦如是　以妙香華　供養奉獻
百千功德　讚詠歌歎　設以百舌
於千劫中　歎佛功德　不能得盡
如來所有　現世功德　種種深固
微妙第一　設復千舌　欲讚一佛
尚不能盡　功德少分　況欲歎美
諸佛功德　大地及天　以為大海
乃至有頂　滿其中水　尚以一毛
知其滴數　無有能知　佛一功德
我今以禮　讚歎諸佛　身口意業
是皆清淨　一切所修　無量善業
與諸衆生　證無上道　如是人王
讚歎佛已　復作如是　無量誓願
若我來世　無量無邊　阿僧祇劫
在在生處　常於夢中　見妙金鼓
得聞懺悔　深與之聲　令所讚歎
面貌清淨　願我來世　亦得如是
諸佛功德　不可思議　於百千劫
甚難得值　願於當來　無量之世
夜則夢見　晝如實說　我當具足

修行六度　然後我身　無與等者　以此果報　得受記莂　常生我家　無救護者　我於當來　及依止處　悉與衆生　行菩薩道　以此金光　及以業海　我功德海　清淨具足　猶如大海　懺悔力故　慧光無垢　身光普照　於三界中　無所減少　并復安置　行菩提道

濟拔衆生　成無上道　奉貢金鼓　當來之世　并令二子　同共受記　衆苦逼切　爲是等輩　能除衆苦　諸善安樂　不計劫數　懺悔因緣　煩惱大海　願悉成就　無量功德　珍寶具足　菩提功德　照徹清淨　功德威神　最勝殊特　當度衆生　功德大海　如昔諸佛

越於苦海　令我世界　讚佛因緣　值釋迦佛　金龍金光　若有衆生　無所依止　作大救護　悉令滅盡　我未來世　如盡本際　使我惡海　悉竭無餘　智慧大海　助菩提道　以此金光　光明無礙　我當來世　光明燄盛　諸功德力　越於苦海　來世多劫　行菩提者

三世諸佛　淨妙國土　諸佛至尊
無量功德　令我來世　得此殊異
功德淨土　如佛世尊　信相當知
尒時國王　金龍尊者　則汝身是
尒時二子　金龍金光　今汝二子
銀相等是

金光明經空品第五

無量餘經　已廣說空　是故此中
略而解說　衆生根鈍　尠於智慧
不能廣知　無量空義　故此尊經
略而說之　異妙方便　種種因緣
爲鈍根故　起大悲心　今我演說
此妙經典　如我所解　知衆生意
是身虛偽　猶如空聚　六入村落
結賊所止　一切自任　各不相知
眼根受色　耳分別聲　鼻齅諸香
舌嗜於味　所有身根　貪受諸觸
意根分別　一切諸法　六情諸根
各各自緣　諸塵境界　不行他緣
心如幻化　馳騁六情　而常妄想
分別諸法　猶如世人　馳走空聚
六賊所害　愚不知避　心常依止
六根境界　各各自知　所伺之處

隨行色聲　香味觸法　心處六情
如鳥投網　其心在在　常處諸根
隨逐諸塵　無有暫捨　身空虛僞
不可長養　無有諍訟　亦無正主
從諸因緣　和合而有　無有堅實
妄想故起　業力機關　假爲空聚
地水火風　合集成立　隨時增減
共相殘害　猶如四蚖　同處一篋
四大蚖蛇　其性各異　二上二下
諸方亦二　如是蛇大　悉滅無餘
地水二蛇　其性沉下　風火二蛇
性輕上升　心識二性　躁動不停
隨業受報　人天諸趣　隨所作業
而隨諸有　水火風種　散滅壞時
大小不淨　盈流於外　體生諸蟲
無可愛樂　捐棄家間　如朽敗木
善女當觀　諸法如是　何處有人
及以衆生　本性空寂　無明故有
如是諸大　一一不實　本自不生
性無和合　以是因緣　我說諸大
從本不實　和合而有　無明體相
本自不有　妄想因緣　和合而有
無所有故　假名無明　是故我說

名曰無明　行識名色　六入觸受
愛取有生　老死憂惱　衆苦行業
不可思議　生死無際　輪轉不息
本無有生　亦無和合　不善思惟
心行所造　我斷一切　諸見纏等
以智慧刀　裂煩惱網　五陰舍宅
觀悉空寂　證無上道　微妙功德
開甘露門　示甘露器　入甘露城
處甘露室　令諸衆生　食甘露味
吹大法螺　擊大法鼓　然大法炬
雨勝法雨　我今摧伏　一切怨結
竪立第一　微妙法幢　度諸衆生
於生死海　永斷三惡　無量苦惱
煩惱熾然　燒諸衆生　無有救護
無所依止　我以甘露　清涼美味
充足是輩　令離焦熱　於無量劫
遵修諸行　供養恭敬　諸佛世尊
堅固修習　菩提之道　求於如來
真實法身　捨諸所重　肢節手足
頭目髓腦　所愛妻子　錢財珍寶
真珠瓔珞　金銀琉璃　種種異物

金光明經卷第一

金光明經卷第二

北涼三藏法師曇無讖譯

金光明經四天王品第六

尒時毗沙門天王提頭賴吒天王毗留勒叉天王毗留愽叉天王俱從座起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌白佛言世尊是金光明微妙經典衆經之王諸佛世尊之所護念莊嚴菩薩深妙功德常為諸天之所恭敬能令天王心生歡喜亦為護世之所讚歎此經能照諸天宮殿是經能與衆生快樂是經能令地獄餓鬼畜生諸河焦乾枯竭是經能除一切怖畏是經能却他方怨賊是經能除穀貴饑饉是經能愈一切疾病是經能滅惡星變異是經能除一切憂惱舉要言之是經能滅一切衆生無量無邊百千苦惱世尊是金光明微妙經典若在大衆廣宣說時我等四王及餘眷屬聞此甘露無上法味增益身力心進勇銳具諸威德世尊我等四王能說正法修行正法為世法王以法治世

世尊我等四王及天龍鬼神乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以
法治世遮諸惡鬼噉精氣者世尊我
等四王二十八部諸鬼神等及無量
百千鬼神以淨天眼過於人眼常觀
擁護此閻浮提世尊是故我等名護
世王若此國土有諸衰耗怨賊侵境
饑饉疾疫種種艱難若有比丘受持
是經我等四王當共勸請令是比丘
以我力故疾往彼所國邑郡縣廣宣
流布是金光明微妙經典令如是等
種種百千衰耗之事悉皆滅盡世尊
如諸國王所有土境是持經者若至
其國是王應當往是人所聽受如是
微妙經典聞已歡喜復當護念恭敬
是人世尊我等四王復當勤心擁護
是王及國人民為除衰患令得安隱
世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷受持是經若諸人王有能供給施
其所安我等四王亦當令是王及國
人民一切安隱具足無患世尊若有
四衆受持讀誦是妙經典若諸人王
有能供養恭敬尊重讚歎我等四王

亦復當令如是人王於諸王中常得
第一供養恭敬尊重讚歎亦令餘王
欽尚羨慕稱讚其善
尒時世尊讚歎護世四天王等善哉
善哉汝等四王過去已曾供養恭敬
尊重讚歎無量百千萬億諸佛於諸
佛所種諸善根說於正法修行正法
以法治世為人天王汝等今日長夜
利益於諸衆生行大悲心施與衆生
一切樂具能遮諸惡勸與諸善以是
義故若有人王能供養恭敬此金光
明微妙經典汝等正應如是護念滅
其苦惱與其安樂汝等四王及諸眷
屬無量無邊百千鬼神若能護念如
是經者即是護持去來現在諸佛正
法汝等四王及餘天衆百千鬼神與
阿脩羅共戰鬪時汝等諸天常得勝
利汝等若能護念此經悉能消伏一
切諸苦所謂惡賊饑饉疾疫若四部
衆有能受持讀誦此經汝等亦應勤
心守護為除衰惱施與安樂尒時四
王復白佛言世尊是金光明微妙經
典於未來世在所流布若國土城邑

郡縣村落隨所至處若諸國王以天律治世復能恭敬至心聽受是妙經典并復尊重供養供給持是經典四部之衆以是因緣我等時時得聞如是微妙經典聞已即得增益身力心進勇銳具諸威德是故我等及無量鬼神常當隱形隨其妙典所流布處而作擁護令無留難亦當護念聽是經典諸國王等及其人民除其患難悉令安隱他方怨賊亦使退散若有人王聽是經時隣國怨敵興如是念當具四兵壞彼國土世尊以是經典威神力故尒時隣敵更有異怨為作留難於其境界起諸衰惱災異疫病尒時怨敵起如是等諸惡事已備具四兵發向是國規往討罰我等尒時當與眷屬無量無邊百千鬼神隱蔽其形為作護助令彼怨敵自然退散起諸怖懅種種留難彼國兵衆尚不能到況復當能有所破壞

尒時佛讚四天王等善哉善哉汝等四王乃能擁護我百千億那由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提及

諸人王受持是經恭敬供養者為消衰患令其安樂復能擁護宮殿舍宅城邑村落國土邊疆乃至怨賊悉令退散滅其衰惱令得安隱亦令一切閻浮提內所有諸王無諸凶衰鬪訟之事四王當知此閻浮提八萬四千城邑聚落八萬四千諸人王等各於其國娛樂快樂各各於國而得自在於自所有錢財珍寶各各自足不相侵奪如其宿世所修集業隨業受報不生惡心貪求他國各各自生利益之心生於慈心安樂之心不諍訟心不破壞心無繫縛心無楚撻心各施其土自生愛樂上下和睦猶如水乳心相愛念增諸善根以是因緣故此閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃壤陰陽調和時不越序日月星宿不失常度風雨隨時無諸災橫人民豐實自足於財心無貪吝亦無嫉妬等行十善其人壽終多生天上天宮充滿增益天眾若未來世有諸人王聽是經典及供養恭敬受持是經四部之眾是王則為安樂利益汝等四王

及餘眷屬無量百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時時聞是經典則為巳得正法之水服甘露味增益身力心進勇銳具諸威德是諸人王若能至心聽受是經則為巳能供養於我若供養我則是供養過去未來現在諸佛若能供養過去未來現在諸佛則得無量不可思議功德之聚以是因緣最諸人王應得擁護及后妃婇女中宮眷屬諸王子等亦應得護衰惱消滅快樂熾盛宮殿堂宇安隱清淨無諸災變護宅之神增長威德亦受無量歡悅快樂是諸國土所有人民悉受種種五欲之樂一切惡事悉皆消滅

尒時四天王白佛言世尊未來之世若有人王欲得護身及后妃婇女諸王子等宮殿屋宅得第一護身所王領處為殊勝具不可思議王者功德欲得攝取無量福聚國土無有他方怨賊無諸憂惱及諸苦事世尊如是人王不應放逸散亂其心應生恭敬謙下之心應當莊嚴第一微妙最勝

宮宅種種香汁持用灑地散種種華
敷大法座師子之座兼以無量珎琦
異物而爲校飾張施種種無數微妙
幢幡寶蓋當淨洗浴以香塗身著好
淨衣纓絡自嚴坐卑小座不自高大
除去自在離諸放逸謙下自卑除去
驕慢正念聽受如是妙典於說法者
生世尊想復於宮內后妃王子婇女
眷屬生慈哀心和顏與語勸以種種
供養之具供養法師是王尒時既勸
化巳即生無量歡喜快樂心懷悅豫
倍復自勵不生疲倦多作利益於說
法者倍生恭敬尒時佛告四天大王
尒時人王應著白淨鮮潔之衣種種
纓絡齊整莊嚴執持素白微妙上蓋
服飾容儀不失常則躬出奉迎說法
之人何以故是王如是隨其舉足步
步之中即是供養值遇百千億那由
他諸佛世尊復得超越如是等劫生
死之難復於來世尒所劫中常得封
受轉輪王位隨其步步亦得如是現
世功德不可思議自在之力常得寂
勝極妙七寶人天宮殿在在生處增

益壽命言語辯了人所信用無所畏
忌有大名稱常為人天之所恭敬天
上人中受上妙樂得大勢力具足威
德身色微妙端嚴第一常值諸佛遇
善知識成就具足無量福聚汝等四
天王如是人王見如是等種種無量
功德利益是故此王應當躬出奉迎
法師若一由旬至百千由旬於說法
師應生佛想應作是念今日釋迦如
來正智入於我宮受我供養為我說
法我聞是法即不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提已為得值百千萬億那
由他佛已為供養過去未來現在諸
佛已得畢竟三惡道苦我今已種百
千無量轉輪聖王釋梵之因已種無
邊善根種子已令無量百千萬億諸
衆生等度於生死已集無量無邊福
聚後宮眷屬已得擁護宮宅諸衰悉
已消滅國土無有惡賊棘刺他方怨
敵不能侵陵汝等四王如是人王應
作如是供養正法清淨聽受是妙經
典及恭敬供養尊重讚歎持是經典
四部之衆亦當迴此所得最勝功德

之分施與汝等及餘眷屬諸天鬼神
衆集如是諸善功德現世常得無量
無邊不可思議自在之利威德勢力
成就具足能以正法摧伏諸惡尒時
四王白佛言世尊若未來世有諸人
王作如是等恭敬正法至心聽受是
妙經典及恭敬供養尊重讚歎持是
經典四部之衆嚴治舍宅香汁灑地
專心正念聽說法時我等四王亦當
在中共聽此法願諸人王為自利故
以已所得功德少分施與我等世尊
是諸人王於說法者所坐之處為我
等故燒種種香供養是經是妙香氣
於一念頃即至我等諸天宮殿其香
即時變成香蓋其香微妙金色晃耀
照我等宮釋宮梵宮大辯天神功德
天神堅牢地神散脂鬼神大將軍
二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛
密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母與
五百兒子周帀圍繞阿耨達龍王娑
竭羅龍王如是等衆自於宮殿各各
得聞是妙香氣及見香蓋光明普照
是香蓋光明亦照一切諸天宮殿佛

告四王是香蓋光明非但至汝四王宮殿何以故是諸人王手擎香鑪供養經時其香徧布於一念頃徧至三千大千世界百億日月百億大海百億須弥山百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王百億四天下百億四天王百億三十三天乃至百億非想非非想天於此三千大千世界百億三十三天一切龍鬼乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽宮殿虛空悉滿種種香煙雲蓋其蓋金光亦照宮殿如是三千大千世界所有種種香煙雲蓋皆是此經威神力故是諸人王手擎香鑪供養經時種種香氣不但徧此三千大千世界於一念頃亦徧十方無量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金光普照亦復如是諸佛世尊聞是妙香見是香蓋及金色光於十方界恒河沙等諸佛世界作如是等神力變化已異口同音於說法者稱讚善哉善哉大士汝能廣宣流布如是甚深微妙經典則為成就無量無

邊不可思議功德之聚若有聞是甚深經典所得功德則為不少況持讀誦為他衆生開示分別演說其義何以故善男子此金光明微妙經典無量無邊億那由他諸菩薩等若得聞者即不退於阿耨多羅三藐三菩提

尒時十方無量無邊恒河沙等諸佛世界現在諸佛異口同聲作如是言善男子汝於来世必定當得坐於道場菩提樹下於三界中最尊最勝出過一切衆生之上勤修力故受諸苦行善能莊嚴菩提道場能壞三千大千世界外道邪論摧伏諸魔惡賊異形覺了諸法第一寂滅清淨無垢甚深無上菩提之道善男子汝已能坐金剛座處轉於無上諸佛所讃十二種行甚深法輪能擊無上最大法鼓能吹無上極妙法螺能竪無上最勝法幢能然無上極明法炬能雨無上甘露法雨能斷無量煩惱惡結能令無量百千萬億那由他衆度於無涯可畏大海解脫生死無際輪轉值遇無量百千萬億那由他佛

尒時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經典能得未來現在種種無量功德是故人王若得聞是微妙經典則為已於百千萬億無量佛所種諸善根我以敬念是人王故復見無量福德利故我等四王及餘眷屬無量百千萬億鬼神於自宮殿見是種種香煙雲蓋瑞應之時我當隱蔽不現其身為聽法故當至是王所至宮殿講法之處大梵天王釋提桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及五百兒子周帀圍繞阿耨達龍王娑竭羅龍王無量百千萬億那由他鬼神諸天如是等衆為聽法故悉自隱蔽不現其身至是人王所止宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷屬無量鬼神悉當同心以是人王為善知識同共一行善相應行能為無上大法施主以甘露味充足我等我等應當擁護是王除其衰患令得安隱及其宮宅國土城邑諸惡

災患惡令消滅世尊若有人王於此經典心生捨離不樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重讚歎若四部衆有受持讀誦講說之者亦復不能恭敬供養尊重讚歎我等四王及餘眷屬無量鬼神即便不得聞此正法背甘露味失大法利無有勢力及以威德減損天衆增長惡趣世尊我等四王及無量鬼神捨其國土不但我等亦有無量守護國土諸舊善神皆悉捨去我等諸王及諸鬼神既捨離已其國當有種種災異一切人民失其善心唯有繫縛瞋恚鬪諍互相破壞多諸疾疫彗星現怪流星崩落五星諸宿違失常度兩日並現日月薄蝕白黑惡虹數數出現大地震動發大音聲暴風惡雨無日不有穀米勇貴饑饉凍餓多有他方怨賊侵掠其國人民多受苦惱其地無有可愛樂處世尊我等四王及諸無量百千鬼神并守國土諸舊善神遠離去時生如是等無量惡事世尊若有人王欲得自護及王國土多受安樂欲令國土一切

衆生悉皆成就具足快樂欲得摧伏一切外敵欲得擁護一切國土欲以正法正治國土欲得除滅衆生怖畏世尊是人王等應當必定聽是經典及恭敬供養讀誦受持是經典者我等四王及無量鬼神以是法食善根因緣得服甘露無上法味增長身力心進勇鋭增益諸天何以故以是人王至心聽受是經典故如諸梵天說出欲論釋提桓因種種善論五通之人神仙之論世尊梵天釋提桓因五神通人雖有百千億那由他無量勝論是金光明於中最勝所以者何如來說是金光明經為衆生故為令一切閻浮提內諸人王等以正法治為與一切衆生安樂為欲愛護一切衆生欲令衆生無諸苦惱無有他方怨賊棘刺所有諸惡背面不向欲令國土無有憂惱以正法教無有諍訟是故人王各於國土應然法炬熾然正法增益天衆我等四王及無量鬼神閻浮提內諸天善神以是因緣得服甘露法味充足得大威德進力具足

閻浮提內安隱豐樂人民熾盛安樂
其處復於來世無量百千不可思議
那由他劫常受微妙第一快樂復得
值遇無量諸佛種諸善根然後證成
阿耨多羅三藐三菩提得如是等無
量功德悉是如來正徧知說如來過
於百千億那由他諸梵天等以大悲
力故亦過無量百千億那由他釋提
桓因以苦行力故是故如來為諸衆
生演說如是金光明經若閻浮提一
切衆生及諸人王世間出世間所作
國事所造世論皆因此經欲令衆生
得安樂故釋迦如來示現是經廣宣
流布世尊以是因緣故是諸人王應
當必定聽受供養恭敬尊重讚歎是
經尒時佛復告四天王汝等四王及
餘眷屬無量百千那由他鬼神是諸
人王若能至心聽是經典供養恭敬
尊重讚歎汝等四王正應擁護滅其
衰患而與安樂若有人能廣宣流布
如是妙典於人天中大作佛事能大
利益無量衆生如是之人汝等四王
必當擁護莫令他緣而得擾亂令心

恬靜受於快樂續復當得廣宣是經
尒時四天王即從座起偏袒右肩右
膝著地長跪合掌於世尊前以偈讚
曰

佛月清淨　滿足莊嚴　佛日暉曜
放千光明　如来面目　㝡上明淨
齒白無垢　如蓮華根　功德無量
猶如大海　智淵無邊　法水具足
百千三昧　無有缺減　足下平滿
千輻相現　足指網縵　猶如鵝王
光明晃耀　如寶山王　微妙清淨
如鍊真金　所有福德　不可思議
佛功德山　我今敬禮　佛真法身
猶如虛空　應物現形　如水中月
無有障礙　如燄如化　是故我今
稽首佛月

尒時世尊以偈答曰

此金光明　諸經之王　甚深㝡勝
為無有上　十力世尊　之所宣說
汝等四王　應當勤護　以是因緣
是深妙典　能與衆生　無量快樂
為諸衆生　安樂利益　故久流布
於閻浮提　能滅三千　大千世界

所有惡趣 無量諸苦 閻浮提內
諸人王等 心生慈愍 正法治世
若能流布 此妙經典 則令其土
安隱豐熟 所有眾生 悉受快樂
若有人王 欲愛己身 及其國土
欲令豐盛 應當至心 淨潔洗浴
往詣會所 聽受是經 是經能作
所有善事 摧伏一切 內外惡賊
復能除滅 無量怖畏 是諸經王
能與一切 無量眾生 安隱快樂
譬如寶樹 在人家中 悉能出生
一切珍寶 是妙經典 亦復如是
悉能出生 諸王功德 如清冷水
能除渴乏 是妙經典 亦復如是
能除諸王 功德渴乏 譬如珍寶
異物篋器 悉在手中 隨意所用
是金光明 亦復如是 隨意能與
諸王法寶 是金光明 微妙經典
常為諸天 恭敬供養 亦為護世
四大天王 威神勢力 之所護持
十方諸佛 常念是經 若有演說
稱讚善哉 亦有百千 無量鬼神
從十方來 擁護是人 若有得聞

是妙經典心生歡喜踊躍無量
閻浮提內無量大衆皆悉歡喜
集聽是經聽是經故具諸威德
增益天衆精氣身力
尒時四天王聞是偈已白佛言世尊
我從昔來未曾得聞如是微妙寂滅
之法我聞是已心生悲喜涕淚交流
舉身戰動肢節怡解復得無量不可
思議具足妙樂以天曼陁羅華摩訶
曼陁羅華供養奉散於如來上作如
是等供養佛已復白佛言世尊我等
四王各各自有五百鬼神常當隨逐
是說法者而為守護

金光明經大辯天神品第七

尒時大辯天白佛言世尊是說法者
我當益其樂說辯才令其所說莊嚴
次第善得大智若是經中有失文字
句義違錯我能令是說法比丘次第
還得能與揔持令不忘失若有衆生
於百千佛所種諸善根是說法者為
是等故於閻浮提廣宣流布是妙經
典令不斷絕復令無量無邊衆生得
聞是經當令是等悉得猛利不可思

議大智慧聚不可稱量福德之報善
解無量種種方便善能辯暢一切諸
論善知世間種種技術能出生死得
不退轉必定疾得阿耨多羅三藐三
菩提

金光明經功德天品第八

尒時功德天白佛言世尊是說法者
我當隨其所須之物衣服飲食卧具
醫藥及餘資產供給是人無所乏少
令心安住晝夜歡樂正念思惟是經
章句分別深義若有衆生於百千佛
所種諸善根是說法者為是等故於
閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷
絕是諸衆生聽是經已於未來世無
量百千那由他劫常在天上人中受
樂值遇諸佛速成阿耨多羅三藐三
菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已
於過去寶華功德海琉璃金山照明
如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
所種諸善根是故我今隨所念方隨
所視方隨所至方能令無量百千衆
生受諸快樂若衣服飲食資生之具

金銀七寶真珠琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏若有人能稱金光明微妙經典為我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已別以香華種種美味供施於我灑散諸方當知是人即能聚集資財寶物以是因緣增長地味地神諸天悉皆歡喜所種穀米牙莖枝葉果實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此北方毗沙門天王有城名曰阿尼曼陁其城有園名功德華光於是園中有最勝園名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名號禮拜供養燒香散華亦當三稱金光明經至誠發願別以香華種種美味供施於我散灑諸方爾時當說如是章句

波利富樓那遮利 三曼陁達舍尼羅佉
摩訶毗呵羅伽帝 三曼陁毗陁那伽帝
摩訶迦梨波帝 波婆祢 薩婆哆咕

三曼陀　脩鉢黎富鑠　阿夜那達摩
帝　摩訶毗鼓畢帝　摩訶弥勒皺
僧祇帝　醯帝薩三博祇悕帝　三
曼陀阿咃　阿究婆羅尼
是灌頂章句必定吉祥真實不虛等
行衆生及中善根應當受持讀誦通
利七日七夜受持八戒朝暮淨心香
華供養十方諸佛常為己身及諸衆
生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提
作是誓願令我所求皆得吉祥自於
所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處
若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香
數淨好座以種種華香布散其地以
待於我我於尒時如一念頃入其室
宅即坐其座從此日夜令此所居若
村邑若僧坊若露地無所乏少若錢
若金銀若珎寶若牛羊若穀米一切
所須即得具足悉受快樂若能以己
所作善根最勝之分迴與我者我當
終身不遠其人於所住處至心護念
隨其所求令得成就應當至心禮如
是等諸佛世尊其名曰寶勝如來無
垢熾寶光明王相如來金燄光。明如

来金百光明照藏如来金山寶蓋如来金華燄光相如如来大炬如如来寶相如来亦應敬禮信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應敬禮東方阿閦如来南方寶相如来西方無量壽佛北方微妙聲佛

金光明經堅牢地神品第九

尒時地神堅牢白佛言世尊是金光明微妙經典若現在世若未来世在在處處若城邑聚落若山澤空處若王宮宅世尊隨是經典所流布處是地分中敷師子座令說法者坐其座上廣演宣說是妙經典我當在中常作宿衛隱蔽其身於法座下頂戴其足我聞法已得服甘露無上法味增益身力而此大地深十六萬八千由旬從金剛際至海地上悉得衆味增長具足豐壤肥濃過於今日以是之故閻浮提内藥草樹木根莖枝葉華果滋茂美色香味皆悉具足衆生食已增長壽命色力辯安六情諸根具足通利威德顔貌端嚴殊特成就如是種種等已所作事業多得成辦有

大勢力精勤勇猛是故世尊閻浮提
內安隱豐樂人民熾盛一切衆生多
受快樂應心適意隨其所樂是諸衆
生得是威德大勢力已能供養是金
光明經及恭敬供養持是經者四部
之衆我於尒時當往其所為諸衆生
受快樂故請說法者廣令宣布如是
妙典何以故世尊是金光明若廣說
時我及眷屬所得功德倍過於常增
長身力心進勇銳世尊我服甘露無
上味已閻浮提地縱廣七千由旬豐
壤倍常世尊如是大地衆生所依悉
能增長一切所須之物增長一切所
須物已令諸衆生隨意所用受於快
樂種種飲食衣服卧具宮殿屋宅樹
木林苑河池井泉如是等物依因於
地悉皆具是是故世尊是諸衆生為
知我恩應作是念我當必定聽受是
經供養恭敬尊重讚歎作是念已即
從住處若城邑聚落舍宅空地往法
會所聽受是經既聽受已還其所止
各應相慶作如是言我等今者聞此
甚深無上妙法已為攝取不可思議

功德之聚值遇無量無邊諸佛三惡道報已得解脫於未来世常生天上人中受樂是諸衆生各於住處若為他人演說是經若說一品一緣若復稱歎一佛一菩薩一四句偈乃至一句及稱是經首題名字世尊隨是衆生所住之處其地具足豐壤肥濃過於餘地凡是因地所生之物悉得增長滋茂廣大令諸衆生受於快樂多饒財寶好行惠施心常堅固深信三寶

尒時佛告地神堅牢若有衆生乃至聞是金光明經一句之義人中命終隨意往生三十三天地神若有衆生為欲供養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一蓋及以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是人命終即往生彼地神於諸七寶宮殿之中各各自然有七天女共相娛樂日夜常受不可思議微妙快樂尒時地神白佛言世尊以是因緣說法比丘坐法座時我常晝夜衛護不離隱蔽其形在法座下頂戴其足世尊若有衆生於

百千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是經已未來之世無量百千那由他劫於天上人中常受快樂值遇諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉斷無餘

金光明經卷第二

精

金光明經卷第三

北涼三藏法師曇無讖 譯

金光明經散脂鬼神品第十

爾時散脂鬼神大將及二十八部諸鬼神等即從座起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊是金光明微妙經典若現在世及未來世在在處處若城邑聚落若山澤空處若王宮宅隨是經典所流布處我當與此二十八部大鬼神等往至彼所隱蔽其形隨逐擁護是說法者消滅諸惡令得安隱及聽法眾若男若女童男童女於是經中乃至得聞一如來名一菩薩名及此經典首題名字受持讀誦我當隨侍宿衛擁護悉滅其惡令得安隱及國邑城郭若王宮殿舍宅空處皆亦如是世尊何因緣故我名散脂鬼神大將唯然世尊自當證知世尊我知一切法一切緣法了一切法知法分齊如法安住一切法如性於一切法含受一切法世尊我現見不可思議智光不可思議智炬不可思議智行不可思議智聚不可思議智境世

尊我於諸法正解正觀得正分別正
解於緣正能覺了世尊以是義故名
散脂大將世尊我散脂大將令說法
者莊嚴言辭辯不斷絕衆味精氣從
毛孔入充益身力心進勇銳成就不
可思議智慧入正憶念如是等事悉
令具足心無疲厭身受諸樂心得歡
喜以是意故能爲衆生廣說是經若
有衆生於百千佛所種諸善根說法
之人爲是衆生於閻浮提內廣宣流
布是妙經典令不斷絕無量衆生聞
是經已當得不可思議智聚攝取不
可思議功德之聚於未來世無量百
千劫人天之中常受快樂於未來世
值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐
三菩提一切衆苦三惡趣分永滅無
餘南無寶華功德海琉璃金山光照
如來應供正徧知南無無量百千億
那由他莊嚴其身釋迦如來應供正
徧知燋然如是微妙法炬南無第一
威德成就衆事大功德天南無不可
思量智慧功德成就大辯天

金光明經正論品第十一

尒時佛告地神堅牢過去有王名力尊相其王有子名曰信相不久當受灌頂之位統領國土尒時父王告其大子信相世有正論善治國土我於昔時曾為大子不久亦當紹父王位尒時父王持是正論亦為我說我以是論於二萬歲善治國土未曾一念以非法行於自眷屬情無愛著何等名為治世正論地神尒時力尊相王為信相大子說是偈言

我今當說　諸王正論　為利衆生
斷諸疑惑　一切人王　諸天天王
應當歡喜　合掌諦聽　諸王和合
集金剛山　護世四鎮　起問梵王
大師梵尊　天中自在　能除疑惑
當為我斷　云何是人　得名為天
云何人王　復名天子　生在人中
處王宮殿　正法治世　而名為天
護世四王　問是事已　時梵尊師
即說偈言　汝今雖以　此義問我
我要當為　一切衆生　敷揚宣暢
第一勝論　因集業故　生於人中
王領國土　故稱人王　處在胎中

諸天守護　或先守護　然後入胎
雖在人中　生為人王　以天護故
復稱天子　三十三天　各以己德
分與是人　故稱天子　神力所加
故得自在　遠離惡法　遮令不起
安住善法　修令增廣　能令眾生
多生天上　半名人王　亦名執樂
羅刹魁膾　能遮諸惡　亦名父母
教誨修善　示現果報　諸天所護
善惡諸業　現在未來　現受果報
諸天所護　若有惡事　縱而不問
不治其罪　不以正教　捨遠善法
增長惡趣　故使國中　多諸姦鬪
三十三天　各生瞋恨　由其國王
縱惡不治　壞國正法　姦詐熾盛
他方怨敵　競來侵掠　自家所有
錢財珍寶　諸惡盜賊　共來劫奪
如法治世　不行是事　若行是者
其國殄滅　譬如狂象　蹋蓮花池
暴風卒起　屢降惡雨　惡星數出
日月無光　五穀果實　咸不滋茂
由王捨正　使國饑饉　天於宮殿
悉懷愁惱　由王暴虐　不修善事

是諸天王　各相謂言　是王行惡
與惡為伴　以造惡故　速得天瞋
以天瞋故　不久國敗　非法兵仗
姦詐鬪訟　疾疫惡病　集其國土
諸天即便　捨離是王　令其國敗
生大愁惱　兄弟姊妹　眷屬妻子
乖逆流離　身亦滅亡　流星數墮
二日並現　他方惡賊　侵掠其土
人民飢餓　多諸疾疫　所重大臣
捨離薨亡　象馬車乘　一念喪滅
諸家財產　國土所有　互相劫奪
刀兵而死　五星諸宿　違失常度
諸惡疾疫　流遍其國　諸愛寵祿
所任大臣　及諸群僚　專行非法
如是行惡　偏愛惡逯　修善法者
日日衰滅　於行惡者　而生恭敬
見修善者　心不顧錄　故使世間
三異並起　星宿失度　降暴風雨
破壞甘露　無上正法　眾生等類
及以地肥　恭敬弊惡　毀諸善人
故天降雹　飢餓疲病　穀米果實
滋味衰滅　多病眾生　充滿其國
甘美威果　日日損減　苦澀惡味

隨時增長　本所遊戲　可愛之處
悉皆枯悴　無可樂者　衆生所食
精妙上味　漸漸損減　食無肥膚
顏貌醜陋　氣力衰微　凡所食噉
不知厭足　力精勇猛　悉滅無有
嬾情懈怠　充滿其國　多有病苦
逼切其身　惡星變動　羅剎亂行
若有人王　行於非法　增長惡伴
損人天道　於三有中　多受苦惱
起如是等　無量惡事　皆由人王
愛著眷屬　縱之造惡　捨而不治
若爲諸天　所護生者　如是人王
終不爲是　有行善者　得生天中
行不善者　墮在三塗　三十三天
皆生焦熱　由王縱惡　捨而不治
違逆諸天　及父母勅　不能正治
則非孝子　起諸姦惡　壞國土者
不應縱捨　當正治罪　是故諸天
護持是王　以滅惡法　修習善故
現世正治　得增王位　應各爲說
善不善業　能示因果　故得爲王
諸天護持　隣王佐助　爲自爲他
修正治國　有壞國者　應當正教

爲令及國　脩行正法　不應行惡
惡不應縱　所有餘事　不能壞國
要因多姦　然後傾敗　若起多姦
壞於國土　譬如大象　壞蓮華池
怨恨諸天　故天生惱　起諸惡事
弥滿其國　是故應隨　正法治世
以善化國　不順非法　寧捨身命
不愛眷屬　於親非親　心常平等
親親非親　和合爲一　正行名稱
流布三界　正法治國　人多行善
常以善心　仰瞻國王　能令天衆
具足充滿　是故正治　名爲人王
一切諸天　愛護人王　猶如父母
擁護其子　故令日月　五星諸宿
隨其分齊　不失常度　風雨隨時
無諸災禍　令國豊實　安樂熾盛
增益人民　諸天之衆　以是因緣
諸人王等　寧捨身命　不應爲惡
不應捨離　正法珎寶　由正法寶
世人受樂　常當親近　脩正法者
聚集功德　莊嚴其身　於自眷屬
常知止足　當遠惡人　脩治正法
安止衆生　於諸善法　教勑防護

令離不善　是故國土　安隱豐樂
是王亦得　威德具足　隨諸人民
所行惡法　應當調伏　如法教詔
是王當得　好名善譽　善能攝護
安樂衆生

金光明經善集品第十二

尒時如來復為地神說往昔因緣而
作偈言

我昔曾為　轉輪聖王　捨四大地
及以大海　又於是時　以四天下
滿中珎寶　奉上諸佛　凡所布施
皆捨所重　不見可愛　而不捨者
於過去世　無數劫中　求正法故
常捨身命　又過去世　不可議劫
有佛世尊　名曰寶勝　其佛世尊
般涅槃後　時有聖王　名曰善集
於四天下　而得自在　治正之勢
盡大海際　其王有城　名水音尊
於其城中　止住治化　夜睡夢中
聞佛功德　及見比丘　名曰寶冥
善能宣暢　如來正法　所謂金光
微妙經典　明如日中　悉能徧照
是轉輪王　夢是事已　即尋覺寤

心喜徧身　即出宮殿　至僧坊所
供養恭敬　諸大聖衆　問諸大德
是大衆中　頗有比丘　名曰寶冥
成就一切　諸功德不　尒時寶冥
在一窟中　安坐不動　思惟正念
讀誦如是　金光明經　時有比丘
即將是王　至其所止　到寶冥所
時此寶冥　故在窟中　形貌殊特
威德熾然　即示王言　是窟中者
即是所問　寶冥比丘　能持甚深
諸佛所行　名金光明　諸經之王
時善集王　即尋禮敬　寶冥比丘
作如是言　面如滿月　威德熾然
惟願爲我　敷演宣說　是金光明
諸經之王　時寶冥尊　即受三請
許爲宣說　是金光明　三千大千
世界諸天　知當說法　悉生歡喜
於淨微妙　鮮潔之處　種種珎寶
厠塡其地　上妙香水　持用灑之
散諸好華　徧滿其處　王於是時
自敷法座　懸繒幡蓋　寶飾交絡
種種微妙　殊特末香　悉以奉散
大法高座　一切諸天　龍及鬼神

摩睺羅伽　緊那羅等　即雨天上
曼陀羅華　徧散法座　滿其處所
不可思議　百千萬億　那由他等
無量諸天　一時俱來　集說法所
是時寶冥　尋從窟出　諸天即時
以娑羅華　供養奉散　寶冥比丘
是時寶冥　淨洗身體　著淨妙衣
至法座所　合掌敬禮　是法高座
一切天王　及諸天人　雨曼陀羅
大曼陀羅　摩訶曼殊　衆妙寶華
無量百千　種種妓樂　於虛空中
不鼓自鳴　寶冥比丘　敷說法者
尋上高座　結跏趺坐　即念十方
不可思議　無量千億　諸佛世尊
於諸衆生　興大悲心　及善集王
所得王領　盡一日月　所照之處
時說法者　即尋爲王　敷揚宣說
是妙經典　是時大王　爲聞法故
於比丘前　合掌而立　聞於正法
讃言善哉　其心悲悼　涕淚交流
尋復踊悦　心意熈怡　爲欲供養
此經典故　尒時即提　如意珠王
爲諸衆生　發大誓願　願於今日

此閻浮提　悉雨無量　種種珎異
積琦七寶　及妙瓔珞　以是因緣
悉令無量　一切衆生　皆受快樂
即於尒時　尋雨七寶　及諸寶飾
天冠耳璫　種種瓔珞　甘饌寶座
悉皆充滿　徧四天下　時王善集
即持如是　滿四天下　無量七寶
於寶勝佛　遺法之中　以用布施
供養三寶　尒時爲王　說法比丘
於今現在　阿閦佛是　時善集王
聽受法者　今則我身　釋迦文是
我於尒時　捨此大地　滿四天下
珎寶布施　得聞如是　金光明經
聞是經已　一稱善哉　以此善根
業因緣故　身得金色　百福莊嚴
常爲無量　百千萬億　衆生等類
之所樂見　既得見已　無有猒足
過去九十　九億千劫　常得作於
轉輪聖王　亦於無量　百千劫中
常得王領　諸小國土　不可思議
劫中常作　釋提桓因　及淨梵王
復得值遇　十力世尊　其數無量
不可稱計　所得功德　無量無邊

皆由聞經　及稱善哉　如我所願
成就菩提　正法之身　我今已得

金光明經鬼神品第十三

佛告功德天若有善男子善女人欲以不可思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世尊及欲得知三世諸佛甚深行處是人應當必定至心隨有是經流布之處若城邑村落舍宅空處正念不亂至心聽是微妙經典尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲供養　一切諸佛　欲知三世
諸佛行處　應當往彼　城邑聚落
有是經處　至心聽受　是妙經典
不可思議　功德大海　無量無邊
能令一切　衆生解脫　度無量苦
諸有大海　是經甚深　初中後善
不可得說　譬喻為比　假使恒沙
大地微塵　大海諸水　一切諸山
如是等物　不得為喻　若入是經
即入法性　如深法性　安住其中
即於是典　金光明中　而得見我
釋迦牟尼　不可思議　阿僧祇劫
生天人中　常受快樂　以能信解

聽是經故　如是無量　不可思議
功德福聚　悉已得之　隨所至處
若百由旬　滿中盛火　應從中過
若至聚落　阿蘭若處　到法會所
至心聽受　聽是經故　惡夢蠱道
五星諸宿　變異災禍　一切惡事
消滅無餘　於說法處　遶華座上
說是經典　書寫讀誦　是說法者
若下法座　尒時大衆　猶見坐處
故有說者　或佛世尊　或見佛像
菩薩色像　普賢菩薩　文殊師利
彌勒大士　及諸形像　見如是等
種種事已　尋復滅盡　如前無異
成就如是　諸功德已　而爲諸佛
之所讚歎　威德相貌　無量無邊
有大名稱　能却怨家　他方盜賊
能令退散　勇捍多力　能破強敵
惡夢惱心　無量惡業　如是惡事
皆悉寂滅　若入軍陣　常能勝他
名聞流布　徧閻浮提　亦能摧伏
一切怨敵　遠離諸惡　修習諸善
入陣得勝　心常歡喜　大梵天王
三十三天　護世四王　金剛密迹

鬼神諸王
及緊那羅
阿脩羅王
及功德天
常當供養
法塔之想
諸天王等
令是衆生
若能來至
成上善根
故嚴出往
思議正信
如是大悲
深法寶器
由以淨心
悉已供養
以是善根
是金光明
諸天神王
護世四王
晝夜精進
永離諸苦
閻摩羅王

散脂大將
阿耨達龍
迦樓羅王
如是上首
是聽法者
衆生見者
亦各思惟
無量威德
是法會所
若有聽是
法會之處
供養恭敬
利益衆生
能入甚深
聽是經典
過去無量
無量因緣
如是衆生
之所愛護
無量鬼神
擁護四方
釋提桓因
風水諸神

禪那英鬼
娑渴羅王
大辯天神
諸天神等
生不思議
恭敬歡喜
而相謂言
皆悉成就
如是之人
甚深經典
心生不可
無上法塔
即是無量
無上法性
如是之人
百千諸佛
應當聽受
常爲無量
大辯功德
及諸力士
令無畏福
及日月天
違馱天神

及毗紐天　大辯天神　及自在天
火神等神　大力勇猛　常護世間
晝夜不離　大力鬼王　那羅延等
摩醯首羅　二十八部　諸鬼神等
散脂爲首　百千鬼神　神足大力
擁護是等　令不怖畏　金剛密迹
大鬼神王　及其眷屬　五百徒黨
一切皆是　大菩薩等　亦悉擁護
聽是經者　摩尼跋陀　大鬼神王
富那跋陀　及金毗羅　阿羅婆帝
賓頭盧伽　黃頭大神　一一諸神
各有五百　眷屬鬼神　亦常擁護
聽是經者　賓多斯那　阿脩羅王
及乾闥婆　那羅羅闍　祁那婆婆
摩尼乾陀　及尼揵陀　主雨大神
大飲食神　摩訶伽吒　金色髮神
半祁鬼神　及半支羅　車鉢羅婆
有大威德　婆那利神　曇摩跋羅
摩竭婆羅　針髮鬼神　繡利蜜多
勒那翅奢　摩訶婆那　及軍陀遮
劍摩舍帝　復有大神　奢羅蜜帝
醯摩跋陀　薩多琦梨　多醯波醯
阿伽跋羅　支羅摩伽　共振摩羅

如是等神　皆有無量　神足大力
常勤擁護　聽受如是　微妙經者
阿耨達龍　娑伽羅王　目真鄰王
伊羅鉢王　難陀龍王　跋難陀王
有如是等　百千龍王　以大神力
常來擁護　聽是經者　晝夜不離
波利羅睺　阿脩羅王　毗摩質多
及以筏脂　睒摩利子　波訶梨子
佉羅騫陀　及以揵陀　是等皆是
阿脩羅王　有大神力　常來擁護
聽是經者　晝夜不離　訶利帝南
鬼子母等　及五百神　常來擁護
聽是經者　若睡若寤　旃陀旃陀
利大鬼神　女等鳩羅　鳩羅檀提
敢人精氣　如是等神　皆有大力
常勤擁護　十方世界　受持經者
大辯天等　無量天女　功德天等
各與眷屬　地神堅牢　種植園林
果實大神　如是諸神　心生歡喜
悉來擁護　愛樂親近　是經典者
於諸衆生　增命色力　功德威貌
莊嚴倍常　五星諸宿　變異災怪
皆悉銷滅　無有遺餘　夜卧惡夢

寤則憂悴　如是惡事　皆悉滅盡
地神大力　勢分甚深　是經力故
能變其味　如是大地　至金剛際
厚十六萬　八千由旬　其中氣味
無不徧有　悉令涌出　潤益衆生
是經力故　能令地味　悉出地上
厚百由旬　亦令諸天　大得精氣
充益身力　歡喜快樂　閻浮提內
所有諸神　心生歡喜　受樂無量
是經力故　諸天歡喜　百穀果實
皆悉滋茂　園苑叢林　其華開敷
香氣馝馞　充溢彌滿　百草樹木
生長端直　其體柔輭　無有斜戾
閻浮提內　所有龍女　其數無量
不可思議　心生歡喜　踊躍無量
在在處處　莊嚴華池　於其池中
生種種華　優鉢羅華　波頭摩華
物物頭華　分陀利華　於自宮殿
除諸雲霧　令虛空中　無有塵翳
諸方清徹　淨潔明了　日王赫爀
放千光明　歡喜踊躍　照諸闇蔽
閻浮檀金　以爲宮殿　止住其中
威德無量　日之天子　及以月天

聞是經故　精氣充實　是日天子
出閻浮提　心生歡喜　放於無量
光明明網　徧照諸方　即於出時
放大光網　開敷種種　諸池蓮華
閻浮提內　無量果實　隨時成熟
飽諸衆生　是時日月　所照殊勝
星宿正行　不失度數　風雨隨時
豊實熾盛　多饒財寶　無所乏少
是金光明　微妙經典　隨所流布
讀誦之處　其國土境　即得增益
如上所說　無量功德

金光明經授記品第十四

爾時如來將欲爲是信相菩薩及其二子銀相銀光授阿耨多羅三藐三菩提記是時即有十千天子威德藏王而爲上首俱從忉利來至佛所頂禮佛足却坐一面爾時佛告信相菩薩汝於來世過無量無邊百千万億不可稱計那由他劫金光照世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶蓋山王如来應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法皆

滅盡已長子銀相當於是界次補佛
處世界尒時轉名淨幢佛名闍浮幢
金幢光照明如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正
法像法悉滅盡已次子銀光復於是
後次補佛處世界名字如本不異佛
号曰金光照如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊是十千天子聞三大士
得受記莂復聞如是金光明經聞已
歡喜生殷重心心無垢累如淨琉璃
清淨無礙猶如虛空尒時如來知是
十千天子善根成熟即便與授菩提
道記汝等天子於當來世過阿僧祇
百千萬億那由他劫於是世界當成
阿耨多羅三藐三菩提同共一家一
姓一名号曰青目優鉢羅華香山如
來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊如
是次第出現於世凡一万佛尒時道
場菩提樹神名等增益白佛言世尊
是十千天子於忉利宮為聽法故故

來集此云何如來便與授記世尊我未曾聞是諸天子修行具足六波羅蜜亦未曾聞捨於手足頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛金銀琉璃硨磲碼碯真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服卧具病瘦醫藥象馬車乘殿堂屋宅園林泉池奴婢僕使如餘無量百千菩薩以種種資生供養之具恭敬供養過去無量百千萬億那由他等諸佛世尊如是菩薩於未來世亦捨無量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛乃至僕使次第修行成就具足六波羅蜜成就是已備修苦行動經無量無邊劫數然後方得受菩提記世尊是天子等何因何緣修行何等勝妙善根從彼天來暫得聞法便得受記唯願世尊為我解說斷我疑網尒時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根以隨相修何以故以是天子於所居處捨五欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中淨心殷重如說修行復得聞此三大菩薩受者記莂亦以過去本昔發心誓願

因緣是故我今皆與受記於未來世
當成阿耨多羅三藐三菩提

金光明經除病品第十五

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦
聽善持憶念我當為汝演說往昔誓
願因緣過去無量不可思議阿僧祇
劫尒時有佛出現於世名曰寶勝如
來應供正徧知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊善
女天尒時是佛般涅槃後正法滅已
於像法中有王名曰天自在光王修
行正法如法治世人民和順孝養父
母是王國中有一長者名曰持水善
知醫方救諸病苦方便巧知四大增
損善女天尒時持水長者家中後生
一子名曰流水體貌殊勝端正第一形
色微妙威德具足受性聰敏善解諸
論種種技藝書疏筭計無不通達是
時國內天降疫病有無量百千諸衆
生等皆無免者為諸苦惱之所逼切
善女天尒時流水長者子見是無量
百千衆生受諸苦惱故為是衆生生
大悲心作是思惟如是無量百千衆

生受諸苦惱我父長者雖善醫方能
救諸苦方便巧知四大增損年已衰
邁老耄枯悴皮緩面皺羸瘦顫掉行
來往反要因几杖困頓疲乏不能至
彼城邑聚落而是無量百千衆生復
遇重病無能救者我今當至大醫父
所諮問治病醫方秘法諮稟知已當
至城邑聚落村舍治諸衆生種種重
病悉令得脫無量諸苦時長者子思
惟是已即至父所頭面著地爲父作
禮叉手却住以四大增損而問於父
即說偈言

云何當知　四大諸根　衰損代謝
而得諸病　云何當知　飲食時節
若食食已　身火不滅　云何當知
治風及熱　水過肺病　及以等分
何時動風　何時動熱　何時動水
以害衆生　時父長者　即以偈頌
解說醫方　而荅其子　三月是夏
三月是秋　三月是冬　三月是春
是十二月　三三而說　從如是數
一歲四時　若二二說　是滿六時
三三本攝　二二現時　隨是時節

消息飲食　是能益身　醫方所說
隨時歲中　諸根四大　代謝增損
令身得病　有善醫師　隨順四時
三月將養　調和六大　隨病飲食
及以湯藥　多風病者　夏則發動
其熱病者　秋則發動　等分病者
冬則發動　其肺病者　春則增劇
有風病者　夏則應服　肥膩醎酢
及以熱食　有熱病者　秋服冷甜
等分冬服　甜酢肥膩　肺病春服
肥膩辛熱　飽食然後　則發肺病
於食消時　則發熱病　食消已後
則發風病　如是四大　隨三時發
風病羸損　補以酥膩　熱病下藥
服訶梨勒　等病應服　三種妙藥
所謂甜辛　及以酥膩　肺病應服
隨能吐藥　若風熱病　肺病等分
違時而發　應當任師　籌量隨病
飲食湯藥

善女天尒時流水長者子問其父醫四大增損因是得了一切醫方時長者子知醫方已徧至國內城邑聚落在在處處隨有衆生病苦者所軟言

慰喻作如是言我是醫師我是醫師善知方藥今當爲汝療治救濟悉令除愈善女天尒時衆生聞長者子軟言慰喻許爲治病心生歡喜踊躍無量時有百千無量衆生遇極重病直聞是言心懽喜故種種所患即得除差平復如本氣力充實善女天復有無量百千衆生病苦深重難除差者即共來至長者子所時長者子即以妙藥授之令服服已除差亦得平復善女天是長者子於其國內治諸衆生所有病苦悉得除差

金光明經卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

金光明經卷第四　精

北涼三藏法師曇無讖　譯

金光明經流水長者子品第十六

佛告樹神尒時流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患已令其身體平復如本受諸快樂以病除故多設福業修行布施尊重恭敬是長者子作如是言善哉長者能大增長福德之事能益衆生無量壽命汝今真是大醫之王善治衆生無量重病必是菩薩善解方藥善女天時長者子有妻名曰水空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將是二子次第遊行城邑聚落最後到一大空澤中見諸虎狼狐犬鳥獸多食肉血悉皆一向馳奔而去時長者子作是念言是諸禽獸何因緣故一向馳走我當隨後逐而觀之時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚時長者子見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言善哉善哉大善男子此魚可愍汝可與水是故号汝名為流水

復有二緣名為流水一能流水二能
與水汝今應當隨名定實時長者子
問樹神言此魚頭數為有幾所樹神
答言其數具足足滿十千善女天尒
時流水聞是數已倍復增益生大悲
心善女天時此空池為日所曝唯少
水在是十千魚將入死門四向宛轉
見是長者心生恃賴隨是長者所至
方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者
馳趣四方推求索水了不能得便四
顧望見有大樹尋取枝葉還到池上
與作陰涼作陰涼已復更推求是池
中水本從何來即出四向周徧求覔
莫知水處復更疾走遠至餘處見一
大河名曰水生尒時復有諸餘惡人
為捕此魚故於上流懸險之處決棄
其水不令下過然其決處懸險難補
計當修治經九十日百千人功猶不
能成況我一身時長者子速疾還反
至大王所頭面禮拜却住一面合掌
向王說其因緣作如是言我為大王
國土人民治種種病漸漸遊行至彼
空澤見有一池其水枯涸有十千魚

爲日所曝今日困厄將死不久惟願大王借二十大象令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即勅六臣速疾供給尒時大臣奉王告勅語是長者善哉大士汝今自可至象厩中隨意選取利益衆生令得快樂是時流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊疾至彼河上流決處盛水象負馳疾奔還至空澤池從象背上下其囊水寫置池中水遂弥滿還復如本時長者子於池四邊彷徉而行是魚尒時亦復隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行是魚必爲飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與善女天尒時流水長者子告其子言汝取一象最大力者速至家中啓父長者家中所有可食之物乃至父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載象上急速來還尒時二子如父教勅乘最大象往至家中白其祖父說如上事尒時二子收取家中可食之物載象背上疾還父所至空澤池時長

者子見其子還心生歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食復更思惟曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名号即生天上我今當爲是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名時閻浮提中有二種人一者深信大乘方等二者毀呰不生信樂時長者子作是思惟我今當入池水之中爲是諸魚說深妙法思惟是已即便入水作如是言南無過去寶勝如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊寶勝如來本往昔時行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩即命終已尋得上生三十三天尒時流水復爲是魚解說如是甚深妙法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生

生緣老死憂悲苦惱善女天尒時流
水長者子及其二子說是法已即共
還家是長者子復於後時賓客聚會
醉酒而卧尒時其地卒大震動時十
千魚同日命終既命終已生忉利天
既生天已作是思惟我等以何善業
因緣得生於此忉利天中復相謂言
我等先於閻浮提內墮畜生中受於
魚身流水長者子與我等水及以飲
食復為我等解說甚深十二因緣并
稱寶勝如來名号以是因緣令我等
輩得生此天是故我等今當往至長
者子所報恩供養尒時十千天子從
忉利天下閻浮提至流水長者子大
醫王家時長者子在樓屋上露卧眠
睡是十千天子以十千真珠天妙瓔
珞置其頭邊復以十千置其足邊復
以十千置右脇邊復以十千置左脇
邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至
于膝作種種天樂出妙音聲閻浮提
中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子
亦從睡寤是十千天子於上空中飛
騰遊行於天自在光王國內處處皆

雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自在受天五欲時閻浮提過是夜已天自在光王問諸大臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相有大光明大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陁羅華王即告臣卿可往至彼長者家善言誘喻喚令使來大臣受勅即至其家宣王教令喚是長者是時長者尋至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事尒時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實尒時其子聞是語已向於彼池既至池已見其池中多有摩訶曼陁羅華積聚成積其中諸魚悉皆命終見已即還白其父言彼諸魚等悉已命終尒時流水知是事已復至王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞是已心生歡喜尒時世尊告道場菩提樹神善女天欲知尒時流水長者子今我

身是長子水空今羅睺羅是汝子水
藏今阿難是時十千魚者今十千天
子是是故我今為其授阿耨多羅三
藐三菩提記尒時樹神現半身者今
汝身是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神復白佛言世尊
我聞世尊過去修行菩薩道時具受
無量百千苦行捐捨身命肉血骨髓
惟願世尊少說往昔苦行因緣為利
衆生受諸快樂尒時世尊即現神足
神足力故令此大地六種震動於大
講堂衆會之中有七寶塔從地涌出
衆寶羅網弥覆其上尒時大衆見是
事已生希有心尒時世尊即從座起
禮拜是塔恭敬圍繞還就本座尒時
道場菩提樹神白佛言世尊如來世
雄出現於世常為一切之所恭敬於
諸衆生最勝最尊何因緣故禮拜是
塔佛言善女天我本修行菩薩道時
我身舍利安止是塔因由是身令我
早成阿耨多羅三藐三菩提尒時佛
告尊者阿難汝可開塔取中舍利示

此大衆是舍利者乃是無量六波羅
蜜功德所熏尒時阿難聞佛教勅即
往塔所禮拜供養開其塔戸見其塔
中有七寶函以手開函見其舍利色
妙紅白而白佛言世尊是守舍利其
色紅白佛告阿難汝可持來此是大
士真身舍利尒時阿難即擧寶函還
至佛所持以上佛尒時佛告一切大
衆汝等今可禮是舍利此舍利者是
戒定慧之所熏修甚難可得最上福
田尒時大衆聞是語已心懷歡喜即
從座起合掌敬禮大士舍利尒時世
尊欲為大衆斷疑網故說是舍利往
昔因緣阿難過去之世有王名曰摩
訶羅陁脩行善法善治國土無有怨
敵時有三子端正微妙形色殊特威
德第一第一大子名曰摩訶波那羅
次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶
薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看
次第漸到一大竹林憩駕止息第一
王子作如是言我於今日心甚怖懅
於是林中將無衰損第二王子復作
是言我於今日不自惜身但離所愛

心憂愁耳第三王子復作是言我於
今日獨無怖懼亦無愁惱山中空寂
神仙所讚是處閑靜能令行人安隱
受樂時諸王子說是語已轉復前行
見有一虎適產七日而有七子圍繞
周帀飢餓窮悴身體羸瘦命將欲絕
第一王子見是虎已作如是言怪哉
此虎產來七日七子圍繞不得求食
若為飢逼必還噉子第三王子言此
虎經常所食何物第一王子言此虎
唯食新熱肉血第三王子言君等誰
能與此虎食第二王子言此虎飢餓
身體羸瘦窮困頓乏餘命無幾不容
餘處為其求食設餘求者命必不濟
誰能為此不惜身命第一王子言一
切難捨不過己身第二王子言我等
今者以貪惜故於此身命不能放捨
智慧薄少故於是事而生驚怖若諸
大士欲利益他生大悲心為衆生者
捨此身命不足為難時諸王子心大
愁憂久住視之目未曾捨作是觀已
尋便離去尒時第三王子作是念言
我今捨身時已到矣何以故我從昔

來多棄是身都無所爲亦常愛護處
之屋宅又復供給衣服飲食卧具醫
藥象馬車乘隨時將養令無所乏而
不知恩反生怨害然復不免無常敗
壞復次是身不堅無所利益可惡如
賊猶若行廁我於今日當使此身作
無上業於生死海中作大橋梁復次
若捨此身即捨無量癰疽癲疾百千
怖畏是身唯有大小便利是身不堅
如水上沫是身不淨多諸蟲戶是身
可惡筋纏血塗皮骨髓腦共相連持
如是觀察甚可患厭是故我今應當
捨離以求寂滅無上涅槃永離憂患
無常變異生死休息無諸塵累無量
禪定智慧功德具足成就微妙法身
百福莊嚴諸佛所讚證成如是無上
法身與諸衆生無量法樂是時王子
勇猛堪任作是大願以上大悲熏脩
其心慮其二兄心懷怖懼或恐固遮
爲作留難即便語言兄等今者可與
眷屬還其所止尒時王子摩訶薩埵
還至虎所脫身衣裳置竹枝上作是
誓言我今爲利諸衆生故證於最勝

無上道故大悲不動捨難捨故爲求菩提智所讚故欲度三有諸衆生故欲滅生死怖畏熱惱故是時王子作是誓已即自放身卧餓虎前是時王子以大悲力故虎無能爲王子復作如是念言虎今羸瘦身無勢力不能得我身血肉食即起求刀周徧求之了不能得即以乾竹刺頸出血於高山上投身虎前是時大地六種震動日無精光如羅睺羅阿脩羅王捉持障蔽又雨雜華種種妙香時虛空中有諸餘天見是事已心生歡喜歎未曾有讚言善哉善哉大士汝今真是行大悲者爲衆生故能捨難捨於諸學人第一勇健汝已爲得諸佛所讚常樂住處不久當證無惱無熱淸涼涅槃是虎尒時見血流出汙王子身即便舐血噉食其肉唯留餘骨尒時第一王子見地大動爲第二王子而說偈言

震動大地　及以大海　日無精光
如有覆蔽　於上虛空　雨諸華香
必是我弟　捨所愛身

第二王子復說偈言

彼虎產來　已經七日　七子圍繞
窮無飲食　氣力羸損　命不云遠
小弟大悲　知其窮悴　懼不堪忍
還食其子　恐定捨身　以救彼命

時二王子心大愁怖涕泣悲歎容貌憔悴復共相將還至虎所見弟所著被服衣裳皆悉在一竹枝之上骸骨髮爪布散狼藉流血處處徧汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上良久乃蘇即起舉首號天而哭我弟幼稚才能過人特為父母之所愛念奄忽捨身以飼餓虎我今還宮父母設問當云何荅我等在此併命一處不忍見是骸骨髮爪何心捨離還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子悲號懊惱漸捨而去時小王子所將侍從各散諸方互相謂言今者我天為何所在尒時王妃於睡眠中夢乳被割牙齒墮落得三鴿雛一為鷹奪尒時王妃大地動時即便驚寤心生愁怖而說偈言

今日何故　大地大水　一切皆動

物不安所　日無精光　如有覆蔽
我心憂苦　目睫瞤動　如我今者
所見瑞相　必有災異　不祥苦惱
於是王妃說是偈已時有青衣在外
已聞王子消息心驚惶怖尋即入內
啓白王妃作如是言向者在外聞諸
侍從推覓王子不知所在王妃聞已
生大憂惱涕泣滿目至大王所我於
向者傳聞外人失我最小所愛之子
大王聞已而復悶絕悲噎苦惱抆淚
而言如何今日失我心中所愛重者
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我於往昔　無量劫中　捨所重身
以求菩提　若為國王　及作王子
常捨難捨　以求菩提　我念宿命
有大國王　其王名曰　摩訶羅陁
是王有子　能大布施　其子名曰
摩訶薩埵　復有二兄　長者名曰
大波那羅　次名大天　三人同遊
至一空山　見新產虎　飢窮無食
時勝大士　生大悲心　我今當捨
所重之身　此虎或為　飢餓所逼
儻能還食　自所生子　即上高山

自投虎前　爲令虎子　得全性命
是時大地　及諸大山　皆悉震動
驚諸蟲獸　虎狼師子　四散馳走
世間皆闇　無有光明　是時二兄
故在竹林　心懷憂惱　愁苦涕泣
漸漸推求　遂至虎所　見虎虎子
血汙其口　又見骸骨　髮毛爪齒
處處迸血　狼藉在地　時二王子
見是事已　心更悶絕　自躃於地
以灰塵土　自坌全身　忘失正念
生狂癡心　所將侍從　覩見是事
亦生悲慟　失聲號哭　互以冷水
共相噴灑　然後蘇息　而復得起
是時王子　當捨身時　正值後宮
妃后采女　眷屬五百　共相娛樂
王妃是時　兩乳汁出　一切肢節
痛如針刺　心生愁惱　似喪愛子
於是王妃　疾至王所　其聲微細
悲泣而言　大王今當　諦聽諦聽
憂愁盛火　今來燒我　我今二乳
俱時汁出　身體苦切　如被針刺
我見如是　不祥瑞相　恐更不復
見所愛子　今以身命　奉上大王

願速遣人 求覓我子 夢三鴿雛
在我懷抱 其最小者 可適我心
有鷹飛來 奪我而去 夢是事已
即生憂惱 我今愁怖 恐命不濟
願速遣人 推求我子 是時王妃
說是語已 即時悶絕 而復躃地
王聞是語 復生憂惱 以不得見
所愛子故 其王大臣 及諸眷屬
悉皆聚集 在王左右 哀哭悲號
聲動天地 尒時城內 所有人民
聞是聲已 驚愕而出 各相謂言
今是王子 為活來耶 為已死亡
如是大士 常出軟語 為衆所愛
今難可見 已有諸人 入林推求
不久自當 得定消息 諸人尒時
慞惶如是 而復悲號 哀動神祇
尒時大王 即從座起 以水灑妃
良久乃蘇 還得正念 微聲問王
我子今者 為死活耶 尒時王妃
念其子故 倍復懊惱 心無暫捨
可惜我子 形色端正 如何一旦
捨我終亡 云何我身 不先薨沒
而見如是 諸苦惱事 善子妙色

猶淨蓮華　誰壞汝身　使令分離
將非是我　昔日怨讎　挾本業緣
而殺汝耶　我子面目　淨如滿月
不圖一旦　遇斯禍對　寧使我身
破碎如塵　不令我子　喪失身命
我所見夢　已為得報　直我無情
能堪是苦　如我所夢　牙齒墮落
二乳一時　汁自流出　必定是我
失所愛子　夢三鴿雛　鷹奪一去
三子之中　必定失一　尒時大王
即告其妃　我今當遣　大臣使者
周徧東西　推求覓子　汝今且可
莫大憂愁　大王如是　慰喻妃已
即便嚴駕　出其宮殿　心生愁惱
憂苦所切　雖在大衆　顔貌憔悴
即出其城　覓所愛子　尒時亦有
無量諸人　哀號動地　尋從王後
是時大王　既出城已　四向顧望
求覓其子　煩惋心亂　靡知所在
最後遥見　有一信來　頭蒙塵土
血汙其衣　灰糞塗身　悲號而至
尒時大王　摩訶羅陁　見是使已
倍生懊惱　舉首號叫　仰天而哭

先所遣臣 尋復來至 既至王所
作如是言 願王莫愁 諸子猶存
不久當至 令王得見 須臾之頃
復有臣來 見王愁苦 顏貌憔悴
身所著衣 垢膩塵汙 大王當知
一子已終 二子雖存 哀悴無賴
第三王子 見虎新產 飢窮七日
恐還食子 見是虎已 深生悲心
發大誓願 當度衆生 於未來世
證成菩提 即上高處 投身虎前
虎飢所逼 便起噉食 一切血肉
已爲都盡 唯有骸骨 狼藉在地
是時大王 聞臣語已 轉復悶絶
失念躄地 憂愁盛火 熾然其身
諸臣眷屬 亦復如是 以水灑王
良久乃蘇 復起舉首 號天而哭
復有臣來 而白王言 向於林中
見二王子 愁憂苦毒 悲號涕泣
迷悶失志 自投於地 臣即求水
灑其身上 良久之頃 乃還蘇息
望見四方 大火熾然 扶持暫起
尋復躄地 舉首悲哀 號天而哭
乍復讚歎 其弟功德 是時大王

以離愛子　其心迷悶　氣力惙然
憂惱涕泣　並復思惟　是最小者
我所愛重　無常大鬼　奄便吞食
其餘二子　今雖存在　而為憂火
之所焚燒　或能為是　喪失命根
我宜速往　王彼林中　迎載諸子
急還宮殿　其母在後　憂苦逼切
心肝分裂　或能失命　若見二子
慰諭其心　可使終保　餘年壽命
尒時大王　駕乘名象　與諸侍從
欲至彼林　即於中路　見其二子
號天扣地　稱弟名字　時王即前
抱持二子　悲號涕泣　隨路還宮
速令二子　覲見其母　佛告樹神
汝今當知　尒時王子　摩訶薩埵
捨身飼虎　今我身是　尒時大王
摩訶羅陀　於今父王　輸頭檀是
尒時王妃　今摩耶是　第一王子
今彌勒是　第二王子　今調達是
尒時虎者　今瞿夷是　時虎七子
今五比丘　及舍利弗　目揵連是
尒時大王　摩訶羅陀　及其妃后
悲號涕泣　悉皆脫身　御服瓔珞

與諸大衆　往竹林中　收其舍利
即於此處　起七寶塔　是時王子
摩訶薩埵　臨捨命時　作是誓願
願我舍利　於未來世　過筭數劫
常爲衆生　而作佛事
說是經時無量阿僧祇諸天及人發
阿耨多羅三藐三菩提心樹神是名
禮塔往昔因緣尒時佛神力故是七
寶塔即沒不現

金光明經讚佛品第十八

尒時無量百千萬億諸菩薩衆從此
世界至金寶蓋山王如來國土到彼
土已五體投地爲佛作禮却住一面
合掌向佛異口同音而讚歎曰

如來之身　金色微妙　其明照耀
如金山王　身淨柔輭　如金蓮華
無量妙相　以自莊嚴　隨形之好
光飾其體　淨潔無比　如紫金山
圓足無垢　如淨滿月　其音清徹
妙如梵聲　師子吼聲　大雷震聲
六種清淨　微妙音聲　迦陵頻伽
孔雀之聲　清淨無垢　威德具足
百福相好　莊嚴其身　光明遠照

無有齊限　智慧寂滅　無諸愛習
世尊成就　無量功德　譬如大海
須弥寶山　為諸衆生　生憐愍心
於未來世　能與(授)樂　如來所說
第一深義　能令衆生　寂滅安隱
能與衆生　無量快樂　能演無上
甘露妙法　能開無上　甘露法門
能入一切　無患宮宅　能令衆生
悉得解脱　度於三有　無量苦海
安住正道　無諸憂苦　如來世尊
功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是無量　不可稱計　我等今者
不能說有　諸天世人　於無量劫
盡思度量　不能得知　如來所有
功德智慧　無量大海　一滴少分
我今略讚　如來功德　百千億分
不能宣一　若我功德　得聚集者
迴與衆生　證無上道

尒時信相菩薩即於此會從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說讚言

世尊百福　相好微妙　功德千數
莊嚴其身　色淨遠照　視之無猒

如日千光　彌滿虛空　光明熾盛
無量無邊　猶如無數　彌寶大聚
其明五色　青紅赤白　琉璃頗梨
如融真金　光明赫奕　通徹諸山
悉能遠照　無量佛土　能滅衆生
無量苦惱　又與衆生　上妙快樂
諸根清淨　微妙第一　衆生見者
無有厭足　髮紺柔軟　猶孔雀項
如諸蜂王　集在蓮華　清淨大悲
功德莊嚴　無量三昧　及以大慈
如是功德　悉以聚集　相好妙色
嚴飾其身　種種功德　助成菩提
如來悉能　調伏衆生　令心柔軟
受諸快樂　種種深妙　功德莊嚴
亦爲十方　諸佛所讚　其光遠照
徧於諸方　猶如日月　充滿虛空
功德成就　如須彌山　在在示現
於諸世界　齒白齊密　猶如珂雪
其德如日　處空明顯　眉間毫相
右旋宛轉　光明流出　如琉璃珠
其色微妙　如日處空

尒時道場菩提樹神復說讚曰

南無清淨　無上正覺　甚深妙法

隨順覺了　遠離一切　非法非道
獨拔而出　成佛正覺　知有非有
本性清淨　希有希有　如來功德
希有希有　如來大海　希有希有
如須彌山　希有希有　佛無邊行
希有希有　佛出於世　如優曇華
時一現耳　希有如來　無量大悲
釋迦牟尼　為人中日　為欲利益
諸衆生故　宣說如是　妙寶經典
善哉如來　諸根寂滅　而復遊入
善寂大城　無垢清淨　甚深三昧
入於諸佛　所行之處　一切聲聞
身皆空寂　兩足世尊　行處亦空
如是一切　無量諸法　推本性相
亦皆空寂　一切衆生　性相亦空
狂愚心故　不能覺知　我常念佛
樂見世尊　常作誓願　不離佛日
我常於地　長跪合掌　其心戀慕
欲見於佛　我常脩行　最上大悲
哀泣雨淚　欲見於佛　我常渴仰
欲見於佛　為是事故　憂火熾然
惟願世尊　賜我慈悲　清冷法水
以滅是火　世尊慈愍　悲心無量

願賜我身　常得見佛　世尊常護
一切人天　是故我今　渴仰欲見
聲聞之身　猶如虛空　焰幻響化
如水中月　衆生之性　如夢所見
如來行處　淨如琉璃　入於無上
甘露法處　能與衆生　無量快樂
如來行處　微妙甚深　一切衆生
無能知者　五通神仙　及諸聲聞
一切緣覺　亦不能知　我今不疑
佛所行處　惟願慈悲　憐我現身
爾時世尊　從三昧起　以微妙音
而讚歎言　善哉善哉　樹神善女
汝於今日　快說是言　一切衆生
若聞此法　皆入甘露　無生法門

金光明經囑累品第十九

爾時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手摩諸菩薩摩訶薩頂與諸天王及諸龍王二十八部散脂鬼神大將軍等而作是言我於無量百千萬億恒河沙劫脩習是金光明微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮提內無令斷絕若有善男子善女人於未來世中有受持讀誦此

經典者汝等諸天常當擁護當知是人於未來世無量百千人天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐三菩提

尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將等即從座起到於佛前五體投地俱發聲言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅當具奉行於是散脂大將等而白佛言如世尊勅若未來世中有受持是經若自書若使人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨侍擁護隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡令得安隱願不有慮尒時釋迦牟尼佛現大神力十方無量世界悉皆六種震動是時諸佛皆大歡喜囑累是經故讚美持法者現無量神力於是無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光金藏常悲法上等及四天大王十千天子與道場菩提樹神堅牢地神及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆發無上菩提之道踊躍歡喜作禮而去

金光明經卷第四

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

宣

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說甯惑豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸善攝愛河
生滅用行於五濁悉趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮遺無私而承泰
事山貝葉若鏤臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測者蓋難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易捻繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開發蒙昧育西域法
師天息災等常持四忍旦悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華讚勳而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成部殊救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪狠啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺示其性令靈悟而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火宅深喻雖設其敎不知者多善念生而無量習臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懋非博學釋典微闡豈堪庶文以示來者如麼螢爝火不足比之於鋑日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明鑒分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之四莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊齊烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡皆空真正之言顯祕密精研六義讚相相乎實相論空空乎盡去華嚴之理合乾轍金像之教同規矩朕纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳謀其幽深

曷能探測 大教王經奏第一卷 譯經西域僧法賢奏章 葛邏張 宣
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號固息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
訓奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情譾淺不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說一切如來眞實攝大乘現證三
昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那如
來具足一切如來金剛加持種種最
勝三昧耶智獲得一切如來殊勝寶
冠三界法王最上灌頂成就一切如
來一切智智大相應主能作一切如
來一切智印平等增上種種事業悉

能圓滿普盡無餘諸有情界一切意願常住三世一切身語心金剛大慈悲者爲一切如來歡請稱讚在色究竟天王宮中安處廣大摩尼寶殿彼有衆色珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡間錯垂布微風吹擊出和雅音半滿月等衆所莊嚴與九十九俱胝大菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩起平等心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧諸魔力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首

復有殑伽沙數等諸如來示現彼天乃至徧滿閻浮提中猶如胡麻而彼無量無數諸如來身一一身中悉現無量無數佛剎一一佛剎還復說此祕密法門

是時世尊大毗盧遮那如來以一切如來互相涉入故平等安住一切虛空身語心金剛以一切如來無邊故爲一切金剛界覺悟智大士羯發一切盡虛空界極微塵量金剛加持出

生智藏施設大金剛智大灌頂寶盡一切虛空舒徧眞如智現成正等覺以一切如來身自性清淨故即一切法自性清淨以一切如來不空事業勝所作故徧一切虛空悉現諸色普盡無餘諸有情界起善調伏一切勝行廣作一切無等無上種種事業從是出生一切賢聖所謂

一切如來大菩提堅固大士一切如來鉤召三昧一切如來愛樂智自在一切如來善所作一切如來大灌頂寶一切如來日輪光明一切如來大摩尼寶幢一切如來大笑一切如來大清淨法一切如來大智慧一切如來大輪一切如來秘密語一切如來不空種種事業一切如來大精進妙堅固鎧一切如來徧持護金剛藥叉一切如來身語心金剛縛智印是諸賢聖總攝頌曰

金剛薩埵普賢尊　妙不空王金剛王
摩囉謂即金剛愛　金剛善哉極喜王
聖虛空藏金剛寶　大妙光曰金剛光
妙寶幢即金剛幢　大喜笑謂金剛笑

能觀自在金剛法　妙吉祥智金剛利
諸曼拏羅金剛因　無言即是金剛語
種種事業金剛業　精進甲冑金剛護
猛惡吞噉金剛牙　堅固執持金剛拳
標幟金剛鉤箭喜　寶日幢幡及大笑
蓮華劍并妙輪語　羯磨甲冑怖堅持
無始無終常寂靜　暴惡忿怒大安忍
夜叉羅剎善無畏　威勢猛惡大富盛
烏摩天主并世主　堅固勝報大寂默
護世空居與地居　三世及彼三界等
大種善作衆生益　一切設嚩哀祖等
生死涅槃常如是　正所流轉大復大
覺性清淨大乘法　於三有中常利益
彼降三世寂靜生　寂靜生主能調伏
堅固主宰妙勝地　大智波羅蜜多法
一切菩薩解脫門　一切如來諸勝行
正覺善利諸佛心　一切菩提無有上
毗盧遮那最勝尊　自然總持諸正念
摩訶薩埵大智印　三摩地生佛事業
成就一切諸佛身　覺悟衆生常利益
彼大根本即大黑　而大貪染為大樂
諸大方便大勝上　一切勝宮大自在
尒時具德大菩提心普賢大菩薩住

一切如來心時一切如來示現徧滿此佛剎中猶如胡麻皆悉雲集詣一切義成菩薩坐菩提場所即為示現受用身告彼菩薩言善男子若不能知一切如來眞實智忍諸難行行云何諸得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今於此應起勇悍之意成所作故

尒時一切義成菩薩摩訶薩由諸如來為警覺已即從阿娑頗那迦三摩地起頂禮一切如來已作是白言世尊如來願教示我云何所行云何是眞實智忍

時諸如來異口同音向彼菩薩咸作是言大士汝應觀察自心三摩地如是所行是眞實忍當以自性成就大明隨所樂而誦大明日

唵(引)唧多鉢囉(二合)底微(引)鄧迦嚕(引)彌(引)

時彼菩薩白諸如來言以世尊一切如來教示我故我見自心淨月輪相

諸如來言善男子心自性光明猶如徧習功行隨作隨成亦如白衣易成染色

尒時一切如來以自性光明心智豐

咸成所作故為彼菩薩復說大明曰

唵引冐引地喞多毋怛波引二合捺夜引彌一句

即以如是自性成就大明為令發起大菩提心

時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已復白諸如來言世尊如來如其所有淨月輪相我亦如是得見自心淨月輪相諸如來言一切如來心從普賢心生齊等堅固如善所行以一切如來自普賢心出生堅固成所作因應於自心淨月輪中思惟金剛相說是大明曰

唵引底瑟姹二合嚩日囉二合一句

時彼菩薩白諸如來言世尊如來我已得見淨月輪中妙金剛相諸如來言汝堅固此一切如來大普賢心眞實金剛說是大明曰

唵引嚩日囉引二合怛摩二合酤引唅呼將切同一句

是時徧一切虛空界互相涉入一切如來身語心大金剛界以一切如來加持力混入薩埵金剛中

時諸如來乃為具德一切義成大菩薩立祕密名號金剛界即以金剛大

灌頂法而爲灌頂、
尒時金剛界大菩薩白諸如來言世尊如來我見一切如來身即是已身諸如來言大士薩埵金剛諸相具足如理應觀諸佛影像當以如是自性成就大明隨所樂而誦大明曰
唵(引)野他(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)(一句)薩怛(二合)他(引)唅(引)欣(二句)
時諸如來如是說已彼金剛界大菩薩以一切如來身即是已身將成正覺向一切如來禮頂禮已作是白言唯願世尊一切如來加持於我我所現成正等正覺令得堅固一切所作時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛中
尒時具德金剛界大菩薩於刹那中以一切如來平等智現成正覺已即入一切如來金剛平等最上智印祕密三昧現證一切如來法平等智自性清淨成就一切如來一切平等自性光明智是故成滿如來應供正等正覺
時諸如來即從一切如來薩埵金剛

中出持虛空藏大摩尼寶爲作灌頂從觀自在法智發生一切如來種種事業善安立已咸詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中

是時金剛界如來得一切如來所加持已於一切如來師子座中隨諸方面如理安住

尒時阿閦如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來是諸如來以世尊釋迦牟尼如來成一切如來所加持身一切平等善通達故向一切方普徧觀察於其四方隨方而坐

尒時世尊大毗盧遮那如來以一切如來普賢心證覺未久已受一切如來虛空所生大摩尼寶最上灌頂已得一切如來觀自在法智最上波羅蜜多已於一切如來種種事業不空無礙教中圓滿所作圓滿意樂爲一切如來自身加持故即入一切如來普賢大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來大乘現證三昧耶一切如來心從自心出說是大明曰

囀日囉二合薩埵一百

繞出一切如來心時即彼如是具德普賢大菩薩成衆多月輪同時出現普淨一切有情大菩提心已於一切如來周帀而住是諸月輪從一切如來智金剛出即入世尊大毗盧遮那如來心以普賢性妙堅牢故安住金剛薩埵三摩地以一切如來所加持故合為一體成五峯光明騰盡虛空界周徧為量是中出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相是相從一切如來心出已住掌中然後復從金剛杵中現金剛相淨妙光明具有種種殊勝色相普徧照耀一切世界復從金剛光明門出現一切世界極微塵量等如來像徧滿法界互相涉入究竟一切盡虛空界普徧一切世界雲海具足一切如來平等智通發生一切如來大菩提心成辦普賢種種勝行承事一切如來往菩提場摧諸魔軍證成一切如來平等無上大菩提果轉正法輪於普盡無餘諸有情界廣作一切救濟利樂成就一切

如來三昧智通最上悉地示現一切
如來神通遊戲以普賢性於金剛薩
埵三摩地妙堅牢故合為一體從是
出生普賢大菩薩身安住世尊大毘
盧遮那如來心說此頌曰

大哉諸佛我普賢　堅固薩埵自然生
由彼堅固本無身　金剛薩埵身出現

尒時普賢大菩薩身從世尊心下於
一切如來前月輪中如理而住復請
教示

尒時世尊卽入一切如來智三昧金
剛三摩地受用一切如來戒定慧解
脫解脫知見發大智方便大精進力
是大智三昧轉妙法輪廣為一切普
盡無餘諸有情界救護利益為一切
主宰普令發得適悅使樂乃至得一
切如來平等智通最上大乘現證三
昧耶勝悉地等卽以一切如來成就
金剛所寶冠一切如來大轉輪王一
切佛身寶冠繒帛所灌頂者普賢大
菩薩發生平等平等發一切如來所為
立名號金剛手以金剛手灌頂法而
為灌頂

爾時金剛手菩薩摩訶薩現高舉相右手戲擲彼金剛杵安自心間作勇進勢說此頌曰

此是一切大覺尊　成就無上金剛杵
今得授於我掌中　金剛中住金剛相

爾時世尊復入不空王大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來鉤召三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉二合囉引惹一句

纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手菩薩乃成一切如來大金剛鉤為出現已即入世尊大毘盧遮那如來心合為一體從是出現大金剛鉤相住佛掌中然後從彼金剛鉤相中出現一切世界微塵量等如來像作一切如來請召等事於一切世界施設諸佛神通遊戲已彼不空王極妙金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生不空王大菩薩身住於世尊大毘盧遮那如來心說此頌曰

大哉我是不空王　金剛出生金剛鉤
普徧觀察一切佛　平等召作成就

是時不空王大菩薩身從世尊心下
於一切如來右月輪中如理而住復
請教示

尒時世尊即入一切如來請召三昧
金剛三摩地以是一切如來請召三
昧於普盡無餘諸有情界普徧鉤召
爲作利益悉令獲得適悅快樂乃至
令得一切如來集會加持最上悉地
然後以彼大金剛鉤授與不空王大
菩薩雙手掌中時諸如來即爲立
名號金剛鉤以金剛鉤灌頂法而爲
灌頂

令時金剛鉤菩薩摩訶薩即以所授
大金剛鉤普召一切如來說此頌曰

此是一切大覺尊　最勝無上金剛智
所有諸佛成就事　最上悉地皆能召

佛說一切如來真實攝大乘現證三
昧大教王經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧

大教王經卷第二　　壹

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二

尒時世尊復入摩囉大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來隨愛樂三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉二合囉引誐一句

纔出一切如來心時即彼如是眞德持金剛者成一切如來華器仗爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體發是出現大金剛箭相住佛掌中然後從彼金剛箭相中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來隨愛樂事等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼摩羅性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生摩囉大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我本自性淨　一切隨染自然生
由本清淨離諸染　是故以染而調伏

是時摩囉大菩薩身從世尊心下於

一切如來左月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來隨愛樂金剛三摩地以一切如來摧伏金剛三昧於普盡無餘諸有情界悉使愛樂皆令獲得適悅快樂乃至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之果即以金剛箭授與摩羅大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛弓以金剛弓灌頂法而為灌頂

尒時金剛弓菩薩摩訶薩以彼金剛箭向一切如來作摩囉事說此頌曰

此是一切大覺尊　染愛清淨無瑕穢
以彼染法害清淨　是故常施諸安樂

尒時世尊復入歡喜王大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來極喜三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)娑度(引)一(句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛善哉相即入世尊大毗盧遮那如來心合為一體從是出現金剛喜像住佛掌中然後從彼

金剛喜像中出一切世界極微塵量等如來像廣作一切善哉等事以一切如來神通游戲於一切世界廣施作已彼極喜王性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生極喜王大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此大善哉　是即一切諸勝智
若有能斷分別者　能生究竟大歡喜

是時極喜王大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來善喜金剛三摩地以一切如來無上極喜智三昧於普盡無餘諸有情界等作一切利益歡喜普令獲得適悅快樂乃至得一切如來無上喜味勝悉地果即以金剛喜像授與極喜王大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛喜以金剛喜灌頂法而為灌頂

尒時金剛喜菩薩摩訶薩即以所授金剛喜像向一切如來作金剛善哉歡喜之相說此頌曰

此是一切大覺尊　能轉一切善哉相
普作一切善金剛　金剛妙善令增長

此是大菩提心一切如來鉤召三昧一切如來隨染智大歡喜一切如來大三昧大士

尒時世尊復入虛空藏大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來灌頂三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)囉怛那(二合)

纔出此一切如來心時以一切盡空界等灌頂寶遍滿故金剛薩埵三摩地妙灌頂故合為一體即彼如是具德持金剛者成一切光明為出現已是彼光明遍照耀一切世界成一切盡空界

尒時一切如來所加持一切盡空界混一體寶大毘盧遮那如來心遍滿從彼從金剛寶遍三摩地胎藏所成一切盡空界中出現大金剛寶像等一切世界周徧為量住佛掌中然後從彼金剛寶像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來灌頂等

以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼一切虛空界性出生於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生虛空藏大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此妙灌頂　金剛大寶勝無上
由彼諸佛無所著　是故名為三界主

是時虛空藏大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而往復請教示

爾時世尊即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地以一切如來圓滿意樂三昧於普盡無餘諸有情界悉令獲得一切義利及得一切適悅快樂乃至得一切如來成就勝義最上悉地即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶牙灌頂授與虛空藏大菩薩雙手掌中騰諸如來即為立名號金剛藏以金剛藏灌頂法而為灌頂

爾時金剛藏大菩薩以彼金剛摩尼寶安自灌頂處說此頌曰

此是一切大寶尊　灌頂一切有情界
今得授於我掌中　此即寶中妙寶相

尒時世尊復入大威光大菩薩三昧出生寶加持金剛三摩地此名一切如來光明三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)帝(引)惹(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成衆多日輪爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛日輪之相住佛掌中然後從彼金剛日輪相中出一切世界極微塵量等如來像放一切如來大光明等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼大妙光性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生大威光大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉無喻大妙光　徧照一切有情界
救世一切大覺尊　能淨一切清淨者

是時無垢大威光大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來大光明輪加持金剛三摩地以一切如來光明

三昧令普盡無餘諸有情界悉獲無餘光明照觸及得一切適悅快樂乃至得一切如來自心光明最上悉地即以金剛日相授與大威光大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛光以金剛光灌頂法而爲灌頂

尒時金剛光菩薩摩訶薩即以所授金剛日相普徧照耀一切如來說此頌曰

此是一切大覺尊　能破一切無智闇
於微塵數日光中　此日光明勝增上

尒時世尊復入寶幢大菩薩三昧出生寶加持金剛三摩地此名一切如來圓滿意願三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉二合計引覩句

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛幢相住佛掌中然後從彼金剛幢相中出一切世界極微塵量等如來像建立一切如來妙寶幢等以一切佛

神通遊戲於一切世界廣施作已彼
大寶幢住於金剛薩埵三摩地妙堅
牢故合為一體出生寶幢大菩薩身
住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉無等妙寶幢　我作一切義成就
若欲諸願圓滿者　令彼一切事圓滿

是時寶幢大菩薩身從世尊心下於
一切如來左月輪中如理而住復請
教示

爾時世尊即入一切如來建立加持
金剛三摩地以一切如來如意王大
摩尼幢建立三昧普盡無餘諸有
情界悉令圓滿一切意願獲得一切
適悅快樂乃至得一切如來廣大義
利最上悉地之果即以金剛幢授與
寶幢大菩薩雙手掌中時諸如來即
為立名號金剛喜以金剛喜灌頂法
而為灌頂

爾時金剛喜菩薩摩訶薩以彼金剛
幢安立一切如來施波羅蜜多說此
頌曰

此是一切大覺尊　能滿一切諸意願
此名如意大寶幢　布施波羅蜜多法

尒時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧出生寶加持金剛三摩地此名一切如來歡喜三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉二合賀引娑一句

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成一切如來大笑相爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛笑像住佛掌中然後從彼金剛笑像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來希有事等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼歡喜性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生常歡喜根大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此大喜笑　一切最上大希有
安立諸佛衆利益　是故常住妙等引

是時常歡喜根大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來希有加持金剛三摩地以一切如來希有出生

三界於普盡無餘諸有情界悉令圓
滿無上諸根獲得一切適悅快樂乃
至得一切如來諸根清淨智神通果
等即以金剛笑相授與常歡喜根大
菩薩彼手掌時諸如來即爲立名
號金剛喜以金剛喜灌頂法而爲灌頂
尒時金剛喜菩薩摩訶薩以彼金剛
笑相於一切如來希大歡喜說此頌曰

此是一切大覺尊　希有示現所生起
此大歡喜智善作　而彼諸佛不能知

此是大薩頂尊光輪大剛有情金剛
大笑一切如來灌頂大士

尒時世尊復入觀自在大菩薩三昧
出生法加持金剛三摩地此名一切
如來大法三昧即一切如來心從自
心出說是大明曰

縛日囉達嘌摩二合一句

纔出一切如來心時即彼如來具德
持金剛者以自性清淨法平等智善
通達故於金剛薩埵三摩地中成正
法光明爲出現已是光遍照一切世
界還於彼成一淨妙法界普布彼普廣
大法界等入世尊大毗盧遮那如來

心合爲一體周徧一切虛空界盡從（大本云莊嚴藏云）是出現大金剛蓮華相住佛掌中然後從彼金剛蓮華相中出一切世界極微塵量等如來像施作一切如來三摩地智神境通等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼觀自在性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生觀自在大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此第一義　本來清淨自然生
所有諸法如筏喻　是故清淨而可得

是時觀自在大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示

爾時世尊即入一切如來三摩地智金剛三摩地以一切如來清淨三昧令皆盡無餘諸有情界自他清淨成諸利益及得一切適悅快樂乃至得一切如來法智神通果等即以金剛蓮華及正法轉輪一切如來法身灌頂讚與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛眼以金剛眼灌頂法而爲灌頂

尒時金剛眼菩薩摩訶薩以彼金剛蓮華妙開敷故即貪清淨以自性無染善觀察故乃徧觀察說此頌曰

此是一切大覺尊　覺悟貪染眞實性
今得授於我掌中　是即法中安於法

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第三　宣

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三

尒時世尊復入妙吉祥大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一切如來文智慧三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日羅(二合)底(引)剎拏(二合一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成大慧劍為出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合為一體從是出現金剛劍相住佛掌中然後從彼金剛劍相中出一切世界極微塵量等如來像起一切如來大智慧等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼妙吉祥住於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生妙吉祥大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉一切大覺尊　即我名為妙音聲
由彼正慧無色故　是故音聲而可得

是時妙吉祥大菩薩身從世尊心下

於一切如來右月輪中如理而住復
請發示
尒時世尊即入一切如來大智慧金
剛三摩地以一切如來斷結使三昧
於普盡無餘諸有情界令斷諸苦悉
獲利益及得一切適悅快樂乃至得
一切如來隨順音聲大慧圓滿最上
悉地即以金剛劍授與妙吉祥大菩
薩雙手掌中時諸如來即爲立名號
金剛慧以金剛慧灌頂法而爲灌頂
尒時金剛慧菩薩摩訶薩即以所授
彼金剛劍向一切如來作揮斫相說
此頌曰
此是一切大覺尊　般若波羅蜜多理
能斷一切勝怨敵　滅除一切諸罪垢
尒時世尊復入起平等心轉法輪大
菩薩三昧出生法加持金剛三摩地
此名一切如來大輪三昧即一切如
來心從自心出說是大明曰
嚩日囉二合呬引覩一句
纔出一切如來心時即彼如是具德
持金剛者成金剛界大曼拏羅等一
切如來曼拏羅爲出現已即入世尊

大毗盧遮那如來心合為一體從是
出現金剛輪相住佛掌中然後從彼
金剛輪相中出一切世界極微塵量
等如來像乃起平等心轉妙法輪等
以一切佛神通游戲於一切世界廣
施作已而彼起平等心轉法輪性於
金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一
體出生起平等心轉法輪大菩薩身
住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉金剛所成輪　即我金剛最上法
由纔發起平等心　即轉無上妙法輪

是時起平等心轉法輪大菩薩身從
世尊心下於一切如來左月輪中如
理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來大輪金剛
三摩地以一切如來大曼拏羅三昧
於普盡無餘諸有情界悉令入於不
退轉輪獲諸利益及得一切適悅快
樂乃至得一切如來轉正法輪最上
悉地勝妙之相即以金剛輪授與起
平等心轉法輪大菩薩使手掌中時
諸如來即為立名號金剛場以金剛
場灌頂法而為灌頂

介時金剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪安立一切如來不退轉法說此頌曰

此是一切大覺尊　一切諸法清淨者
金剛不退轉大輪　此即名為菩提場

介時世尊復入無言大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日羅二合婆引沙一句

纔出一切如來心時即彼如是勇德金剛手成一切如來法文字為現已即入世尊大毘盧遮那如來心合為一體從是出現金剛念誦之像住世尊掌中然後從彼金剛念誦像中出一切世界極微塵等如來像放一切如來法光明等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼法自性性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生無言大菩薩身住世尊大毘盧遮那如來心說此頌曰

大哉自然大秘密　我說此為秘密語
如理宣說正法門　所說語言離戲論

是時無言大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請

教示

尒時世尊即入一切如來秘密語金剛三摩地以一切如來語念誦三昧於普盡無餘語有情界悉令獲得語密成就及得一切適悅快樂乃至得一切如來語祕密性最上悉地即以金剛念誦像授與無言大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛語以金剛語灌頂法而爲灌頂

尒時金剛語菩薩摩訶薩即以金剛念誦像與一切如來談論說此頌曰

此是一切大覺尊　名爲金剛眞念誦
而彼一切佛如來　是速成就大明者

此是金剛大法性智一切如來轉大輪智一切如來隨轉論論輪戲論之智一切如來大智大士

尒時世尊復入一切如來巧業大菩薩三摩地出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來羯磨三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)羯哩摩(二合一句)

纔出一切如來心時以一切羯磨平等智於金剛薩埵三摩地善通達故

即彼如是具德持金剛者成一切如來羯磨光明爲出現已以是光明徧照一切世界混成一切如來大羯磨界而彼普盡一切如來大羯磨界即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生大羯磨金剛像周徧一切虛空界量住佛掌中然後從彼大羯磨金剛像中出一切世界極微塵量等如來像廣作一切勝事業等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼一切如來無邊事業性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生一切如來巧業大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉諸佛妙不空　若我一切事業多
無功用心作佛事　此即能轉金剛業

是時一切如來巧業大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來不空金剛三摩地以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌於普盡無餘諸有情界令得一切事業成就及

得一切適悅快樂乃至得一切如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝之果即以被羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一切如來金剛羯磨灌頂授與一切如來金剛巧業大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛尾濕縛以金剛尾濕嚩灌頂法而為灌頂尒時金剛尾濕嚩菩薩摩訶薩以彼羯磨金剛杵安自心已即安立一切如來住巧業性說此頌曰

此是一切大覺尊　善作最上妙巧業
今得授於我掌中　於巧業中安巧業

尒時世尊復入極難敵精進大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來善護三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉二合葦方前功下同叉一句

纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手成堅固甲冑為出現已即入世尊大毘盧遮那如來心合為一體從是出生大金剛甲冑像住佛掌中然後從彼金剛甲冑像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來

善護廣大儀軌事業等以一切佛神通遊戲廣施作已彼極難敵精進性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生極難敵精進大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此精進鎧　極堅固我堅固身
由堅固性本無身　故金剛身勝所作

是時極難敵精進大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來堅固金剛三摩地以一切如來精進波羅蜜多三昧於普盡無餘諸有情界救拔利益悉令獲得適悅快樂乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果即以金剛甲冑授與極難敵精進大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛慈友以金剛慈友灌頂法而爲灌頂

尒時金剛慈友菩薩摩訶薩即以金剛甲冑於一切如來作勝被甲說此頌曰

此是一切大覺尊　最上大慈勝甲冑

堅固精進大護身　此即名爲大慈友

尒時世尊復入摧諸魔大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來方便三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)藥叉(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛大牙器仗爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生金剛牙像住佛掌中然後從彼金剛牙像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來暴怒調伏等事以一切佛神通游戲廣施作已彼摧諸魔性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生摧諸魔大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此大方便　是即諸佛悲愍者
由衆生利寂靜故　乃現暴怒諸所作

是時摧諸魔大菩薩身從世尊心下於一切如來左月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來極忿金剛

三摩地以一切如來能調難調三昧
於普盡無餘諸有情界施大樂最悉
令獲得適悅伏樂乃至得一切如來
大方便神境智速最上悉地殊勝之
果即以金剛大器仗設擬摧諸魔
大菩薩變身中時諸如來即為立
名號金剛暴怒以金剛暴怒灌頂法
而為灌頂
爾時金剛暴怒菩薩摩訶薩以所
授金剛大器仗安自心中誦一切
如來作忿怒相說此頌曰

此是一切大覺尊　能調一切難調
大勢金剛手器仗　大慈方便心所生

爾時世尊復入一切如來拳大菩薩
三昧耶生羯磨加持金剛三摩地此
名一切如來身語心金剛縛三昧耶
一切如來心從自心出說此大明曰
嚩日囉(二合)滿馱(引一)
纔出一切如來心時即彼如是薄伽
梵持金剛者成一切如來一切印縛爲
身現已即入世尊大毗盧遮那如來
心合爲一體從彼身出金剛縛像住
佛掌中。復從彼金剛縛像中出一

一切世尊極微塵量等如來像於一切世界普印一切如來智等及一切如來神通遊戲廣施作已彼一切如來拳妙縛性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生一切如來拳大菩薩身住世尊大毘盧遮那如來心說此頌曰

大哉我妙堅固縛　即我三昧堅固身
以一切願悉成就　彼解脫者乃為縛

是時一切如來拳大菩薩身從世尊心下於一切如來前依月輪中如理而住復請教示

尒時世尊即入一切如來縛三昧金剛三摩地以一切如來印縛三昧於一切普盡無餘諸有情界悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成就及得一切適悅快樂乃至得一切如來一切智智印主最上悉地殊勝之果即作金剛縛相授與一切如來拳大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛縛以金剛拳灌頂法而為灌頂

尒時金剛拳菩薩摩訶薩即以金剛縛於一切如來作妙縛相說此頌曰

此是一切大覺尊　祕密印縛大堅固
以一切佛速成就　不越金剛大三昧
此是一切如來供養廣大羯磨儀軌
大精進堅固甲冑一切如來大方便
一切即智一切如來大羯磨大士
爾時世尊阿閦如來以世尊大毘盧
遮那如來及一切如來智所成已印
一切如來智故即入金剛波羅蜜多
三昧出生金剛加持三摩地此名一
切如來金剛三昧即一切如來印從
自心出說是大明曰
薩埵　嚩日哩二合引
纔出一切如來心時即現種種金剛
光明具德持金剛者於是金剛光明
門中成一切世界極微塵量等如來
像以一切如來金剛波羅蜜多智印
已復聚為一體從是出現周徧一切
世界為量大金剛像於世尊大毘盧
遮那如來前月輪中如理而住說此
頌曰
大哉一切正覺尊　薩埵金剛我堅固
由堅固性本無身　是故金剛身出現
爾時世尊寶生如來印世尊大毘盧

遮那如來及一切如來智故即入寶波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩地此名金剛寶三昧即自印從自心出說是大明曰

囉怛那_{二合}嚩日哩_{二合}一句

纔出一切如來心時即現大寶光明具德持金剛者於是寶光明中成一切世界微塵量等如來像徧印一切如來智已復聚為一體從是出現周徧一切世界為量大金剛寶像於世尊大毗盧遮那如來右月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　我即名為寶金剛
彼一切印一切願　是即灌頂堅固理

爾時世尊觀自在王如來即世尊大毗盧遮那如來及一切如來智故即入法波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩地此名大法三昧即自印從自心出說是大明曰

達哩摩_{二合}嚩日哩_{二合}一句

纔出一切如來心時即現蓮華光明具德持金剛者於是蓮華光明中成一切世界極微塵量等如來像徧印

一切如來智已復聚為一體從是出現周徧一切世界為量大金剛蓮華像於世尊大毗盧遮那如來後月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　大法金剛我清淨
由本自性清淨故　令諸貪染悉無垢

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來眞實攝大乘現證三

昧大教王經卷第四　　宣　六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四

爾時世尊不空成就如來即世尊大毗盧遮那如來及一切如來智故即入一切波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩地此名一切如來羯磨三昧即自即從自心出說是大明曰

羯哩摩二合　縛日哩二合一句

纔出一切如來心時即現一切羯磨光明具德持金剛者於是羯磨光明中放一切世界極微塵量等如來像遍即一切如來智已復聚為一體從是出現大金剛羯磨像周遍一切世界為量隨向方面於世尊大毗盧遮那如來左月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　多業金剛即我是

由一成於無盡故　於有情界善作業

此是一切如來智三昧大灌頂金剛法性一切供養一切如來大波羅蜜多法門

爾時世尊大毗盧遮那如來復入一

切如來能樂供養三昧出生金剛三
摩地即一切如來部大明妃從自心
出說是大明曰
嚩日囉二合邏引細 句引
纔出一切如來心時即出大金剛師
具德持金剛者於是金剛印門中成
一切世界微塵量等如來像復聚
為一體出現金剛嬉戲大明妃像如
金剛蓋遍身相樂異異種種形色妙
寶戲儀眾莊嚴具飾為莊嚴於攝一
切盡來森金剛薩埵明妃答世尊問
頂如來要掌羅差月輪中如讚而住
說此頌曰

大戲戲有無等比　諸佛上妙之供養

能無染樂欲愛敬　乃能轉發諸供養

今樂田空戲入一切如來寶鬘灌頂
三昧出生金剛三摩地即一切如來
部大明妃從自心出說是大明曰
嚩日囉二合摩引隸引
纔出一切如來心時即出大寶鬘與
德持金剛者於是大寶印中成一切
世界微塵量等如來像復聚為一
體出現金剛鬘大明妃像色相莊嚴

如前無異於世尊寶生如來曼拏羅
左月輪中如理而住說此頌曰
大哉我無等 是即稱為寶供養
而彼三界最勝王 受我今故作供養
爾時世尊復入一切如來妙歌三昧出
生金剛三摩地即一切如來部大明
此即自心出說是大明曰
縛日囉(二合)誐諦(引)(引一句)
纔出一切如來心時即出一切如來
部即具德持金剛者於是一切如來
語即中成一切世界微塵量等如
來像復聚為一體出現金剛妙歌大
明妃像從彼等觀自在王如來曼拏
羅左月輪中如理而住說此頌曰
大哉莊嚴大妙歌 我當供養諸見者
由彼讚歎供養故 即一切法如響應
爾時世尊復入一切如來舞供養三
昧出生金剛三摩地即一切如來部
大明妃從自心出說是大明曰
縛日囉(二合)涅哩(二合)帝(引)(引薩句)
纔出一切如來心時即現一切如來
舞供養廣大法用尊具德持金剛者
於是一切如來舞供養廣大法用尊

中成一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛舞大明妃像於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉廣大我供養　廣作一切供養事
以金剛舞法用故　安立諸佛妙供養

此名一切如來無上悅樂三昧一切如來曼一切如來歌詠一切如來作無上事業即一切如來秘密供養

復次世尊阿閦如來以對世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切如來大笑三昧出生金剛三摩地即一切如來識羅遨大明妃從自心出說是大明曰

嚩日囉二合度閉引一句

纔出一切如來心時即現種種香供養雲海莊嚴周遍一切金剛界量具德持金剛者若是種種香供養雲海莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛香大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此大供養　金剛大笑具端嚴

自彼衆生遍入故　速得無上菩提果

尒時世尊寶生如來以對世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切如來寶莊嚴供養三昧出生金剛三摩地即一切如來鉢囉帝訶陵大明妃從自心出說是大明曰

罇日囉二合布瑟閉二合引一句

纔出一切如來心時即現一切華供養莊嚴周遍一切虛空界量具德持金剛者於是一切華供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛華大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隱左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此華供養　一切莊嚴妙所作

由諸如來寶性故　速得成就諸供養

尒時世尊觀自在王如來以對世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切如來燈供養三昧出生金剛三摩地即一切如來訥頂大明妃從自心出說是大明曰

罇日囉二合引路引計引一句

纔出一切如來心時即現一切燈供

養莊嚴周遍法界具德持金剛者於是一切燈供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛燈大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此妙廣大　所成供養燈端嚴
由是速具光明故　即得見彼一切佛

尒時世尊不空成就如來以對世尊大毘盧遮那如來供養事故即入一切如來塗香供養三昧出生金剛三摩地即一切如來際微大明妃從自心出說是大明曰

縛日羅二合巘提句引一

纔出一切如來心時即現一切塗香供養莊嚴周遍一切世界為量具德持金剛者於是一切塗香供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛塗香大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉塗香成供養　我此微妙大悅意
由諸如來徧塗香　普熏一切清淨身

此名一切如來遍入智大菩提分三昧一切如來法光明戒定慧解脫解脫知見勝妙之香是即一切如來教令事業

尒時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來三昧鉤大士三昧出生薩埵金剛三摩地即一切如來印衆生從自心出說是大明曰

嚩日囕(二合引)酤舍(一句)

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切如來鉤召三昧金剛印衆為出現已於是一切如來鉤召三昧金剛印衆中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出生金剛鉤菩薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門月輪中如理而住作一切如來鉤召三昧說此頌曰

大哉一切正覺尊　平等鉤召我堅固
由我普遍鉤召故　即得集會曼拏羅

尒時世尊復入一切如來三昧引入大士三昧出生金剛三摩地即引入一切如來印鉢羅帝訶囉從自心出說是大明曰

時曰嚩日囉二合薩怛嚩二合引含一句

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切如來引入三昧大印眾為器現已普賢一切如來引入三昧大印來中出一切世界極微塵量等如來像護聚為一體出生金剛薩菩薩身普賢尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪中如理而住頌引入一切如來號

此頌曰

大哉一切遍覺尊　我金剛薩妙堅固
說入一切趣識中　亦復引入此三昧

令時尊尊復入一切如來三昧鑠天去三昧蓋盡金剛三摩地耶一切如來三昧縛一切如來諦多難自心最說是大明曰

嚩日囉二合囉惹引一句

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切如來三昧耶大鉤眾為出現已於象一切如來三昧耶大鉤眾中金一切世界極微塵量等如來像頌薩為一體出生金剛鉤菩薩身若蓋住金剛摩尼寶峯樓閣際門月輪中如理而住說一切如來作妙鉤召說

此頌曰

大哉一切正覺尊　我金剛縛妙堅固

由縛一切解脫者　為眾生利還作縛

爾時世尊復入一切如來遍入大士三昧出生金剛三摩地，即一切如來一切印縛[illegible]從自心出說是大明曰

縛日囉(二合引)吠(引)舍(一句)

纔出一切如來心時，具德持金剛者，成一切如來普遍警覺印眾，為出現已，若是一切如來普遍警覺印眾中，出一切世界極微塵量等如來像，復聚為一體，生金剛鈴，普攝身若出，尊金剛摩尼寶峯樓閣羯摩門月輪中如來而住，普遍警覺一切如來，說此頌曰

大哉一切主覺善　此金剛鈴我堅固

由為一切主宰故　亦復作彼諸僕使

此名一切如來三昧耶召一切如來，引入一切如來纏繞一切如來敬愛，如是尊復一切如來教令所作。

復次世尊大毗盧遮那如來，以加持身作彈指相，普遍召集一切如來，說此召集加持心明曰

䭴日囉二合三摩引惹一句

由是羅䭴刹那牟呼栗多中即一切如來互警覺已普遍一切世界雲海一切世界極微塵量等諸如來并菩薩衆悉來集此大曼拏羅金剛摩尼寶峯樓閣至世尊大毘盧遮那如來所說是普禮大明曰

唵引薩哩䭴二合怛他引誐多播引捺滿捺南引迦嚕引彌句引一

以如是自性成就大明隨所樂誦普禮一切如來足已說此頌曰

大哉諸佛大普賢　是諸菩薩妙敬議
一切如來大輪壇　影現一切如來像

作是說已是時十方世界所來集會一切如來并諸菩薩以彼一切如來加持力故混入世尊大毘盧遮那如來心復從一切如來心各各出自告薩衆會於世尊金剛摩尼寶峯樓閣周帀圍繞同住三摩地中說此頌曰

大哉一切正覺尊　廣大無始本來生
由是一切微塵數　同證清淨一佛性

尒時十方一切世界所來集會一切如來咸悉於此金剛界大曼拏羅中

以加持方於普盡無餘諸有情界廣作救護悉令獲得利益安樂乃至得一切如來平等智通最上悉地殊勝果等時諸如來咸共勸請具德一切如來增上主宰身金剛薩埵無始無終大持金剛者以是一百八名勸請稱讚頌曰

金剛勇猛大正士　是即金剛諸如來
由普賢性金剛初　聖金剛手我頂禮
彼金剛王妙勝覺　金剛鉤即諸如來
金剛最上不空王　金剛鉤召我頂禮
金剛敬愛大妙樂　而金剛箭善調伏
魔欲最勝大金剛　彼金剛弓我頂禮
金剛善哉妙生勝　金剛極喜即大樂
最上金剛歡喜王　彼金剛喜我頂禮
金剛妙寶堅固利　金剛虛空大摩尼
金剛豐盛虛空藏　彼金剛藏我頂禮
金剛妙光大熾盛　金剛聖日即佛光
金剛圓光大照明　大金剛光我頂禮
金剛寶幢善利生　金剛表刹妙歡喜
妙寶幢相即金剛　彼金剛刹我頂禮
金剛喜笑大適悅　金剛笑即大希有
大喜大樂金剛初　金剛妙悅我頂禮

金剛妙法真實理
觀照自在金剛眼
金剛利即大乘法
金剛甚深妙吉祥
金剛因即金剛場
如教善轉金剛起
最上妙明金剛語
無言金剛勝悉地
金剛事業妙敬令
金剛不空極廣大
金剛守護大精進
最勝勤勇極難敵
金剛藥叉大方便
摧伏魔力勝金剛
妙金剛拳大威力
金剛堅固勝三昧
如是百八寂靜名
稱讚金剛灌頂等
如是最上祕密名
若有常伸歌詠者
我所稱讚如是等
大乘現證三昧門
我所勸請汝聖等

金剛蓮華妙清淨
彼金剛眼我頂禮
而金剛鉤大器仗
彼金剛慧我頂禮
金剛妙輪大理趣
彼金剛場我頂禮
金剛持誦善成就
彼金剛語我頂禮
如金剛業善遍行
金剛巧業我頂禮
金剛甲冑大堅固
金剛精進我頂禮
金剛利牙大恐怖
金剛暴怒我頂禮
而金剛拳善解脫
彼金剛拳我頂禮
若有常能受持者
一切所作勝成就
大持金剛此稱讚
得與金剛手無異
持金剛者百八名
此即流布妙理趣
願說最上白儀軌

謂一切佛大智輪 最勝金剛曼拏羅

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧

大教王經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第五　宣

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之五

介時具德持金剛者聞諸如來勸請語已即入一切如來三昧出生金剛加持三摩地說此金剛界大曼拏羅

頌曰

復次我今當演說　最上廣大曼拏羅
其相猶如金剛界　是故名為金剛界
如彼大菩薩安立　曼拏羅中諸相分
先以大薩埵大印　普徧加持作觀想
於前即處即當起　如理觀視於諸方
以喜舉觀次第行　金剛薩埵應念誦
應聚新線堅妙合　稱其分量而善用
行人智線以稱量　隨力應作曼拏羅
其壇四方及四門　復以四網而嚴飾
及以四線而交絡　繒帛妙線等莊嚴
於其四隅諸分位　及諸門戶相合處
皆各鑲飾金剛寶　次第稱外曼拏羅
於壇中心如輪相　復次漸入於中宮
以金剛線善稱量　設以八柱而間飾
於彼金剛勝柱處　而復斷以五輪壇

於是所立輪壇中　如教安立佛形像
於複中心曼拏羅　佛像周圓當安布
四勝三昧耶印契　如其次第應圖畫
以金剛步而漸進　次第安四曼拏羅
所謂阿閦佛等四　一切佛像皆安立
先畫阿閦曼拏羅　時金剛等眾齊等
次畫寶生曼拏羅　金剛藏等眾圓滿
次無量壽曼拏羅　金剛眼等眾清淨
不空成就曼拏羅　金剛巧業等應畫
於內輪壇諸隅分　當畫金剛明妃眾
其外輪壇四隅處　應畫佛供養等四
然後於彼四門中　安四護門大明王
次復於外輪壇處　各應安立大菩薩
然後如其本部儀　結勝三昧耶印契
金剛阿闍梨入已　開印普徧為警覺
次誦金剛警覺心　阿字是為所教令
作自加持稱自名　然後金剛作成就
金剛阿闍梨次結　薩埵金剛鉤召印
復作彈指徧警覺　召請一切佛菩薩
即剎那間一切佛　金剛薩埵同集會
徧滿一切曼拏羅　普徧召請咸來集
然後次應結大印　金剛薩埵乃親近
一徧應誦百八名　依法次第而稱讚

既集會已施歡喜　一切如來悉堅固
金剛薩埵本法成　作大慈友而安住
然後於其四門處　金剛鉤等應作法
勝大羯磨印等作　以三昧法而安立
勝三昧耶等諸印　薩埵金剛等亦然
應誦惹吽鍐呼明　求大薩埵法成就
然後佛等一切衆　并大薩埵咸集會
依法鉤召即徧入　悉得相應而敬愛
然作祕密供養事　諸大我者悉歡喜
如教利益諸衆生　能作一切成就事
如是一切曼拏羅　於中所有諸法用
是即金剛阿闍梨　如教所作諸事業

復次宣說金剛界中諸曼拏羅所有弟子入壇法等廣大儀軌今先說彼弟子入曼拏羅儀諸欲入者謂應先於普徧無餘諸有情界起救護心悉令獲得適悅快樂及得一切最上悉地諸有入此大曼拏羅者不應揀擇是器非器何以故世尊謂有有情造大罪業彼或於此大曼拏羅見已入已即得當離一切惡趣世尊或有有情受諸飲食五欲娛樂世間義利堅著不捨即以此世間之法而爲先行

擬前於此曼拏羅中隨欲所作亦得　大教王經第五卷　第四張　宣　峯

一切契願圓滿世尊或者有情愛樂

戲笑歌舞飲食戲樂等事又復於此

一切如來大乘現證三昧法性不了

如彼入於天遊壇中爲求一切意願

圖畫莊嚴歡宮寶樂校樂戲笑等樂

乃至一切如苦是等難中受學等等

受生歡喜禰不能入於彼惡趣壇路

門中無量歡心如是等類若能於此

金剛界大曼拏羅者藏而入爲求一

妙境諸妙樂勝樂樂等最上境地者

菩薩現衆耶藏善鑁入諸惡趣觀前

遊戲普章成者清淨儀正法若愛樂

一切如來求莫菩薩最上方便蓋施

樂等寶來獲上佛菩提敬禮習一切

轉法樂遊戲速善等編歷繒蓋鬘邊

發尊如來業獨入此金剛界大衆等

鑁中遊戲之樂即能速證不壞業得

現證一切成就法等

發大菩提擾智鑁敬請光普禮調身

一切如來花作金剛合掌金身表施

發具多花業大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引布瑟波二合引

娑塞他(引)二合那(引)野(引)怛摩(引)二合喃你哩夜(引)二合
怛夜(引)彌薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(二合)日囉(二合)二
薩埵(引)觀婆嚩(二合)訖鈴(引切身下同三)
如前金剛合掌安於心間即以額禮
南方如來大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布惹(引)
鉢囉(二合引)哥(引)夜(引)怛摩(引)二合喃你哩夜(引)二合
怛夜(引)彌薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(二合)日囉(二合)二
囉怛那(二合)阿(引)毗詵左鈴(引)三
如前金剛合掌復安於頂即以口禮
西方如來大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布惹(引)鉢
囉(二合)嚩哩多(二合)那(引)夜(引)怛摩(引)二合喃你哩
夜(引)二合怛夜(引)彌薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多二
嚩(二合)日囉(二合)達哩摩(引)二合鉢囉(二合)嚩哩多(二合)
野鈴(引)三
如前金剛合掌從頂漸下安於心間
即以頂禮北方如來大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布惹(引)
葛哩摩(二合)尼(引)怛摩(引)二合喃你哩夜(引)二合怛
夜(引)彌薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多二嚩(二合)日囉(二合)二
葛哩摩(二合)咕嚕(引)鈴(引)三
然後金剛阿闍梨令金剛弟子以緋

帛覆面結薩埵金剛印誦此大明曰

三摩野薩怛鑁(二合一句)

然後以二中指持於華鬘成印即入曼拏羅誦此大明曰

三摩野吽(引一句)

入曼拏羅已然後授此誓誡言汝今已得入一切如來曼拏羅中當觀我即從被金剛智所生由是金剛智故汝即當得一切如來一切悉地況餘所有悉地法耶若有不見大曼拏羅者汝不應爲說此三昧法若爲說者違越三昧然後金剛阿闍梨自結薩埵金剛印安於金剛弟子頂安已作是言諸不應說人汝爲說者以此三昧金剛摧碎汝頂次以三昧印木誦是心明加持一徧然後授與弟子令飲說此誓心大明曰

嚩日囉(二合)薩埵涉惕帝(引)鞔(切身下月一句)紇哩(二合)捺曳(引)三摩嚩悉體(二合)多(二)你哩䭾(二合)鞔怛怛剎(二合)赦夜(引)夜(引三)鞔禰窔嚕(引二合)夜(引)禰鈴那野(四)嚩日嚕(引二合)捺迦姹(五)

然以誓誡告弟子言汝從今已後想

我即同金剛手尊如我我所作汝亦應作汝當於我勿生輕慢無令於汝返招殃咎命終之後墮大地獄復授誓誠心曰

薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)室左(二合引)提底瑟姹(二合)當(引句)嚩日囉(二合)薩部(引)彌(引)阿(引)尾舍覩(二)

然後金剛阿闍梨即結薩埵金剛印說是大明曰

阿嬭多怛三(二合)摩踰(引)嚩日嚂(二合)(一句)嚩日囉(二合)薩埵彌帝三蜜哩(三合)多(二)阿(引)尾舍野覩帝捺臾(二合)(引)嚩(三)嚩日囉(二合)夜(引)那末鞞多覺(四)嚩日囉(二合引)尾(引)舍惡(五)

然後開前薩埵金剛印復結忿怒拳如大乘現證三昧等法以金剛語隨其所樂應當持誦然作召入法當召入時從微妙智生以是智故即能如應覺了他心知過去未來等事得心堅固能於一切如來教中息除諸苦及得遠離一切怖畏得一切薩埵一切如來威力加持得一切悉地現前成辦得未曾有歡喜適悅妙樂出生於彼妙樂中或得成就諸三摩地或

得成就諸陀羅尼或得圓滿一切意
願或復得成一切如來然後即用彼
印安於自心以解弟子誦是大明曰
唵引底瑟姹二合縛日囉二合一句㮈哩二合廚引
弥引婆縛二賒引說都引弥引婆縛三紇
哩二合㮈野弥引提底瑟姹四二合薩哩縛二合
悉尊左弥引鉢囉二合野蹉五吽引六訶訶
訶訶呼七引
次令弟子以所持華鬘掩於曼拏羅
中誦是大明曰
鉢囉二合底引蹉縛日囉二合呼引一句
然後華所墮處即是本尊成就次復
以其華鬘繫弟子頭上誦是大明曰
唵引鉢囉二合帝吃哩二合恨拏二合挹一句弥
鑁薩埵摩賀引末羅二怛夜引末䭾夜引
底引那摩賀引薩怛犬引二合那三鉢囉二合底
渠覩引婆縛帝四尸引蹋嚩二合左引寫悉
䭾切身下同底五
然後阿闍梨為其弟子除去面帛誦
是大明曰
唵引縛日囉二合薩埵莎孃底[illegible]句一作芻訥
伽引二合吒那怛怛鉢囉二合囉二烏訥伽引二合吒
野底三薩哩嚩引二合芻三引嚩日囉二合作芻囉耨多

囕口呬嚩日囉二合播會五

然令弟子於大曼拏羅中次第觀視弟子於曼拏羅中繞觀視時即得一切如來威力加持金剛薩埵安住自心即見曼拏羅中有其種種光明輪等諸神通事入一切如來妙加持性或見具德大持金剛者為現本身或見如來等從是已後所有一切義利一切意願隨欲所作皆得成就乃至得成持金剛尊及成一切如來如是大曼拏羅遍觀視已然後金剛阿闍梨以金剛加持寶瓶香水灌弟子頂誦是大明曰

嚩日囉引二合毗詵左一句

然後阿闍梨隨以一印而為繫鬘作自標幟安雙手中如是告言汝今已受諸佛如來金剛灌頂得一切佛攝受於汝汝當善得金剛成就說是大明曰

唵引嚩日囉引二合提鉢底埵引一句阿毗詵左引弥底瑟姹二合嚩日囉二合三摩野薩怛鑁三合

次當授與弟子金剛灌名說是大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵句引摩賀薩怛嚩引

嚩日囉二合那引摩引跛戶引哥多二合嚕引

嚩日囉二合那引摩三

若為弟子授金剛名應加係字隨用

前呼。如上說入一切曼拏羅儀軌

復次灌弟子言汝樂義利出生悉

地智那神通成就悉地智那精明成

辦悉地智那乃至一切如來最上成

辦悉地智那悉發隨其所樂如應為

說。應樂義示義利成辦悉地即智縛日

金剛影像先安立　如應觀想在心中

隨方觀想然起發　是處即當見伏藏

金剛影像備圓畫　如應觀想在空中

隨所隱處乃應觀　是處即當見伏藏

金剛影像依於地　智者隨應如理觀

自言某處有伏藏　如言隨現即真實

金剛縈像稱所欣　如應觀想於己身

觀其備入隨寶處　是處即當見伏藏

彼等心大明曰

嚩日囉二合你禳一句

囉怛那二合你禳一句

達理摩二合你禳一句

迦哩摩二合你禳一句

次當教示金剛神通成辨悉地印智

頌曰

金剛遍入所生已　金剛永成金剛形
如應觀想速成就　即能於其水上行
金剛遍入所生已　隨其所宜自色形
如應觀想彼相應　即得自身同佛色
如前遍入已身已　自身即同於虛空
如應觀想隨所欲　即得隱身而自在
金剛遍入自生性　觀想自身如金剛
然後隨礙而高升　即能隨意虛空行

彼等心大明曰

嚩日囉二合 惹羅一句

嚩日囉二合 嚕引波一句

嚩日囉二合引 哥引舍一句

嚩日囉二合 摩[illegible]哱 自部切

次當教示金剛持明成辨悉地印智

頌曰

妙月影像備圖畫　上踊空中隨意行
觀想離貪持金剛　金剛持明得成就
妙月影像淨周遍　金剛大寶如應觀
隨其所欲清淨身　於剎那中即騰踊
升於淨月輪相中　手持金剛妙蓮華
觀想金剛眼清淨　即得持明法成就

次於淨妙月輪中　羯磨金剛當觀想
速持金剛妙巧業　一切持明得成就
彼等心大明曰
嚩日囉(二合)達囉(一句)
囉怛那(二合)達囉(一句)
達哩摩(二合)達囉(一句)
迦哩摩(二合)達囉(一句)
次當教示一切如來最上成辦悉地
印智頌曰
巧業金剛三摩地　思惟徧滿虛空界
隨其所欲金剛身　於剎那中即騰踊
薩埵清淨三摩地　觀想最上亦復然
獲得自在五神通　速疾大智得成就
金剛薩埵眾所成　猶如虛空極廣大
堅固隨念速疾成　自身即得持金剛
諸佛影像眾所成　離郭寥廓等空界
於一切佛等持門　是中證得諸佛果
彼等心大明曰
嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(一句)
成馱成馱(一句)
薩埵薩埵
沒馱沒馱(一句)
如是一切悉地智成辦已

復次宣說祕密摠持堪忍法門先為宣說誓心明曰

唵引縛日羅二合薩埵薩怛鑁一紇哩二合怛怛剎二合赦夜引夜三引訖禰沒嚕二合吽引鑁引三摩嚩悉體引二合多二伱哩吒二合引訖鑁二合夜禰摩那娑四

次說誓誡言汝今不應遠越於此誓心三昧無令於汝返招殃咎勿使此身命終之後墮大地獄然後教示祕密印者頌曰

金剛徧入發生已　以金剛掌微細指
一切等攝而齊指　山石尚能作劈裂
金剛徧入法相應　金剛妙縛能摧壞
彼微細指和合時　山石亦能徧擊振
即以如前徧入法　彼金剛縛悉展舒
而復諸指使偏開　剎那能壞於百族
微細徧入法相應　所有諸指皆等攝
以金剛縛而作解　能奪一切極惡者

復次宣說祕密成就若男子若女人謂應徧入於婆儗中彼徧入已想彼諸身皆徧展舒彼心大明曰

嚩日囉二合嚩舍一句
嚩日囉引二合吠舍一句

嚩日囉二合訶那一句
嚩日囉二合訶囉句

捘彼心已然後教示本尊四種印智
復說此誓誡言詞餘未知此一印者
汝當慎勿為其指示何以故是彼有
情以不見大曼拏羅故輒結是印者
不得成就彼即生疑返招殃咎速趣
命終墮於無間大地獄中復墮惡趣
復次宣說一切如來薩埵成就大印
智是即一切如來現證菩提印頌曰

先從心智發生已　次應觀想金剛日
自身即是諸佛形　復當觀想金剛界
由此纔獲成就間　即得智壽及力等
一切隨意悉能行　乃至佛果不難得

次說結金剛薩埵成就大印頌曰

以高舉相戲擲杵　作金剛慢自在勢
真住身語心金剛　金剛薩埵即已是
由此一切能循行　一切欲主獲妙樂
壽力勝色及神通　金剛薩埵等無異
而彼身語心金剛　如其圖畫順修習
具足所有標幟印　即作大薩埵成就
復次宣說於諸教　能成及彼所成法
諸成就者大事業　今當次第而宣說

日日先當依時分　如應作自加持等
諸成就法善作已　然後隨欲而自在
復說大印成就廣大儀軌頌曰
金剛徧入發生已　大印所作如儀軌
其印如前法所結　薩應觀想大薩埵
彼智薩埵得見已　即應觀想於自身
結印鉤召徧入已　作敬愛已得成就
彼心大明曰
嚩日囉二合薩埵惡
此是金剛徧入心
嚩日囉二合薩埵捺哩二合舍石
此是大士隨念心
惹吽引鑁呼引
此是大薩埵鉤及徧入妙縛敬愛心
復次頌曰
此三摩邪薩怛鑁　徧入於彼後月輪
觀自身即薩埵故　誦三摩邪薩怛鑁
由彼薩埵大印故　觀想已身即彼身
以金剛語妙成就　即一切印皆能成
若誦惹吽鑁呼明　即能徧入一切佛
起如善意妙相應　即得廣大勝成就
復次我說羯磨法　金剛羯磨勝無上
諸佛隨念妙悉地　速疾得成正覺尊

薩埵金剛教成就　獲得一切明主宰
大樂金剛成就故　即為一切寶主宰
妙樂金剛寶成就　即能住持諸佛法
轉摩金剛即相應　能轉金剛衆事業
金剛蓮華法成就　由結薩埵大智印
金剛鉤召法相應　持金剛者悉能召
金剛妙寶大印智　即能善愛一切佛
金剛善哉法相應　即得諸佛皆歡喜
金剛寶印持戴藏　即得諸佛授灌頂
金剛妙光法相應　金剛光明悉攝得
寶幢金剛幢相應　即得一切觀圓滿
金剛大笑法相應　得與諸佛同普賢
金剛妙法理利應　即能住持金剛法
寶金剛利法相應　即得諸佛勝妙慧
普賢金剛輪以故　即能轉發大法輪
金剛妙語業相應　即得諸佛語成就
金剛磨業成就故　速得金剛勝事業
金剛堅甲冑被身　得金剛變妙堅固
金剛藥叉由成就　金剛藥叉等無畏
以金剛拳執縛故　得一切印善成就
金剛縛發成就故　即得金剛妙業等
金剛寶鬘法相應　得一切佛護灌頂
金剛妙樂相應故　即得金剛妙歌詠

金剛旋舞法相應　普能供養一切佛
金剛燒香法相應　普施世間大適悅
金剛妙華法相應　能作世間勝愛事
金剛燈明大印契　以供養故得淨眼
金剛塗香妙相應　能除一切諸苦惱
金剛鉤召法相應　能作鉤召諸勝業
以金剛索相應故　普令一切徧引入
金剛鏁法相應故　即能堅住一切縛
由金剛鈴徧警覺　一切徧入令歡喜

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧
大教王經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之六

復次今說一切如來金剛三昧印智法門頌曰

先作堅固金剛掌　謂以十指互相交
即此所說金剛掌　不改便結金剛縛
所有一切三昧印　皆從金剛縛所生
我今宣說成結儀　彼金剛結爲最上
薩埵金剛堅固作　豎二中指如牙相
二中指間復微屈　此名阿閦佛勝印
大指中指如寶形　復屈中指如蓮相
即以此印屈頭指　三佛之印應如次
我今次第當演說　中方最勝如來部
所有三昧衆勝印　成結事業皆成就
先以二手如月相　離二中指如金剛
餘諸指面皆不著　此名薩埵金剛印
頭指如鉤頭指交　復作善哉彈指相
金剛薩埵此四印　能成一切諸印契
寶金剛印豎大指　復以頭指面相合
不改前印以中指　無名小指皆展舒
豎無名指如幢相　復以二小指相合
即以此印作旋轉　而復安置發癸處

復次展舒二大指　彼二頭指而微屈
即此中指面相合　是為金剛利劍印
即此豎二無名指　及二小指交如輪
復次解彼大指縛　然後展舒從口起
小指大指面相合　集會羯磨金剛印
即以此印豎頭指　復次展舒於心往
屈二頭指如牙相　二小指合而復解
小指大指二中間　屈二頭指而相附
豎二大指於心中　即復展舒成鬘印
即以勝掌從口散　然後旋舞頂上合
以金剛縛而下施　復金剛掌而上獻
豎二大指而相附　然後展舒如塗勢
由一頭指先微屈　復二大指而結縛
大指頭指二如鑠　然後金剛勝拳合
次當說彼印成就　金剛成就為最上
先以自印安於心　是為薩埵金剛定
我今次說彼事業　金剛事業為最上
金剛界等諸勝印　普徧集會諸如來
曼拏羅中阿闍梨　刹那加持於身中
由結薩埵金剛印　得如執金剛無異
由結金剛鉤召印　即能普召一切佛
妙愛金剛相應故　亦能隨愛等覺者
由結金剛善哉印　即得諸佛施歡喜

以金剛喜妙相應　諸佛咸讚善哉語
由結寶金剛印故　即獲諸佛妙灌頂
以結金剛日妙印　得與佛光等無異
由成金剛幢印故　即能圓滿一切願
金剛大笑法相應　得與諸佛同喜笑
徧持金剛法相應　即得金剛法無異
金剛利劍徧持故　即能斷除諸煩惱
堅結金剛輪印故　諸曼拏羅為主宰
金剛結印相應故　成就最上金剛語
羯磨金剛印和合　得同金剛羯磨事
堅結金剛甲胄印　即獲金剛所成身
由結金剛牙勝印　能破一切魔惡者
堅結金剛拳印故　能令一切印順伏
由金剛戲得妙樂　金剛鬘得勝莊嚴
金剛歌得語咸肅　金剛舞得諸供養
金剛香得大悅澤　金剛華得妙端嚴
世清淨由金剛燈　金剛塗香獲妙香
金剛鉤能普鉤召　以金剛索能引入
由金剛鏁能善縛　金剛鈴故徧警悟

復次宣說一切法印

金剛智攝一切佛　能作堅固金剛界
我今次第當演說　彼諸法印如儀軌
誦三昧耶薩怛鑁　得為一切印主宰

若誦阿聻野薩嚩　即能普召於諸佛
阿呼蘇佉若稱誦　能令諸佛生妙愛
娑度娑度稱念時　悉得善哉咸歎喜
若誦蘇摩賀怛鑁　諸佛即爲授灌頂
嚕布你度多誦時　獲得勝妙法光明
阿哩他鉢囉必帝　稱誦即能滿諸願
訶訶吽訶此笑聲　得與諸佛同喜笑
若誦薩哩嚩迦哩　所有非法皆清淨
羯佉砌那稱誦時　速能斷除一切苦
沒馱冒地如是誦　得爲曼拏羅主宰
誦鉢囉帝攝沒那　能與諸佛同語論
若誦蘇嚩始怛鑁　得一切處皆自在
你哩娑野薩怛鑁　稱誦剎那離怖畏
若誦設咄嚕薄乂　而能吞伏諸怨敵
若誦薩哩嚩悉提　圓滿一切成就法
若誦摩賀囉帝語　能得微妙最上樂
嚕波輸娑稱誦時　即具莊嚴妙色相
寧嚕怛囉燥契野　稱誦即能獲妙樂
若誦薩哩嚩布惹　而得最上妙供養
鉢囉賀羅你你語　隨誦能生適悅心
頻羅誐摩稱誦時　隨應獲得諸勝果
若誦蘇帝惹屹哩　而能得彼大妙光
蘇巘馱儗稱誦時　得妙塗香常清淨

阿那吽嚩普鉤召　阿吽吽吽能引入
阿薩普吒鍛能縛　鍵吒惡惡能警動
令說如上諸法印　所有清淨成就法
於吾觀想彼金剛　一切事業皆成就
復次入諸羯磨印成結儀則
先作堅固金剛拳　二羽等引而兩分
由此成二金剛印　然後當說結儀則
左金剛指而平安　左手起立以成印
此印名為覺最勝　由此即成佛菩提
阿閦如來觸地印　寶生如來施願相
無量壽等三摩儀　不空成就施無畏
復次如應令審說　所有羯磨印大尊
金剛薩埵等大士　金剛事業皆隨轉
為與薩埵金剛者　二手復如持鉤相
然後召攝生射法　然後護相住於心
二手金剛縛指相　於心發起月輪形
左手持於箭射勢　復次安轉向口散
二手縛著於邊搖　左縛安心擇研相
又復旋轉如大輪　二羽金剛從口散
以金剛縛散復解　次從頂額於頂住
二指甲著頭指牙　二金剛拳復相附
次作金剛高舉相　合掌頂禮心戰悚
先作繫鬘次口散　從金剛舞而旋轉

大教王經第六卷

次以金剛拳儀則　齊等供養應如次

此即一切佛供養　如教分別供養印

復以二頭指如鉤　次二小指如大鉤

後復如常二如鏁　又二手背相過附

復次說上成就法　金剛事業平等作

衆金剛成妙金剛　於自心中應觀想

次說羯磨即事業　金剛事業具種種

是中內結智拳故　即能徧入諸佛智

內結阿閦佛印故　獲得堅固意無動

次結寶生佛印故　即能攝受能所作

內結蓮法輪印故　而善轉彼大法輪

以無畏印得勝速　能與衆生施無畏

堅結金剛高舉印　即得金剛薩埵樂

以金剛鉤能普召　剎那集會諸如來

金剛箭射妙愛故　金剛眷屬尚能成

內縛金剛大喜印　諸佛咸發善哉聲

以結金剛大寶印　即能從師受灌頂

徧持金剛大日故　得與金剛日無異

內堅金剛勝妙幢　即能普雨諸寶雨

徧持金剛大笑故　速與諸佛同喜笑

金剛妙華徧持故　即能善觀金剛法

堅結金剛利劍印　速能斷除一切苦

徧持金剛輪印故　即能轉彼妙法輪

眞供　宣

由彼諸佛離語言　金剛念誦即成就
以金剛舞印供養故　諸佛尚能生妙愛
以結金剛甲冑印　乃獲金剛眞實性
金剛利牙徧持故　即彼金剛尚能壞
以金剛拳摧一切　善得諸印皆成就
由金剛戲得妙樂　金剛鬘故獲妙色
金剛歌得妙歌音　金剛舞故生善愛
金剛香得大悅澤　金剛華感淨莊嚴
金剛燈供得妙光　金剛塗香獲香體
彼金剛鉤能普召　而金剛索能引入
由金剛鏁善縛門　金剛鈴故徧警動

復次今說一切印相都結儀則

所謂先應結金剛縛　次以諸指摧拍

自心誦此心明曰

嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音一句)

然後乃可結一切印　即能於自身語心金剛中而得自在

次結金剛徧入印　誦此心明曰

嚩日囉(引二合)吠(引)舍惡(一句)

由是心明即能徧入　皆同親友和合

而彼然後即得密印三昧　誦此大士隨念心明曰

摩賀(引)三摩耶薩都(引)欽(引句引)

由是心明於一切印悉得成就此即都
結一切印儀軌
復次宣說部成就儀
謂彼最先應結自印以是自印觀自
身薩埵誦此心明曰
三摩踰(引)欲(一句)
如是觀自身薩埵已復用此大明加持
三摩邪薩埵阿提底瑟姹(二合)莎鋡(一句)
復次宣說諸成就儀
若欲求彼義利成就者誦此心明曰
阿哩他(二合)悉提(一句)
由是心明得印成就獲大義利
又若欲求神通成就者誦此心明曰
哩提悉提(一句)
又若欲求金剛持明成就者誦此心
明曰
嚩日囉(二合)尾馳(引)(切身)達囉(一句)
由是心明隨其所樂即得最上持明
成就
又若欲求最上成就者當以自印心
明如理加持即得成就
復次宣說一切印衆遍用法儀
謂即如應堅固所作乃能於自身語

心金剛中得如金剛諸所作用若所
用印加持纔慢或自欲解散亦應堅
固所作誦此心明曰

唵引嚩日囉二合薩埵三摩耶一句摩努播
羅野二嚩日囉二合薩埵嚩奴引波底瑟姹二合
涅哩二合荼引彌引婆嚩三蘇覩引沙踰二合引
彌引婆嚩四阿努囉訖覩二合彌引婆
嚩五蘇補引沙踰引二合彌引婆嚩六薩哩嚩二合
悉提孕二合彌引鉢囉二合野蹉七薩
哩嚩二合羯哩摩二合蘇左彌喞多室哩二合
野酤嚕八吽引訶訶訶訶斛九引婆誐鍐
薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合摩引
彌引捫左嚩日哩二合婆嚩十摩賀引三
摩耶薩埵惡引十一

由是心明故設有違背如來毀謗正
法遣是五無間業及餘一切惡作之
人於一切如來密印欲求成就者於
現生中亦得金剛薩埵堅固體性隨
其所樂若最上成就若金剛成就若
金剛薩埵成就乃至一切如來勝上
成就等一切成就皆悉獲得此即具
德一切如來金剛薩埵作如是說
復次宣說彼一切印都解儀則

謂彼等如是　彼彼所坐印　隨彼彼處解

應誦是心明

嚩日囉(二合)穆(一句)

然後從自心起結金剛寶印安自灌頂處以二頭指作灌頂相分手纏頭復作繫鬘即以此印成甲冑印誦此心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)阿毗詵左薩哩嚩(二合)母捺囕(引)(二合)彌(引)捺哩(二合)池(引)酤嚕(一句)嚩囉萬嚩際(引)那鋑(二)

然後解此甲冑繫鬘印已文當齊掌而拍成金剛歡喜印誦此心明曰

嚩日囉(二合)覩沙野(二合)呼(引一句)

以是印明解灌頂縛作歡喜已即得金剛堅固之體與金剛薩埵等無有異

復次頌曰

一稱金剛薩埵名　隨其所欲得妙樂
纔稱念間悉能成　如金剛手之所說

此即具德普賢菩薩作如是說

復次頌曰

金剛薩埵等大士　善作一切成就事
隨意持誦於此中　一切教法得成就
密句心印及諸明　隨其所樂諸理趣

彼等所說及自作　於一切處皆成就
復次宣說四種祕密勝供養事以金
剛歌而為歌詠彼彼大明曰
唵引嚩日囉二合薩埵僧屹囉二合賀引一句
嚩日囉二合囉怛那二合摩耨多嚂二句
嚩日囉二合達哩摩二合誐引野遇三句
嚩日囉二合羯哩摩二合葛嚕婆嚩四句
然後若欲入曼拏羅者先於內曼拏
羅中以是四明作金剛歌詠及金剛
舞等以二手掌結彼祕密內供養印
作持華香天香夫寶華鬘作金剛音
等四種供養當承事而當啓白一
切如來適悅所樂歡喜香等供養已復
獻上味諸飲食等一切樂具復如其
儀說以弟子入印後弟子一切如來
成就金剛薩埵
此是一切佛體性　金剛薩埵堅牢性
汝今應當常受持　金剛寶藏堅固禁
復被是大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引一悉地嚩日囉二
三摩耶底瑟姹二合伊沙怛鑁二合馱引囉野
弭嚩日囉二合薩埵呬呬呬呬吽引四
然後告弟子責誡於一切時不應以

此祕密法門說示他人即為隨應授
誓心明後於一切時如應入曼拏羅
隨力獻諸供養啓白一切如來作用
事已當結薩埵金剛印從下向上次
舉而解誦此心明曰
唵引訖哩二合都引嚩薩哩嚩二合薩埵引哩
他二合悉提哩二合多引一野他引努誐二引
蘖蹉特網二合沒馱尾沙焰三布那囉引誐
蘖那引野唵四嚩日囉二合薩埵穆五
以是心明於一切曼拏羅中應如是
作及以三昧耶勝印如應而解
金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二
爾時世尊大毗盧遮那如來入一切
如來金剛祕持三昧出生金剛加持
三摩地於是三摩地中從一切如來
心成具德金剛手大執金剛者殊妙
色相及普徧藏盛藏金剛祕持三昧
印諸賢聖眾為出現已所有一切世
界諸佛如來金剛祕持智意成辦已
乃現一切如來智印影像安立一切
如來金剛界大曼拏羅法用於淨月
輪中依止而住說此頌曰
大哉無上菩提心　而諸眾生悉歡喜

爲令無畏順伏故　由斯示作明妃相
是時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來智印三昧金剛界加持三摩地說此最上自心明曰
唵引嚩日囉二合馱引推說哩吽引嚩日哩二合尼一句
尒時世尊阿閦如來即入一切如來金剛薩埵三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰
唵引嚩日囉二合嚩日哩二合尼吽引一句
尒時世尊寶生如來即入一切如來金剛寶三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰
唵引囉怛那二合嚩日哩二合尼吽引一句
尒時世尊無量壽如來即入一切如來金剛法三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰
唵引達哩摩二合嚩日哩二合尼吽引一句
尒時世尊不空成就如來即入一切如來金剛羯磨三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰
唵引葛哩摩二合嚩日哩二合尼吽引一句
尒時金剛手菩薩摩訶薩即說一切

如來大總持三昧印四大明曰

唵引縛日羅二合薩埵玉呬野二合三摩

曳引吽句引一

此明即是普賢

唵引玉呬野二合縛日囕二合引酤尸吽句引一

此明即是如來鉤

唵引玉呬野二合縛日囉二合囉引誐引

囉引誐野吽句引一

此明即是欲樂

唵引玉呬野二合縛日囉二合馱引推引

說哩吽句引一

此明即是大善哉

是等名為金剛總持門

復次四明曰

唵引縛日羅二合玉呬野二合囉怛那二合

三摩曳引吽句引一

此明即是寶上

唵引縛日囉二合玉呬野二合鉢囉二合嚩引

吽句引一

此明即是寶光明

唵引縛日囉二合特縛二合惹引吃囉二合

玉呬曳引二合吽句引一

此明即是勝幡瓔珞

唵(引)玉呬野(二合)賀(引)娑嚩日哩(二合)尼吽(引一句)
此明即是大笑
是等名為寶摠持門
復次四明曰
唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)玉呬野
三摩曳(引)吽(引一句)
此明即是金剛雲座
唵(引)嚩日囉(二合)酤(引)舍玉呬野(二合)吽(引一句)
此明即是阿陀囉尼
唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)曷挐梨(引)吽(引一句)
此明即是一切輪
唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)惹(引)波三摩
曳(引)吽(引一句)
此明即是轉大千
是等名為法摠持門
復次四明曰
唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)葛哩摩(二合)三
摩曳(引)吽(引一句)
此明即是勝成就
唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)葛嚩際(引)吽(引一句)
此明即是一切護
唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)能瑟吒囉(二合引)
駄(引)哩尼吽(引一句)

此明即是伏威光

唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(合一)母瑟致(二合)吽(引一句)

此明即是總持印

是等名為衆總持門

尒時金剛手菩薩摩訶薩復說一切

如來金剛祕密三昧即四大明曰

唵(引)玉呬野(二合)薩埵嚩日哩(二合引)吽(引一句)

唵(引)玉呬野(二合)囉怛那(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

唵(引)玉呬野(二合)達哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

唵(引)玉呬野(二合)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

如是金剛波羅蜜等四祕密明即彼

一切如來祕密三昧大總持門三昧

即攝於金剛界主宰大曼拏羅纖威

月輪中依止而住

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說一切

如來祕密供養三昧四大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)囉底布(引)惹(引)三摩曳(引一句)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)野吽(引二)

唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合引)眦試(引)葛布(引)惹(引)三摩曳(引一句)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)野吽(引二)

唵(引)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)詣(引)多布(引)

惹引三摩曳引一 薩哩嚩二合布引惹引
鉢囉二合嚩哩多二合野吽二引
嚩引嚩日囉二合三呬野二合涅哩二合多
帝引惹引三摩曳引三 薩哩嚩二合布引
惹引鉢囉二合嚩哩多二合野吽二引
如是金剛嬉戲等四大明各各本部
標幟具有光明及彼自印於金剛愛
羯磨四隅而住

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第七

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護奉　詔譯

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二之三　宣

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說
祕密大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上金剛曼拏羅
其相同彼金剛界　此說名為金剛密
大曼拏羅法相應　諸曼拏羅亦然畫
諸曼拏羅心依法　應當悉畫於佛印
中方安處加趺相　此名金剛界主宰
金剛加趺金剛相　此即金剛部金剛
彼金剛寶加趺相　如是名為自灌頂
金剛蓮華加趺相　此說名為持壽命
羯磨金剛加趺相　是為巧業金剛法
應當遍畫蓮華鬘　又復悉畫圓光相
座中應畫金剛杵　及金剛鉤而起立
畫二金剛相相合　二手作拳善哉相
復畫寶聚寄熾盛　日光輪印亦復然
勝幢熾盛光圍繞　諸齒行列金剛笑
金剛中畫蓮華相　利劍熾焰亦復然
復畫金剛大火輪　及畫舌相具光焰
諸處遍畫金剛杵　應畫金剛甲冑相
依法次畫金剛牙　二手拳印如應畫

薩埵金剛等隨畫　如大壇中所說儀
悉畫本印及標幟　金剛藏等壇中畫
於外壇中如儀軌　悉畫本部自標幟
慈氏菩薩等亦然　隨其所樂咸應畫

復次宣說入金剛秘密曼拏羅儀
所謂金剛阿闍梨先應自結薩埵金
剛印依教入曼拏羅中作右旋繞以
所結印獻金剛手尊如其所說於壇
四門誦自心明作解散已復結金剛
鉤羂磨所如教所說作事業已即應
順向出曼拏羅乃令金剛弟子係金
剛界大曼拏羅法用如次而入入已
然後依法解拳次當授與秘密成就
金剛標幟教授金剛秘密印智等法
復次此中如應教授金剛秘密身印智

淨月曼拏羅中住　觀想金剛作奮迅
手足指面悉動搖　金剛明妃尚生愛
屈臂猶如持鉤勢　觀想金剛在頭上
手掌相擊使振聲　想金剛鉤作鉤召
又復應作射箭法　起奮迅相射心中
如應殺彼諸惡魔　妙樂金剛自當得
又應作縛繫於臂　從自心王徧自身
彼金剛法用相應　自得諸佛常衛護

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)囉(引)識野吽(引一句)

嚩日嚕(引二合)醯舍野(一句)

摩(引)囉摩(引)囉野發吒(半音一句)

滿馱(切身)文散(一句)

復次教授金剛秘密觀視即智

諸金剛視生妙愛　所謂歡喜開悲眼

以其觀視明妃故　即能得彼帶順愛

又復極惡動搖眼　眼曉照明鉤召相

此說名為光明視　一切世間悉鉤召

又復嚬眉破壞相　剎那能現忿怒勢

此名偏持忿怒視　乃至三世尚降伏

又作堅固慈愛眼　猶如須彌諸山石

此說名為慈愛視　能破病毒及疣瘥

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)奢吒(半音一句)

特(引)鉢多(二合)捺哩(二合)瑟咯(引二合)酤尸野(一句)

眢嚕(引二合)馱捺哩(二合)瑟致(二合)係(引一句)

慕嘌(二合)茶捺哩(二合)瑟致(二合)怛囉(二合)吒(半音一句)

復次教授金剛秘密語印智

吽吽吽吽說稱時　剎那即得龍語言

令諸眾生善愛異　得金剛語慈明燒

嗡嗡嗡嗡此稱時　一切聲語得明陵

普能鉤召諸世間　即得執金剛無異
吽吽吽吽徧持故　諸忿怒語得明熾
殺害一切惡有情　等同須彌諸山石
欽欽欽欽此稱時　諸微妙語悉明熾
亦能普護諸世間　即得同佛金剛身
即說如是縛心明曰
嚩日囉(二合)吽(引一)
嚩日囉(二合)嚩(一句)
嚩日囉(二合)吽(引一)
嚩日囉(二合)欽(一句)
復次教授金剛秘密心明曰
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛手　得彼諸佛生妙愛
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛藏　而能鉤召金剛手
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛眼　以諸正法摧魔惡
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛　得眾金剛常衛護
即說如是等心明曰
嚩日囉(二合)播(引)尼嚩舍(一句)摩(引)那野薩嚩(二合)
復說(引)吽(二句)
嚩日囉(二合)誐囉婆(一句)嚩日囉(二合)播(引)尼(二合)

尸嚧囉二合摩引蔓哩沙二合野吽引弱二
嚩日囉二合泥引怛囉二合薩哩嚩二合達哩舍二合一句
摩引囉野吽引登吒半音二
嚩日囉二合尾說舉叉薩哩嚩二合嚩日囉二合引
欲一句

復次教授金剛祕密印智

薩埵金剛遍持故　於自心中觀自身
作金剛視普遍觀　一切世間遍警悟
大寶金剛遍持故　於自心中觀自身
作光明視普遍觀　鉤召一切令順愛
妙法金剛遍持故　於自心中觀自身
作忿怒視普遍觀　殺諸世間魔惡者
羯磨金剛遍持故　於自心中觀自身
作慈愛眼普遍觀　一切世間善作護

即說如是等心明曰

嚩日囉二合玉呬野二合三摩野阿一句
嚩日囉二合玉呬野二合三摩野呼引一句
嚩日囉二合玉呬野二合三摩野吽引一句
嚩日囉二合玉呬野二合三摩野欲一句

復次教授金剛祕密大印成結儀則

從金剛掌所生印　此說名為大祕密
授諸大印如次第　成結之儀我今說
二手大指相鉤結　復屈頭指頭相執

大圓鏡智

豎二中指而向上　此金剛界主宰印
即此中指金剛相　又復中指如寶形
中指無名指如蓮　舒豎面印應如次
一二頭指如金剛　又二大指皆藏攝
彈指及頭指如寶　即復頭指寶光翔
豎二無名指如寶　即以此印向口轉
復以諸指頭屈舒　豎二大指於中住
屈舒諸指如輪相　即以此印從口散
並豎大指如金剛　豎二頭指中間住
開二大指復如牙　復入掌中成拳印
而復金剛縛舒法　復成金剛縛所生
復次依祕密標幟　觀想內心自相合
羯磨契等亦準依　羯磨標幟應表示

今說法即之尊所習最上祕密跛跛

鑁字

阿引囉引跛者曩

嚩引娑引怛囉二合藍

紇哩二合設鈴覽

滿欲吽引鑁

三羯磨結祕密印　如教分別羯磨印
手寬三昧耶勝印　三羯磨成亦如是
次當宣說成就儀　講三昧耶薩埵鑁
若結自印即能成　得一切欲勝妙樂

若一若多諸密印　一切餘時不應結
或成大事或密中　智者和合如應作
常時身住於此中　金剛眷屬自然生
行人堅固妙愛心　乃至盡壽不應捨
復次當說彼一切　印成結等事業
金剛遍入發生已　是中或自或他入
若結諸印若解時　隨應誦是心明曰
縛日囉(二合)吽(引)滿馱(一句)
次說解印儀則
由彼彼所生一切印次第　當彼彼處解
應誦是心明
唵(引)縛日囉(二合)穆(一句)
次說堅固護身所作法儀
結寶金剛堅固拳　二頭指結甲冑印
從心至頂次第解　隨應誦是心明曰
唵(引)薩埵(二合)薩嚩日囉(二合)　薩嚩薩埵(二合)
訖吽(引一句)
次說三昧縛儀
隨應如應遍解已　當結堅固護身印
解縛齊掌作擣拍　即誦如是心明曰
唵(引)亞呬野(二合)三摩野多(引)羅薩(一句)
金剛密句隨意誦　善修一切壇事業
此中三昧法相應　能作最上諸成就

金剛智法曼拏羅廣大儀軌分第三

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如來微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 達引 叉摩二合 嚩日囉二合 儞也二合引 那三摩野吽引一句

爾時世尊阿閦如來即入一切如來金剛薩埵微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 嚩日囉二合 薩埵達引 叉摩二合 儞也二合引 那三摩野吽引一句

爾時世尊寶生如來即入一切如來金剛寶微妙智金剛印三昧曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 嚩日囉二合 囉怛那二合 達引 叉摩二合 儞也二合引 那三摩野吽引一句

爾時世尊無量壽如來即入一切如來金剛法微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 嚩日囉二合 達哩摩二合 達引 叉摩二合 儞也二合引 那三摩野吽引一句

爾時世尊不空成就如來即入一切如來金剛羯磨微妙智印三昧曼拏

羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩哩摩(二合)達(引)叉摩(二合)倪也(二合引)那三摩野吽(引句)

尒時世尊大毗盧遮那如來即入一切如來微妙智金剛三摩地於是三摩地中從一切如來心成具德教金剛者微妙智金剛光明為出現已普照一切世界於一切如來衆及一切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中堅固作已復成一聚三摩地智妙金剛身徧觀察已合為一體出坐如來智身於世尊大毗盧遮那如來心中如理而住

是時具德金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來智心如是入已說此一切如來微妙智大三昧金剛大明曰

達(引)叉摩(二合)嚩日囉(二合一句)

說是大明時從一切如來心中出現具德金剛手菩薩摩訶薩以一切如來微妙智金剛加持影像身於一切如來鼻端而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　微妙金剛我廣大
由廣大性微妙故　普能舒徧於三界

時具德金剛手菩薩摩訶薩作是說已即於一切如來鼻端以微妙金剛智相舒徧一切如來身如是舒徧已又復徧周法界與虛空界合由是微妙金剛智相舒徧普盡虛空界故即於一切如來智金剛加持影像身中如理而住如是影像身於剎那間還入一切如來智金剛中觀察金剛法性已即於一切如來及一切如來微妙智金剛三摩地中如理而住然後從一切如來智金剛中說一切如來三摩地智心明曰

嚩日囉二合那引吽怛他引誐多吽引一句

說是心明時具德金剛手菩薩摩訶薩復入自心微妙智與一切如來身合如是入已於自心中成金剛影像如理而住

是時一切如來即說薩埵金剛等四大智心明曰

嚩日囉引二合怛摩二合葛一句

此即金剛薩埵智印

紇哩二合捺嚩二合日囕引二合酤舍一句

此即一切如來集會加持智印

虞瑟姹二合囉引誐嚩日囉二合錽囉二合
尾舍紇哩二合捺塲一句
此即一切如來隨愛樂智印
阿呼引嚩日囉二合覩瑟致二合一句
此即大歡喜智印
是等名為一切如來大金剛等持門
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩復入
一切如來心微妙智與自心合如是
入已於自心中以金剛加持影像身
如理而住即此金剛影像相說四心
明曰
嚩日囉二合囉怛那引二合摑摩二合葛紇哩二合
捺野一句
此即一切如來灌頂智印
嚩日囉二合蘇引哩野二合虞瑟姹二合一句
此即大光明曼拏羅莊嚴智印
嚩日囉二合特嚩二合惹引誐囉二合鍐一句
此即一切如來意願圓滿智印
紇哩二合捺野嚩日囉二合賀引薩一句
此即一切如來大喜出生智印
是等名為一切如來寶等持門
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩復入
自微妙智與自心合如是入已以金

謂如持影像身如理而住即此金剛六經第十卷 皆二言
影像攝說四心明曰
嚩日囉二合鉢訥摩引二合怛摩二合萬一句
此即一切法平等性智印
紇哩二合薩嚩二合日囉二合誐引含一句
此即一切如來智慧印
底瑟姹二合嚩日囉二合作訖囉二合紇哩二合
薩埵囉二合尾舍一句
此即入大灌智印
嚩日囉二合娑賀嚩引二合誐囉二合紇哩二合
蘇野一句
此即一切如來繫縛解脫灌智印
是等名為一切如來法等持門
介時具德金剛手菩薩摩訶薩復從
自心金剛以入金剛微妙智爽金剛
心合如是入已復以微微妙金剛聚
像身如其所說而微微妙金剛聚
悉等四心明曰
嚩日囉二合嚩日囉引二合怛摩二合萬一句
此即一切如來業智印
紇哩二合薩嚩二合日羅二合萬嚩左一句
此即難敵精進智印
底瑟姹二合嚩日囉二合藥叉紇哩二合捺野一句

此即破一切魔境界智印

縛日囉(二合)母瑟吒(二合)紇哩(二合)捺野(一句)

此即一切如來縛智印

是等名為一切如來羯磨等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩又復持彼微妙智相與一切如來身合從是出已即現金剛手大菩薩身復成金剛薩埵等大菩薩像各各標幟安自心已即復安立金剛界大曼拏羅相應法爾於淨月曼拏羅自心等持等至中依止而住

復次具德金剛手菩薩摩訶薩啟成辦一切如來三摩地智神通事業說此金剛智微妙智曼拏羅

我今次第當演說　最上妙月曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛微妙故此說
大曼拏羅法相應　如教安立大薩埵
金剛壇中畫佛相　佛曼拏羅如是立
壇中編畫大薩埵　自印安心如教說
應作三摩地坐相　二手當結金剛縛

復次當說金剛微妙法曼拏羅鉤召等儀軌謂於大曼拏羅中依相應法所有入等儀軌隨應作已然後授與

大智標幟當隨自心所作事業

復次教授大印智法

從舌及齶漸出已　次復繫想於鼻端
微妙金剛染觸生　即得心住於等引
微妙金剛染觸中　從是出生殊勝相
是相廣大舒徧故　心亦廣大徧一切
隨心所樂而舒徧　廣大即徧於三界
復次漸略應旋復　乃至鼻端而攝入
從是已後諸所有　常應觀想妙等引
堅固所作徧一切　三摩地智即安立

即說如是等心明曰

遠引戈摩二合嚩日囉二合一句
頗二合囉嚩日囉二合一句
僧訶囉嚩日囉二合一句
嚩日囉二合捺哩二合荼底瑟姹二合引一句

若於有情起慈心　與大堅固應同起
慈心廣大法相應　一切有情亦廣大
由慈廣大相應故　所起悲心亦復然
一切有情利相應　徧諸所行悉廣大
自性光明徧一切　本來清淨虛空等
是中若法若非法　普觀清淨悉歡喜
所有一切極惡者　彼等非佛菩提器
以大捨心平等觀　亦爲彼等皆攝受

即說如是等心明曰

摩賀(引)鉢(引)怛哩野(二合)嚩頼(二合)囉(一句)

摩賀(引)葛嚕拏(引)嚩頼(二合)囉(引一句)

薩哩嚩(二合)戍馱鉢囉(二合)捺(引)捺嚩頼(二合)囉(二句)

薩哩嚩(二合)薩埵(引)三冒(引)馱野(三句)

復次教授一切如來隨念智

若處虛空若餘方　微妙金剛應和合

若坐若起威儀中　金剛影像當觀想

於一切處亦如是　微妙金剛常和合

而諸菩薩心金剛　觀想常住妙等引

彼金剛手大影像　於一切處常觀想

微妙金剛法相應　如其所說依次第

觀佛影像徧一切　所有諸相皆具足

如其所說依次第　隨應觀想妙等引

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合引)畢契(引)拏嚩(一句)

摩賀(引)冒(引)地薩埵(引)尾舍(一句)

嚩日囉(二合)播(引)尼捺哩舍(二合)野娑嚕普(一句)

没馱(引)努娑麼哩(二合)底(引)尾舍(一句)

微妙金剛相應故　即當觀想於自身

自身現前影像中　淨菩提心應觀想

復於諸妙月輪中　如應觀想於自身

自身即是金剛像　薩埵金剛想無異

微妙金剛法相應　如應觀想於自身
自身薩埵金剛心　薩埵金剛想無異
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是佛影像　諸佛菩提應觀想
即說如是等心明曰

三滿多跋捺囉(引二合)尾舍(一句)
薩埵嚩日囉(引二合)尾舍(一句)
嚩日囉(二合)薩埵三摩(引)娑說也(引二合)那(引)尾舍(一句)怛他(引)識都(引)散(一句)

復次教授一切如來法性祕密印智

我即等同於諸佛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　令諸有情同妙愛
我即等同大金剛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　決定鉤召諸世間
我即等同金剛法　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　普徧世間悉調伏
我即等同羯金剛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　即能成就諸事業

復次教授一切如來智金剛加持三摩地印智

微妙金剛法相應　觀想金剛住心中
自身即是佛影像　由是觀故即成佛

復次教授金剛薩埵三摩地印智

微妙金剛相應故　心金剛等彼諸衆
金剛薩埵等應觀　能施一切自成就
復次教授一切如來部三摩地三昧
印智
從彼金剛縛出生　等持三昧邪勝印
十六大士應如次　彼等縛印今當說
所謂加趺相高起勢撚箭勢向心住
相頭額處背閒肩上笑處持口門心
劒心開敷從口散頂寶處面處大指
處心前等
復次教授最上法印次第
吒計(引一句)
誐囉(二合)誐囉(二合一句)
末吒(半音一句)
阿屹囉(二合一句)
怛囕(二合)怛囕(二合一句)
蠱蠱(一句)
唐唐(一句)
怛哩(二合引)吒(一句)
特哩(二合)吒(一句)
勃哩(二合)吒(一句)
酤(引)舍(一句)
部部(一句)

嚩嚩 一句

鑁鑁 一句

發吒 半音 一句

吃囉 二合 薩 一句

復次教授最上法羯磨

所謂諸欲作者依三昧法應結微妙

金剛智拳皆從二羽和合而作

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第八

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

金剛事業曼拏羅廣大儀軌分第四

尒時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如來無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多 一句 嚩日囉二合 薩引 埵耨多囉布引 惹引 颯頗二合 囉拏二 葛哩摩二合 三摩曳引 吽引 一

尒時世尊阿閦如來入一切如來金剛薩埵無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多 一句 嚩日囉二合 薩埵引 耨多囉布引 惹引 颯頗二合 囉拏二 葛哩摩二合 三摩曳引 吽引 三

尒時世尊寶生如來入一切如來金剛寶無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多 一句 嚩日囉二合 囉怛那引 二合 耨多囉布引 惹二引 葛哩摩二合 颯

頗(二合)囉拏三摩曳(二)吽(引三)

尒時世尊無量壽如來入一切如來金剛法無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日囉(二合)達哩摩(二合引)羯多囉布(引)惹(引)颯頗(二合)囉拏(二)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引三)

尒時世尊不空成就如來入一切如來金剛羯磨無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合引)羯多囉布(引)惹(引)颯頗(二合)囉拏(二)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引三)

尒時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來供養廣大儀軌普盡法界舒徧羯磨三昧金剛三摩地於是三摩地中從一切如來心出現具德金剛手菩薩摩訶薩普盡法界舒徧一切虛空界互相涉入故即成一切眾妙供養莊嚴廣大儀軌流徧雲海一切賢聖是諸賢聖從一切世界流徧雲

復悉集一切如來大會曼拏羅中從一切如來無上大菩提心出生一切如來部隨愛樂智成辦普賢最上勝行調大菩提場降伏諸魔軍以一切如來平等性現成正覺一切如來大曼拏羅所生普徧三界最勝轉正法輪於普盡無餘諸有情界廣作一切利益等事示現諸佛神通遊戲時彼供養雲海一切賢聖依一切如來儀軌所說各諸本印作供養已於金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此頌曰

大諸諸佛我供養　我作轉諸供養者
由諸佛性廣大故　歸一切佛施成就

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說一切如來供養等羯磨廣大儀軌金剛羯磨曼拏羅大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(句)薩哩嚩(二合引)怛摩(二合)布哩也(二合引)怛那(引)布惹(引)颯頗(二合)囉拏(二)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合引)阿(引三)

此即一切如來極祕樂

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)薩哩嚩(二合引)怛摩(二合)布哩也(二合引)怛那(引)葛哩沙(二合)拏布(引)

惹引颯頻二合羅拏二葛哩麼引二合紇哩二合嚩二

此即一切如來鉤召

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一句薩哩嚩二合引

怛摩二合倷哩也引二合怛那引囉羅引誐拏布

引惹引颯頻二合囉拏二葛哩摩二合嚩引尼

引呼引吽二引

此即一切如來隨愛樂

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一句薩哩嚩引二合

怛摩二合倷哩也引二合怛那拏引度葛引囉布引

惹引颯頻二合囉拏二葛哩摩二合覩瑟致二合

惡二

此即一切如來徧歡喜

是等名為一切如來大供養

復次大明曰

唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐多一句葛引

野引毗比尸引葛囉怛泥引毗比瑜引二合嚩日囉二合

摩尼唵引

此即大主宰

唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐底引藍引

哩嚩二合引毗比瑜引二合嚩日囉二合帝引唅伱入嚩二合引

羅吽二引

此即大光明

唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐多一句阿

䭾引波哩布引囉拏遜多引摩尼特嚩二合　秦卷六第二張　宮
惹引屹哩引二合毗踰引二合嚩日囉二合特嚩二合惹引
屹哩引二合怛覽七二合
此即大寶雨
唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐多一句摩賀
引必哩引二合底鉢囉引二合誤引𩏶葛哩引毗踰二合引二
嚩日囉二合賀引細引那三
此即大喜悅
是等名為一切如來灌頂供養
復次大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一句嚩日囉二合
達哩摩二合多引三摩引提毗窣觀二合奴引
彌二摩賀引達哩摩引二合屹哩二合紇哩二合引三
此即大智歌
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一句鉢囉二合倪
也二合引藹引囉彌多引作哩賀引二合賴窣觀二合
奴引彌二摩賀引瞿引沙引鞞語引談三
此即大音聲
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一句作訖囉引二合叉
囉波哩嚩哩多引二合薩哩嚩二合蘇引怛嚕覽二合引
多那捘窣觀二合奴引彌三薩哩嚩二合曼叉拏
梨引吽四引
此即徧入一切曼拏羅

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)散馱(引)婆(引)

沙沒馱僧倪(引)拔毗哩誐(二合引)䫂寧覩(二合)嚩(引)

嚩(二合)嚩日囉(二合)嚩(引)除(引)鍛(三)

此即密句行

是等名爲一切如來法供養

復次大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)度(引)波彌

(引)伽颯頗(二合)囉拏布(引)惹(引)葛哩彌(二合引二)

葛囉葛囉(三)

此即大勇猛

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)補瑟波(二合)

鉢囉(二合)薩囉拏颯頗(二合)囉拏布(引)惹(引)

葛哩彌(二合引二)吉哩吉哩(三)

此即大覺分

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)阿路(引)葛

入嚩(引二合)羅颯頗(二合)囉拏布(引)惹(引)葛哩

彌(二合引二)婆羅婆羅(三)

此即大明照

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)巘馱(三)母

捺囉(二合)颯頗(二合)囉拏布(引)惹(引)葛哩彌(二合引)

酤嚕酤嚕(三)

此即大塗香

是等名爲一切如來羯磨供養

復次宣說金剛事業曼拏羅　謂轉普
盡無餘一切如來諸供養事
我今次第當須說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛事業故此說
大曼拏羅法相應　說彼安布佛影像
金剛薩埵等相應　彼賢聖印依法畫
次說金剛事業曼拏羅入等儀則　謂
依金剛界大曼拏羅法用隨應當入
如是入已謂弟子言此一切如來供
養三昧波日日中常應供養十六大
士然當隨力作諸事業如是言已乃
爲弟子除去面帛即令觀視曼拏羅
中授與羯磨本部標幟當得一切如
來爲作供養況復餘邪
復次教授大菩提心成辦供養印智
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以嬉戲供養故　即得諸佛勝妙樂
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以寶鬘供養故　當供養已得灌頂
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
歌音妙樂供養故　由昔供養得妙愛
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以旋舞供養故　當得諸佛爲供養

即說如是等大明曰

沒馱(引)怛摩(二合引)訖(一句)

沒馱摩毗詵左(引)彌(一句)

沒馱窣覩(二合)底葛嚕(引)彌(一句)

沒馱布(引)惹(引)葛嚕(引)彌(一句)

復次教授一切佛供養印智

最上身語心金剛　應作頂禮相應相

以此供養一切佛　定得一切常信禮

彼一切佛大福聚　從身語心金剛生

我以隨喜供養故　由是即得速成佛

彼身語心金剛體　奉獻如是微妙身

諸佛一切供養中　以此供養而供養

所有一切勝善行　從身語心金剛生

以此迴向供養故　得與諸佛等無異

即說如是等大明曰

鉢囉(二合)拏摩(引)彌(一句)

阿務護(引)你(引一句)

沒馱布(引)惹(引一句)

沒哩拏(引)寧(一句)

復次教授法供養印智

諸法自性悉明亮　自性本來皆清淨

以如是法供養故　即得諸佛勝妙樂

相門施設言說已　即一切法皆合集

謂由如是法印門（入叙三藐若受）　而能斷除一切苦（第九語　盡）
如是諸法徧一切　國中此法即如來
以正法輪供養故　供養得成持法者
於一切法自性中　所說諸法如響應
即以此法供養故　而能速獲正覺音
即說如是等大明曰
薩哩嚩（二合）戍馱（一句）
三滿多（引）敢捺羅（二合　一句）
達哩摩（二合）作訖囉（二合　一句）
怖瑟鉢囉（二合）半左（二句）
復次教授三摩地印智
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
悉想金剛影像相　而能速得金剛身
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想即徧一切佛　而能速得妙法身
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想金剛薩埵身　金剛薩埵得無異
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想即佛影像相　速得成佛真實體
即說如是等大明曰
嚩日囉（二合）葛（引）野（一句）
達哩摩（二合）葛（引）野（一句）
薩埵葛（引）野（一句）

澀默葛大樂喜引聲第八野一句

復次教授祕密印智

彼一切身意和合　自然妙樂成供養

以此奉獻速能獲　金剛薩埵等無異

眞實妙愛相應故　隨應所向樂觸生

以此奉獻於諸佛　得金剛寶等無異

堅固喜樂常相續　隨觸隨應勝樂生

以此奉獻於諸佛　得金剛法等無異

金剛蓮華杵相合　相應妙樂徧一切

以此奉獻作供養　得金剛業等無異

即說如是等大明曰

羅底嚩日羅二合一句

囉引誐嚩日囉二合一句

必哩引二合底嚩日羅二合一句

葛引摩嚩日囉二合一句

復次教授一切如來供養羯磨十印智

所謂心兩脇及背　兩乳兩肩喉與頷

兩耳頭頂至胃間　如是十六處依法

復次教授一切如來供養羯磨三昧

耶印智

所謂堅結金剛縛　是即大印相應法

心等諸處如本儀　安布供養於諸佛

復次教授一切如來供養羯磨法印

智所謂

唵(引)屹哩䭾(引)(三合)藥娑(引)

帝哩(引)(二合)囕誐諾

亢商吽(引)四

舍擎室柔

次說羯磨印所謂依法如其次第應

以二羽作羯磨拳隨成諸印

現證三昧大儀軌分第五

尒時世尊大毗盧遮那如來以一切

如來加持力故宣說一切如來部所

生一切如來族大儀軌廣大法用攝

一切成就事一切如來印大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多母瑟致(二合)鍐(一句)

尒時世尊阿閦如來以一切如來加

持力故宣說一切如來部所生一切

如來族大儀軌廣大法用攝一切成

就事一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵母瑟致(二合)阿(一句)

尒時世尊寶生如來以一切如來加

持力故宣說一切如來部所生一切

如來族大儀軌廣大法用攝一切成

就事一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)母瑟致(二合)怛囕(二合)(引)

尒時世尊無量壽如來以一切如來
加持力故宣說一切如來部所生一
切如來族大儀軌廣大法用攝一切
成就事一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)母瑟致(二合)元(一句)

尒時世尊不空成就如來以一切如
來加持力故宣說一切如來部所生
一切如來族大儀軌廣大法用攝一
切成就事一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)母瑟致(二合)欱(一句)

尒時具德金剛手菩薩摩訶薩以自
加持及世尊毗盧遮那如來加持力
故宣說一切如來部所生一切如來
族大儀軌廣大法用攝一切成就事
金剛悉地四印曼拏羅

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛悉地故此說
如大曼拏羅法用　智者隨應當拼線
依法安佛影像等　及畫四印曼拏羅
當於淨妙月輪中　金剛印等依法畫

次說金剛成就四印曼拏羅中鉤召
等儀軌謂當隨應依法作已入曼拏
羅誡弟子言汝慎勿以此祕密法門

輒為他人開示教授何以故謂有有情具諸惡見復造罪業無善方便不能了知彼妙事業以下劣精進故於一切如來部曼拏羅中雖復作已返起思念佛不能入彼等於是金剛成就曼拏羅一切如來印契曼拏羅一切如來部三昧眞實曼拏羅中不能廣為普盡無餘諸有情界作彼救度利益安樂乃至一切如來金剛最上成就建立事相悉不能作是故汝今勿得於此一切如來部三昧印契諸秘密中不生淨信斯為破壞失喪其命無令當墮三惡道中如是言已即為弟子除去面帛乃令觀視曼拏羅中然後為說一切如來部印契三昧

所有所有結諸印　隨應隨應大主宰
依法持誦於心明　觀想自身亦如教
若於如是智相應　即得大士勝成就
一切印於一切處　如金剛手之所說

復次為說一切印秘密法

斂攝調伏自諸根　次應執持金剛拳
是即若有隨觸者　剎那得彼生妙愛

復次為說一切印法性

微妙金剛所用法　是中應結於智印
如是儀軌若相應　此即智印妙愛法
復次為說一切印羯磨法
若歌若舞若飲食　諸所行等諸樂法
以此獻佛及聖賢　即羯磨印妙愛理
復次教授一切曼拏羅成就祕密印智
先當安固於自身　居座凝然而寂住
狀同塔廟不傾搖　觀想成自金剛界
次結堅固金剛縛　二手中指豎如牙
小指頭指面皆仰　三昧中勝三昧印
微妙金剛勝法用　是中觀想妙等引
微妙金剛曼拏羅　即三摩地自在理
二羽應結金剛印　執持金剛二堅固
小指頭指皆結縛　即金剛身勝壇印
然後如金剛薩埵等所結四大印依
金剛界大曼拏羅中廣大法用所有
阿閦如來曼拏羅等一切曼拏羅四
印法用並如金剛成就四印曼拏羅
畫各各應用本部印契即得一切所
作成就若畫諸幖像先於幖面畫如
虛空色然於諸處依法而畫如教安
布彼曼拏羅即得一切所作成就從
是巳後隨所樂欲或入大曼拏羅作

成就尊或於一日中起首修習或復
四日或十六日隨應所作設有造五
無間罪隨其所欲一切愛樂飲食受
用所行所作受諸快樂者若求成就
於一手中尚能獲得最勝成就此即
具德金剛手菩薩所說
爾時世尊大毘盧遮那如來復入一
切如來最上成就三昧金剛三摩地
於是三摩地中以一切如來心從自
心出說是一切如來大乘現證三昧
大明曰
嚩日囉(二合)薩埵(一句)
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩為
救度利樂普盡無餘諸有情界乃至
令得一切如來無上成就故說此大
乘現證三昧曼拏羅
我今次第當演說　最上薩埵曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛薩埵故此說
彼大曼拏羅法用　如次拼外曼拏羅
應於淨妙月輪中　安布金剛薩埵相
然後如教所說此中鉤召入等儀軌
皆從一切如來智所出生依法作已
誡弟子言若有不見三昧不能了知

此諸秘密法者（大教王經卷又）不應爲說若爲說者（諸本亦言）（寫）
極爲破壞夭喪其命無令當墮諸惡
趣中
復次教授金剛薩埵最上悉地成就
智印
安處滿月曼拏羅　皆於大印中所攝
金剛薩埵即自身　如應觀想速成就
復次教授一切曼拏羅秘密三昧印智
應知三界中區別　見貪可離斯爲罪
是故深淨性眞常　此中知者無餘事
如是大明曰
摩賀（引）三摩野𠷔那登吒（半音 一句）
然後乃爲授菩心明及一切如來部
曼拏羅廣大儀軌三昧禁戒
復次教授金剛薩埵四大印等如是
成就法如是幢像等一切聖像隨意
所樂依法而作即得一切所求成就
如是皆依金剛界大曼拏羅廣大儀軌
今時一切如來又復雲集稱讃具德
一切如來增上主宰大菩提心金剛
界金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉
即說如是金剛歡喜大明曰
唵（引）

復次頌曰

善哉金剛大勇猛　金剛大寶復善哉
金剛妙法善難思　善哉金剛界羯磨
善能宣說此正法　無上廣大金剛乘
如來所有祕密門　大乘現證法中攝
若聞金剛薩埵名　尚得一切勝成就
若以淨心作法時　即得諸佛勝妙樂
所有相應金剛法　即諸欲樂中妙樂
求成就者於現生　得樂無盡而無減

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

尒時世尊一切如來又復雲集以一百八名稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王頌曰

金剛薩埵大金剛　妙金剛尊善哉者
金剛灌頂金剛光　金剛勝幢我頂禮
喜笑金剛大妙法　金剛利劍大執持
諸曼拏羅最上王　遠離戲論我頂禮
金剛羯磨大作護　暴怒藥叉大攝伏
堅固大印金剛拳　一切印契我頂禮
妙善提心大菩提　清淨妙覺諸如來
金剛智起大智門　最上大乘我頂禮
一切義利諸實義　大勇猛義徧一切
徧作自在一切智　一切示現我頂禮
金剛身妙勝金剛　金剛精進金剛王
大三昧耶實義生　摩訶薩埵我頂禮
金剛大鉤大妙欲　極妙勝樂大妙光
金剛光明現光明　佛大光照我頂禮
勝金剛主金剛上　勝大明上人中尊
上首金剛大勝上　無極大明我頂禮
大金剛界大祕密　金剛祕密妙祕心

金剛微妙大禪那　金剛事業我頂禮
佛金剛勝佛中勝　三佛善提大智悟
諸佛勝智大徧覺　自覺覺他我頂禮
為佛供養大供養　薩埵供養妙供者
廣大方便大成就　金剛成就我頂禮
一切如來大智身　一切如來勝辯才
一切如來大愛心　金剛金剛我頂禮
行佛教勅佛勝主　為諸佛子勝上生
徧照尊勝一切師　寂靜威暴我頂禮
一切如來大真實　諸法實際大理趣
一切波羅蜜多智　第一義諦我頂禮
廣大普賢最勝行　一切中勝平等智
自伏諸魔降衆魔　一切通達我頂禮
諸佛大智今大智　金剛大智善調者
衆金剛身勇金剛　頂禮歸命金剛手
金剛薩埵汝所說　是即金剛堅固心
由斯得彼諸如來　禮拜供養咸恭信
汝自在力成正覺　能現一切如世父
汝得一切善出生　為諸如來所依止
如是最勝稱讚語　以孝愛心善讚揚
若以歌詠讚汝尊　得執金剛等無異
我今勸請汝聖尊　善作諸佛妙愛事
廣為利益諸有情　願說本部所生法

尒時一切如來增上主宰具德金剛
手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已
以金剛杵安於自心白一切如來言
世尊如來非我所行諸如來言此何
因耶金剛手言世尊如來有大自在
天等諸惡有情一切如來猶尚不能
調伏彼等我今何能調伏於彼
尒時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來所加持故即入一切如來大方
便智金剛三摩地於是三摩地中彼
一切如來普盡虛空界如微塵量舒
徧一切互相涉入乃至須彌山頂及
彼金剛摩尼寶峯大樓閣中時諸如
來還復聚集徧觀察已從世尊大毗
盧遮那如來吉祥勝相心中而入
尒時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來心自所加持由一切金剛平等
故廣為救度利樂普盡無餘諸有情
界一切有情令得最上諸悉地故為
欲調伏一切惡者以一切如來大悲
方便三摩地智徧觀察已復入一切
如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩
地於是三摩地中一剎那間從一切

如來心出宣說一切如來心一切如
來金剛三昧秘密心明曰

吽引

說是心明時從金剛手心金剛中出
現具德熱金剛者徧身光明大熾焰
藏聲眉蹙面張目利牙大忿怒相執
金剛鉤劍羂索等諸器仗復有金
剛火焰光明徧聚其前無數衆妙色
相莊嚴金剛手像如是現已為於一
切世界調伏一切惡者故住世尊大
毗盧遮那如來周帀金剛界大曼拏
羅相應月輪中說此頌曰

大哉方便善調伏　具大方便守復大
若以方便化有情　現忿怒身即無染

爾時世尊大毗盧遮那如來善觀一切
如來蓮華論法住已即入一切如來
大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地
說此一切如來金剛大智一切如來
心本部最上大明曰

唵引薩嚩弭嚩吽一句引訖哩二合恨拏二合
訖哩二合恨拏二合吽引二合訖哩二合恨拏二合引播
引野吽二引阿引那野吽引四婆誐鑁嚩曰囉
二合吽引發吒半音五

說是大明時復從一切如來心出現
具德金剛手菩薩舒徧一切世界雲
海乃至一切如來菩薩衆會普徧加
持鉤召悉入金剛三昧大曼拏羅中
如是入已集諸三昧復聚爲一體成
大金剛忿怒之身於世尊大毘盧遮
那如來心住說此頌曰
大哉無上菩提心　普徧賢善性清淨
若令有情得調伏　即由忿恚生妙愛
是時大金剛忿怒身從世尊大毘盧
遮那如來心下於一切如來前月輪
中依止而住復請教令
尒時世尊一切如來即入三昧鉤召
金剛三摩地說一切如來三昧鉤召
一切如來心自心明曰
唵引吒枳吽引弱一句
說是心明時舒徧一切世界雲海乃
至三界主宰大自在天等一切世間
普盡無餘彼集會衆而共圍繞以一
切如來三昧金剛鉤召故悉召來詣
須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣佛會
周帀圍繞而住
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩執金

剛杵於心戲擲一切大會普盡三界
徧觀察已作如是言汝諸聖者當於
一切如來教中依我教勅護持而行
時大自在天言汝今令我當云何行
金剛手言汝當歸命佛法僧寶是為
所行汝諸聖者若如是行即得一切
智智時此世界極三界主大自在天
以彼三界勝主宰故起高倨勢現忿
怒相作如是言汝金剛手大藥叉王
我為三界主最大自在若成若壞一
切部多中我得自在是天中大天云
何令我依汝藥叉王教勅而行
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩戲擲
金剛杵復授教勅言汝大自在天極
惡有情今應速入大曼拏羅我三昧
中依教而住
是時大自在天前白世尊大毗盧遮
那如來言世尊今此大士云何於我
大自在天授教勅耶
尒時世尊大毗盧遮那如來普告大
自在天等諸天衆言汝等應當歸依
三寶三昧戒中如是所行若不然者
此金剛手菩薩大藥叉王現暴怒相

極惡威猛無令以彼勝金剛杵出火
光燄盡此三界悉使破壞
時三界主大自在天以其三界主宰
自智自在故爲具德金剛手菩薩現
大怖畏極極惡忿怒大威猛相出大熾
燄大惡大笑并自眷屬同時出現作
如是言金剛手令我極三界主發汝
教勑依我所行
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩復擲
金剛杵熙怡微笑作如是言汝是羯
吒布單那所生以人肉屍灰雜惡爲
食牀座服飾而悉邪弊如是所行云
何令我同汝教行
時大自在天起大忿怒相以自威力
復作是言汝既然者我亦守護自教
自三昧中依教而行
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿
怒王即白佛言世尊此大自在天恃
自智力大富主宰高傲自在故於一
切如來清淨教中不生歸信我今云
何隨所能作
尒時世尊即說一切如來心出生大
金剛三昧大明曰

唵(引)你遜婆嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音一句)

是時金剛手大菩薩亦說自金剛心明曰

吽(引)

說是心明時普盡三界所來集會大自在天等皆悉覆面迷悶躃地發苦惱聲向金剛手菩薩歸依求救而彼大自在天等既躃地已諸識不行將趣命終

尒時世尊知如是事即告金剛手菩薩言金剛手汝今宜應以自所行於此普盡三界衆施其無畏勿令此等咸失其命

時金剛手大忿怒王聽受世尊如是語已告大自在天等衆言汝等若欲活其命者應當歸命佛法僧寶依我教勑隨順而行大自在天言我若歸命佛法僧寶然汝教中所有教勑我亦不知

尒時世尊大毗盧遮那如來告大自在天言汝今當知此一切如來增上主宰一切如來父一切如來教勑所作一切如來最上子具德普賢金剛

手菩薩摩訶薩為諸衆生作調伏事
故受大忿怒王灌頂所以者何以汝
大自在天等諸極惡衆一切如來猶
尚不能寂靜制止由是菩薩為令惡
業諸有情等皆悉調伏安住三昧汝
今宜應依我教勅三昧中住大自在
天言世尊我今不能存活其命願汝
救我如汝所授救之教勅我當隨行
佛告大自在天言若能歸依金剛手
菩薩彼即是汝真實救護餘無護者
是時普盡三界所來會衆咸悉對向
金剛手菩薩前異口同音發苦惱聲
作是白言金剛手願救護我願救護
我今救死苦唯願攝護
尒時金剛手大菩薩告彼衆言汝諸
惡者於我教中如教所行無令我此
大金剛杵發火光明都為一聚廣大
熾燄焚燒一切悉為灰燼時彼衆言
汝即普賢一切如來心所出生寂靜
善調利益一切有情普施無畏云何
於我不為饒益
時金剛手大忿怒王告彼衆言諸聖
者我雖具普賢心然由一切如來教

勅所作以汝極惡有情坐罪業心不
於如來三昧住者彼我為彼調伏令
得清淨時彼衆言我等如是悉住三昧
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿
怒王且置大自在天即為餘天衆等
安慰令起說此金剛起一切如來心
大明曰
嚩日嚕(引二合)底瑟姹(一句二合)
說是大明時除彼大自在天餘三界
衆并諸眷屬前所躃地諸悶者即
時咸得安慰其心獲妙樂觸遠離怖
畏身毛喜豎瞻仰具德金剛手菩薩
即能俱起
尒時世尊告金剛手大菩薩言大士
此三界主大自在天何故不起于地
而此將非壞失命邪時金剛手大菩
薩即為宣說護命大明曰
嚩日羅(引二合)喻(一句)
說是大明時大自在天欲從地起踊
竭其力竟復不能即白佛言世尊我
今何人為我師歸佛言我非汝師歸
彼金剛手大士是所歸處汝今何不
依彼教勅隨應所行大自在天言世

尊若汝非是我師歸者誰能救護諸
惡有情佛言爲救護者即彼金剛手
非我所能大自在天言所以者何佛
言彼金剛手是一切如來增上主宰
故大自在天言我不解佛所說義佛
如來者爲三界主云何金剛手大士
復增上耶我育不能曉明斯義
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復告
大自在天言汝惡有情何故不依我
教勅行
是時大自在天聞金剛手菩薩作是
語已復現暴惡大猛惡相作如是言
我寧趣死終不於汝教中所行
時金剛手菩薩大忿怒王從自心現
執金剛阿舞左羅忿怒之像說是大
明曰
唵(引)嚩(引)那(引)葛哩步吞摩嚩日囉(二合)
吽(引)(句)一
爾時世尊大毘盧遮那如來即舉足
心亦現金剛阿羅左羅忿怒之像鬥
而熾燄顰眉利牙大面可畏住金剛
手大菩薩前復請教令
是時金剛手大菩薩爲大自在天作

清淨故說是大明曰

唵(引)播(引)那(引)葛哩沙(引二合)葛哩沙(二合)野(一句)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)達囉(引)穉左囉(二)建茶建茶(三)嚩日囉(二合)吽(引)弱(四)

說是大明已時大自在天及烏摩天后偃仆於地雙足上起裸露形醜惡之相一切觀者咸生戲笑是時即以足心所現忿怒之像鉤召悉於金剛手前足蹋而住時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世尊此極暴惡天及天后作何制止

尒時世尊即說大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)訖囉(二合)摩哞(引一句)

說是大明已金剛手大菩薩即舉左足蹋大自在天右足踏烏摩天后遍附乳間說是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合引)尾舍(一句)喝那野(引)怛覽(二合二)怛囉(二合)吒(半音三)

說是大明時大自在天由遍延故舉自手打其千面時彼摩尼寶峯樓閣之外所有天衆俱發大聲唱如是言今我主宰大自在天已爲金剛手大士之所降伏

尒時世尊為大自在天故起勝上大悲心說一切佛慈護心明曰

唵(引)没馱昧底哩(引)(二合)嚩日囉(二合)孥叉(引)欶(一)

說是心明時彼大自在天即入三昧入三昧已諸苦皆息又以金剛手菩薩足心觸故即時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫揔持神通智等如是得入一切如來三摩地解脫揔持門已彼大自在天身從金剛手菩薩足心而出下方過三十二殑伽沙數極微塵量等世界至一世界名戝娑摩瓊那有佛出世號戝娑彌蕯囉你哩瞿沙如來應供正等正覺時大自在天出現本身於彼佛前說伽陀曰

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上
若法墮於文句中　涅槃亦是假施設

說是伽陀已還復本處

復次具德金剛手菩薩摩訶薩告那羅延天等諸餘一切三界主言汝諸聖者宜應咸入一切如來金剛三昧大曼拏羅悉當護持一切如來所有三昧那羅延天等言如汝教勑我等

奉行

尒時金剛手大菩薩普告三界諸衆會言我今攝受汝諸聖者汝等復當歸命三寶受三昧戒於我三昧中如理而住時彼衆言我等奉教皆如是住然汝三昧我所不知

是時金剛手大菩薩即爲普授自三昧法

大菩提心出生巳　最上法儀如次第
大智所應隨力行　三摩呬多汝善住

金剛手菩薩摩訶薩普爲大自在天等諸天衆會結入大三昧即悉令如是依法所作說是大三昧大明曰

唵引嚩日囉二合三摩野一句屹哩二合恨拏滿馱三摩野二嚩日囉二合薩埵三摩野三摩耨三摩二合囉四薩哩嚩二合怛他引誐多三摩野薩怛鍐三合涅哩二合爵引彌引婆嚩五悉體二合嚕引彌引婆嚩六阿引賀引哩喻引二合彌引婆嚩七阿鈝囉二合底賀引哩喻引二合彌引婆嚩八薩哩嚩二合葛哩摩二合蘇左彌引唧多室哩二合煬酤引嚕引九賀賀賀賀吽引十

說是大明時所有一切三界衆會皆

悉鉤召授與金剛忿怒帝哩帝哩印

依法而結普令一切堅固而住

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 壹

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩如其所說鉤召天衆入曼拏羅已一切皆如大曼拏羅法用次第普令觀視曼拏羅中然後爲授金剛寶灌頂及標幟已一切如來廣爲有情作利樂故悉與一切三界主衆建立金剛灌頂名字其名曰大自在天號忿怒金剛那羅延天號幻化金剛童子天號金剛鈴梵天號寂默金剛帝釋天號金剛器仗如是等五即金剛灌頂明王又復飛行諸天主衆其名曰甘露軍荼利號金剛軍荼利月天號金剛光大勝杖號金剛杖冰誐羅號金剛冰誐羅如是等四即金剛灌頂忿怒主又復虛空行諸天主衆其名曰末度末多號金剛蜜拏作甘露號金剛鬘最勝號金剛愛持勝號最勝金剛如是等四即金剛灌頂誐拏主又復地居諸天主衆其名曰守藏號金剛孥嬰羅風天號金剛風火天號

金剛火俱尾羅天號金剛大惡如是
等四即金剛灌頂努多主
又復水居諸天主衆其名曰縛羅賀
號金剛鉤餓摩天號金剛葛羅必哩
體尾祖梨葛號金剛頻那夜迦水天
號龍金剛如是等四即金剛灌頂際
吃迦主
復次所有彼三界主后及母天衆爲
授金剛寶灌頂及本部標幟金剛加
持已一切如來爲利樂故悉與建立
金剛灌頂名字其名曰烏摩天后號
忿怒金剛火銀色天后號金剛金色
天沙娑耶天后號金剛童女天梵天
后號金剛寂靜帝釋天后號金剛拳
如是等五即金剛灌頂明妃
又復飛行諸母天衆其名曰甘露母
天號金剛甘露嚕四尼母天號金剛
光持杖母天號金剛火杖惹多訶哩
尼母天號金剛寶帶如是等四即金
剛灌頂忿怒母天
又復虛空行諸母天衆其名曰摩哩
尼母天號金剛隱沒吞伏母天號金
剛吞伏囉舍那母天號金剛自在那

羅多母天號金剛愛如是等四即金剛灌頂誐尼迦母天

又復地居諸母天衆其名曰寂靜母天號金剛女使風母天號速疾金剛火母天號熾盛金剛俱尾嚟母天號金剛利如是等四即金剛灌頂女使母天

又復水居諸母天衆其名曰嚩羅曳號金剛口左捫尼號金剛迦梨親那那婆號金剛布單那水母天號金剛摩葛哩如是等四即金剛灌頂際吒母天

尒時具德金剛手菩薩摩訶薩普為彼等一切天衆入曼拏羅者教授諸佛大智一切印契及授金剛三昧誓

此金剛杵大金剛　為一切佛所加持
若有越此三昧者　速壞本族如灰燼

大明曰

唵(引)嚩那二摩野吽(引)發吒(半音一句)

次授攝心大印

二手當結金剛印　相結二頭指如鉤
猶如繫縛攝前勢　有所為事隨心欲
是印安於汝心前　安已一切事成就

得此三昧勿違越　無令破壞於身命
堅固復結金剛縛　曲二頭指而究轉
復以二大指相合　後二中指相逼附
此即金剛大持明　大縛三昧祕密印
洪此三昧不應破　破者即得違越罪
二手應結金剛印　次以二小指相結
背屈二大指入中　旋轉頭上而安置
令此大士三昧印　謂即金剛持明縛
若作忿怒觀視時　隨應安置於彼前
堅固應結金剛護　作金剛縛而相逼
此即地行三昧印　一切有情現護者
若或為作救護事　應以忿怒縛相合
隨欲救護諸有情　當以此印安其情
二手先結金剛印　左手金剛頭指逼
如燃箭勢次作已　小指如鏁即成印
若有忿怒事起已　以此三昧當作用
是印隨應安彼前　即得一切勝成就
二手先結金剛縛　次以二頭指堅固
中指大指面相合　此即金剛安立印
是印旋轉當於額　安已隨應作鉤召
若欲救令活命時　此印即安於彼前
次說普盡三叉攝　心三昧如上諸印
所用大明曰

唵引嚩里都引捺嚩二合里多嚩日囉二合引

葛哩沙二合野吽引弱一句

即此亦是繫鬘金剛印母天鉤召大明

吽引嚩日囉引二合屹囉二合閉引拏野三摩

野吽引一句

此是虛空行母天大明

唵引嚩日囉二合摩引囉引屹囉二合鍐一句

此是持鬘母天大明

唵引嚩日囉二合滿馱㪚一句

此是地居母天大明

唵引嚩日囉二合播引多引羅一句伴惹伴

惹二吽引發吒半音三

此是水居母天大明

唵引吽引嚕引葛嚩日囉二合三摩野一句

薩哩嚩二合訥瑟吒二合三摩野母捺羅二合引

伴惹葛吽引發吒二半音

此是一切母天衆大明

尒時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛

言世尊我已調伏一切惡者一切如

來已爲建立灌頂名字善哉世尊復

授我教令令此諸惡者所結曼拏羅

我當云何行

尒時世尊聞是語已即說大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)遜婆(去)你遜婆吽(引)發吒(半音)(一句)

時金剛手大菩薩廣為救拔利樂一切有情故說此一切曼拏羅鉤召大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)三摩野(引)葛哩沙(二合)野薩哩嚩(二合)曼拏嚫(引)(一句)嚩日囉(二合)達囉薩跍(二)摩(引)底訖囉(二合)摩吽(引)發吒(半音)(三)

如是大明所用印契

二手當作金剛鉤　是即於心作旋轉
復二頭指外如鉤　最上鉤召曼拏羅
說是印明時所有　一切曼拏羅眾鉤

召悉集須彌山頂圍帀而住

尒時金剛手大菩薩普告諸曼拏羅彼眾會言諸聖者汝等當行永不殺生我以三昧耶受於汝時外曼拏羅諸有情等作是白言大士我等諸惡有情皆以食肉而為活命如大士教勅我命云何得存活邪

時金剛手大菩薩即說極惡金剛忿怒大明曰

唵(引)訥瑟吒(二合)嚩日囉(二合)冐嚕(二合)(引)馱(一句)喝那(二)捺喝(三)鉢左(四)尾摶(引)娑野(五)尾訖囉薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)三摩野無捺囉

二合引曼拏嚕引六伴惹伴惹七摩嚕那二合摩
哩那八二合珂引那珂引那九波囉滿怛囉二合引
嚩日囉二合三摩野吽引發吒半音十
如是大明所用印契
齊竪金剛忿怒指　復以諸指田相合
指面相合亦堅固　是印能調諸惡者
說是印明時所有一切極惡曼拏羅
衆合爲一聚將起種種破散之相彼
彼金部三昧亦破是諸有情心如燒
煮極大逼迫發大號叫苦惱之聲向
具德執金剛者前合掌白言大士願
教護我願救護我我命將終勿以見棄
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛
言世尊如是極惡曼拏羅衆我復令
被當云何行唯願世尊授我教令
爾時世尊即說大明曰
唵引禰遜婆一句喝那二捺喝三鉢左四
屹哩二合恨拏二合滿馱吽引發吒半音五
時金剛手大菩薩亦說金剛最忿怒大
明曰
唵引摩賀引嚩日囉二合骨嚕二合囉骨
嚕引二合唐播引多野一句薩哩嚩二合訥瑟
吒二合三摩野曼拏嚕引二尾那引舍野

三十五薩哩嚩二合訥瑟吒二合三摩焬引尾計
囉尾摶娑野尾塞普引二合吒野四伴惹伴
惹五薩哩嚩二合訥瑟吒二合三摩野母捺
囉引二合滿唐引屹哩二合恨拏二合六喝那七捺
喝八鉢左九薩哩嚩二合訥瑟吒二合三摩野
薩怛網引二合嚩日囉二合三摩野吽引發吒半音十
說是大明時所有一切惡三昧即曼
拏羅衆復為一聚咸悉墮於大海之中
尒時金剛手大菩薩復白佛言世尊
我已調伏一切惡者復請世尊授我
教令所有一切拏枳你等諸惡執魅
者我復今被當云何行
尒時世尊即說大明曰
唵引喝那喝那一句嚩日囉二合吽引發吒半音二
時金剛手大菩薩亦說鉤召拏枳你
等諸惡執魅者大明曰
唵引嚩日囉二合引滿哩沙二合野尸引遏囕二合
薩哩嚩二合訥瑟吒二合屹囉二合致引一句嚩
日囉二合達囉薩帝曳二合引那吽引弱一
說是大明時彼拏枳你等諸惡執魅
者鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周
帀而住
尒時金剛手大菩薩普告拏枳你等

諸惡執魅者言汝等當行求不殺生
受三昧戒無令我此大金剛杵發火
光明都為一聚廣大熾燄焚燒汝族
時拏枳你等彼諸惡衆悉向金剛手
大菩薩合掌白言大士我等皆是食
肉之類如汝教勅我何能行
尒時世尊告金剛手大菩薩言金剛
手汝今應以自所行法為此一切極
惡有情起大悲心施其方便時金剛
手菩薩即以大悲心為一切有情救
拔死苦說是智印大明曰
唵引嚩日囉二合鉢囉二合底屹哩二合恨拏
二合一句紇哩二合捺野摩引葛哩沙二合野一
拽囊切身煬薩覩引摩引婆引里提二合引那
蜜哩二合野帝引三怛捺寫紇哩二合喃你瑟
訖囉二合彌都引三摩野吽引弱四
如是大明所用印契
二手相合金剛縛　二臂堅固住於心
其諸指面如金剛　於白脫間而振擊
如是印明即能攝取一切有情紇哩
那野而為所食時拏枳你等諸惡執
魅者聞是大明巳擊手振聲驚怖馳
走還本住處

尒時金剛手大菩薩復白佛言世尊我以一切如來所加持故普爲調伏一切惡者唯願世尊復授教令所有一切彼瘧疾等諸持病鬼云何調伏

尒時世尊即說大明曰

唵引吽引發吒半音一字

時金剛手大菩薩亦說鉤召一切瘧疾等鬼大明曰

唵引嚩日囉二合三摩野引那野一句薩哩嚩二合訥瑟吒二合入嚩二合囉引祢引那引舍野吽引發吒半音二

說是大明時彼瘧疾等諸持病鬼鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周帀而住

尒時金剛手大菩薩告彼等言汝等當行來不侵嬈一切有情受攝伏戒

瘧疾等鬼作如是言大士我等諸鬼吸人精光以爲活命如汝教勅我何能行

時金剛手大菩薩即爲宣說清淨自業智印大明曰

唵引嚩日囉二合葛哩摩二合尾輸引達野一句薩哩嚩二合嚩引嚩二合囉拏引儜二沒馱薩帝曳二合引那三摩野吽引三

如是大明所用印契
二手堅作金剛掌　次當屈彼二頭指
餘指皆堅復相交　此印旋轉破惡趣
如是印契隨應顯示已汝諸瘧疾等鬼速當馳散若不然者必壞其命時諸鬼等受教勅已依教所行各還本處
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩前白諸如來言我為普令清淨息除諸業鄣故從自心出彼彼大明願諸如來復教示我彼地獄等諸惡趣中云何清淨
尒時諸如來即說大明曰
唵引刹鉢野嚩日囉二合莎引賀引一句
時金剛手大菩薩亦說鉤召號叫地獄等諸惡趣眾大明曰
唵引薩哩嚩二合引播引野引葛哩沙二合拏一句尾輸引達那嚩日囉二合三摩野吽引發吒二合半音
說是大明時所有號叫大號叫地獄等諸惡趣中彼彼眾類鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住
尒時金剛手大菩薩普告彼等三惡趣中諸有情言我今攝受汝等汝等悉當歸命三寶受三昧戒我為汝說

解脫一切惡趣大明印契時彼衆等

異口同音作是白言大士願救護我

我等危逼苦切其心我今如教勒歸

依佛法僧

時金剛手大菩薩即爲宣說破一切

惡趣大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)播(引)尼尾塞怖(二合引)吒野(句)

薩哩嚩(二合引)播(引)野滿馱那(引)儞鉢囉(二合)謨

(引)叉野(二)薩里嚩(二合引)播(引)野誐底(毗)藥(二合)薩

哩嚩(二合)薩怛網(二合引三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多

嚩日囉(二合)三摩野怛囉(二合)吒(半音四)

如是大明所用印契

二手堅結金剛縛　次二中指面相合

餘指入中面不著　此印名爲破惡趣

說彼大明時隨結此印即爲表示所

有三惡趣中一切有情悉入外曼拏

羅中如理而住是諸有情於金剛手

大菩薩所得見如是祕密印已即滅

彼彼三惡趣業悉從世尊大毗盧遮

那如來足踵而生彼惡趣處亦悉清淨

介時具德金剛手菩薩摩訶薩復白

諸如來言世尊如來我於普盡無餘

諸有情界廣爲救度利益安樂乃至

令得一切如來最上悉地由得最上
悉地果故即得一切如來授與金剛
成就此等皆是一切如來成神建立
爾我今從一切如來復請教令所有
人趣之中令依法者當云何行
爾時一切如來即說大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)播(引)尼摩賀(引)曼拏黎(引)
鉢囉(二合)吠(引)舍野(一句)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)
鉢攞囉(二合)(引)係嚩(引)囉野(二)播(引)閉吠藥(二合)
鉢囉(二合)設(引)又野(三)訥哩捺哩(二合)瑟致(二合)
波哩夜(引)(二合)半那(引)喃(引)尾鞥(引)達野(四)那(引)
舍野尾擇(引)舍野(五)訶訶訶訶吽(引)(六)
時金剛手大菩薩聞諸如來教勅語
已廣為救度諸有情界令得一切殊
勝快樂最上成就乃至得一切如來
智神通果等說此一切如來金剛三
昧為出三界最勝大曼拏羅
我今次第當演說　廣大最上曼拏羅
等相猶如金剛界　一切成就中最勝
是名三界最勝壇　金剛三昧所出生
諸佛菩提隨轉門　一切惡者皆能破
即說標線結界大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)三摩野蘇(引)怛覽(二合)摩

引底說囉二合摩一句

其壇四方與四門　及四樓閣衆莊嚴
四線絣量等無差　繒帛珠鬘妙嚴飾
其壇所有四隅分　及諸門戶相合處
以金剛寶飾其間　如次分布外壇界
智者於中善分別　金剛寶等妙莊嚴
四方四門八柱間　鈿飾樓閣而殊妙
金剛勝柱應安立　五曼拏羅為嚴飾
曼拏羅中依法絣　五色隨絣令圓滿

即說絣線所用大明曰

奄引嚩日囉二合啣怛囉二合三摩野吽引一句

其中分位安布已　作法者住等引心
依法淫意開壇門　被金剛門開其四

即說開壇門所用大明曰

唵引嚩日嚕二合引訥伽二合引吒野三摩野鉢囉二合吠引舍野吽引一句

所有四方佛形像　隨方依法應安布
或金或銀或土摶　造立佛座當如教

即說普召一切如來大明曰

唵引嚩日囉二合入嚩二合引羅引屹你二合鉢囉二合祢引鉢多引二合曷哩沙二合野一句薩哩嚩二合怛他引誐日引摩賀引嚩日囉二合三摩野吽引嚕二

東方佛前應安置 [illegible] 次於中有金剛杵 [illegible]
南西北方皆亦然 寶及蓮華羯磨杖
次說安布金剛三昧諸印大明曰
吽引薩埵嚩日囉二合入嚩二合引囉引摩引
囉吽引發吒半音一句
唵引嚩日囉怛那二合嚩日囉二合入嚩二合引囉引
摩引囉吽引怛囉二合一句
唵引達哩摩二合嚩日囉一合入嚩二合引囉引
摩引囉吽引紇哩二合引一句
羯哩摩二合嚩日囉二合入嚩二合引囉引
摩引囉吽引惡一句
次作金剛步出已 亦然當於彼佛前
智者如應依法盡 金剛吽迦囉勝壇
即說如是金剛步大明曰
唵引嚩日囉二合吠引識引訖囉二合摩吽引一句
如是依法從金剛 界等一切曼拏羅
界出已凡諸所往 隨欲無礙

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三

復次宣說印智頌曰

注意持其壇界文　依法應用金剛線
若出若入分量中　不應違越破三昧
彼中應畫大薩埵　所謂金剛手聖尊
彼尊乘大青蓮華　金剛吽迦羅勝相
利牙外出極威猛　復現忿怒喜笑眼
舉金剛步善妙相　具彼熾燄大光明
左足平步現威勢　踏彼大自在天身
右足如應畫亦然　烏摩天后亂閙置

即說根本心明曰

吽(引)

於其金剛手四面　東布金剛忿怒尊
皆具熾燄大光明　忿怒利牙而可畏

此等四大士心明曰

吽(引)

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵骨嚕(二合引)馱吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)馱(引)葛哩沙(二合引)葛哩沙(二合)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)摩骨嚕(二合引)馱囉(引)

誐野吽引發吒半音一句

唵引嚩日囉二合覲瑟致二合骨嚕引二合馱娑引

度娑引度吽引發吒半音一句

以金剛步而漸進　南布第二勝壇場

彼安金剛灌頂尊　及畫忿怒衆圍繞

此等四大士心明曰

怛囉二合一句

唵引嚩日囉二合勃哩二合俱胝骨嚕引二合馱一句

訶囉訶囉吽引發吒二半音

唵引嚩日囉二合蘇引哩野二合摩賀引入嚩

二合引羅引摩引羅引句骨嚕引二合馱入嚩引二合羅

野吽引發吒半音一

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱計引覲禰引

咽吽引發吒半音一句

唵引嚩日囉二合引吒重呼賀引娑骨嚕引二合馱

鄒鄒鄒鄒吽引發吒半音一句

以金剛步而漸進　西布第三勝壇場

彼中應畫金剛軍　忿怒大士衆圍繞

此等四大士心明曰

紇哩二合一句

唵引嚩日囉二合達哩摩二合骨嚕引二合馱尾

那引設野一句尾輸引馱野吽引發吒二半音

唵引嚩日囉二合的引剎拏二合骨嚕引二合馱

親那吽。引發吒半音一句

唵引嚩日囉二合呬覩骨嚕引二合馱一句鉢囉二合

尾舍鉢囉二合吠引舍野曼拏覽薩哩嚩二合引

吽引發吒半音二

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱娑引涉嚩捺

嚩捺吽引發吒半音一句

以金剛步而漸進　北布第四勝壇場

中畫金剛徧入尊　金剛忿怒衆圍繞

此等四大士心明曰

惡

吽引嚩日囉二合葛哩摩二合一句

唵引嚩日囉二合葛嚩左骨嚕引二合馱一句拏

左角切下同叉拏叉哷引發吒半音二

唵引嚩日囉二合藥叉骨嚕引二合馱一句訶引

那訶引那吽引發吒半音二

欱嚩日囉二合骨嚕引二合馱毋瑟致二合一句娑引

達野三摩野吽引發吒半音二

復次於其壇四隅　如其所說依次第

用彼金剛界法用　秘密供養應徧畫

此等四大士心明曰

唵引嚩日囉二合邏引細引一句囉引誐野吽引

發吒半音二

唵引嚩日囉二合摩引梨引一句阿毗詵左吽引

發吒二半音

唵引嚩日囉二合訶引帝一句誐引那野吽引

發吒一半音

唵引嚩日囉二合涅哩二合底一句嚩尸引酤嚕引

吽引發乇二半音

以金剛步而漸出　如應布外勝壇場

於其外壇四隅中　應安四供養賢聖

此等心明曰

唵引嚩日囉二合度引波布引惹引瓶頗二合

囉拏三摩曳引吽引發吒一半音句

唵引嚩日囉二合補澁波二合布引惹引瓶頗二合

囉拏三摩曳引吽引發吒一半音句

唵引嚩日囉引二合路引哥布引惹引瓶頗二合

囉拏三摩曳引吽引發吒一半音句

唵引嚩日囉二合巘馱布引惹引瓶頗二合引囉

拏三摩曳引吽引發吒一半音句

金剛鉤等四明王　依法安布四門中

如應施設外壇場　外金剛部應如教

此等心明曰

唵引嚩日覽引二合酤舍摩賀引骨嚕二合引馱引

葛哩沙二合野一句薩哩嚩二合三麼焬引吽引

嗡二

唵引嚩日囉二合播引舍摩賀引骨嚕二合引

馱一句鉢囉二合吠引舍薩哩嚩二合三摩煬引吽引

吽引二

唵引嚩日囉二合颯普引二合吒摩賀引骨嚕二合

馱一句滿馱滿馱薩哩嚩二合三摩煬引吽引鑁二

唵引嚩日囉二合吠引舍一句摩賀引骨嚕二合引

馱引吠引舍野二薩哩嚩二合三摩煬引吽引

惡三

復次宣說降三世亦名三界最勝大曼拏羅入等儀軌廣大法用所謂先當金剛阿闍梨自結金剛忿怒帝哩帝哩印入曼拏羅如是入已即當啓白一切如來言世尊如來我作忿怒敬愛法應調伏者我爲調伏應攝受者我當攝受唯願世尊授我教勅我當云何如應所行作是言已即以所結金剛忿怒帝哩帝哩印如教所說安於自心廣作金剛鉤等事業作已復結衆三昧耶然後即得一切如來威神建立次作四種祕密供養作已復獻香等供養

復次宣說引金剛弟子入曼拏羅儀軌謂金剛阿闍梨以自所結金剛忿怒帝哩帝哩印令弟子結授是大明曰

唵引吃哩二合恨拏二合嚩日囉二合 三摩野吽引
鑁一句
然後絡以青繒青帛纏頂青帛覆面
引入曼拏羅授是大明曰
唵引嚩日囉二合三摩爍鋒囉二合尾舍引彌一句
入已然後為結金剛徧入三昧印授
是徧入出生大明曰
唵嚩日囉二合引吠舍惡一句
作是徧入法已由此徧入故即得一
切如來所共加持於瞬息間而能了
知過去未來現在等事不為魔惡所
制復得隱身他不能見如是降三世
法得相應故悉能隨應調伏攝受一
切有情所有金剛手菩薩摩訶薩一
切事業皆悉能作復能常作諸成就
事然後授彼誓心大明次當為其去
面帛已乃令觀視一切大曼拏羅而
彼弟子纔見曼拏羅時即能滅除一
切罪垢善能降伏普盡三世此降三
世法相應故所有大自在天等一切
天衆悉能鉤召及作警悟禁縛敬愛
調伏等事得一 切如來神力加持金
剛手菩薩摩訶薩常時營衛復得金

剛手施成就法然以金剛灌頂法爲
授灌頂即以金剛鈎授彼手中復授
是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)播(引)尼嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)
葛嚕(引)婆嚩(一句)

然後乃名已授金剛灌頂者復授是
大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱埵(引)摩毗訖查(引)
灑那(引)摩(引)毗尸(引)哥(一句)呬(引)嚩日囉(二合)那
(引)摩(二)

謂所有名隨諸所作悉與呬聲相應
和合然後爲說大智出生頌曰

金剛影像應徧畫　具大燄光安於心
金剛忿怒法相應　一切世間能警悟
金剛寶相置於額　如應徧畫亦復然
金剛忿怒法相應　一切有情皆誓愛
金剛蓮華安於喉　具有熾燄大光明
金剛忿怒法相應　一切有情悉調伏
巧業金剛杵安頂　具有熾燄大光明
金剛忿怒法相應　一切世間能衛護

復次宣說智印心明曰

吽(引)薩埵嚩日囉(二合)骨嚕(二合)(引)馱(引)哄舍
惡(一句)

呼引囉怛那二合嚩日囉二合骨嚕引二合唐
怛囉二合一句
吽引達哩摩二合嚩日囉二合骨嚕引二合馱
發吒半音一句
訖葛哩摩二合嚩日囉二合骨嚕二合引馱拏叉一句

復次宣說鉤召天等印智

彼金剛鉤應徧畫　想吽字現手心中
諸指動搖忿怒心　鉤召諸天此最勝
彼金剛鉤應徧畫　如應以自足心履
從出生門遍亦然　決定鉤召諸天衆
彼金剛鉤應徧畫　從出生門而等起
動搖諸指普能鉤　烏摩后等母天衆
彼金剛鉤應徧畫　諸流注門履亦然
彼中作用依法儀　如應鉤召此最勝

此等大明曰

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱引誐囉引二合葛
哩沙二合野吽引發吒半音一句
唵引嚩日囉二合引訖囉二合鉿引酤引舍骨嚕引二合
馱引葛哩沙二合野吽引發吒半音一句
唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱難拏引誐囉引二合
葛哩沙二合野吽引發吒半音一句
唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱引戍那引誐蹉引
葛哩沙二合野引彌一句帝引嚩日囉二合三摩

野摩禰三摩(二合)囉吽(引)發吒(半音一)

復次教授四種印智

作金剛步平穩勢　金剛警悟法相應
一稱吽字剎那間　一切世間能警悟
金剛語言爲正語　與四吽字悉和合
諸佛世尊想於心　決定一切尚能召
金剛忿怒和合故　金剛忿怒最勝觀
金剛吽字法相應　世間諸惡皆能破
意爲甲冑身能護　是中若自若他人
彼大甲冑法相應　一切世間能衞護

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)馱哥(引)野(引)吠舍

吽(引)惡(一句)

唵(引)嚩日囉(二合)尾禰踰(引二合)怛摩摩賀(引)
骨嚕(二合引)馱(引)那野呼(引)娑誐鍐(一句)嚩日囉
(二合)吽(引)發吒(二半音)

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)馱捺哩(二合)瑟致(二合)
訶那(一句)捺訶(二)鉢左(三)尾那(引)舍野(四)吽(引)
哥(引)梨(引)挐播(引)多野(五)嚩日囉(二合)三摩
野吽(引)發吒(半音六)

唵(引)摩努(引)捺哩(二合)荼嚩日囉(二合)葛嚩左(一句)
骨嚕(二合引)馱帶叉吽(引)發吒(半音二)

復次教授普印一切有情印智

金剛忿怒法和合　如應所應身相合
稱誦金剛吽字時　決定一切皆能印
凡諸言論大語言　一稱吒枳吽發吒
從是發現忿怒光　以金剛杵現前破
以金剛視普徧觀　金剛忿怒等持故
隨應所破惡有情　彼彼即當壞其命
意中所欲破諸惡　任金剛心而諦觀
一切應稱吽字明　以自智印現前印
隨諸有情欲調伏　發意是即為所印
現前印印現前事　一切事業能成就

此等大明曰

吒計引惡一句
吒計引弱一句
吒計引吽引一句
吒計引欲一句

此一一印與四種羯磨四種印明而悉相應

復次教授秘密忿怒羯磨智

一切身分皆相合　吽字相應依法用
蓮華金剛杵相合　所欲破者壞其命
齊齒相合依法用　吽字相應法守攝
蓮華金剛杵相合　如應所應皆相向
若依吽字相應法　被獲樂欲現㵝澤

蓮華金剛杵相合　即得若樂二平等
君依吽字相應法　一切身分相通附
蓮華金剛杵合時　彼諸身分亦相合
此等心明曰
吽引惡一句
吽引[口+弱]一句
吽引呼引一句
吽引欲一句
復次教授降三世大曼拏羅三昧眞實大印智
金剛界法相應故　念佛三昧得成就
若爲有情利益故　如應決定得成佛
大自在天烏摩后　隨應依法畫於地
如其所畫順脩習　彼得薩埵印成就
如是密印結中間　即能降伏於三世
速得成就最上明　與降三世相無異
纔成曼拏羅中間　如應圖畫順脩習
以彼身語心金剛　當結薩埵諸印契
我今說彼羯磨法　金剛羯磨爲最上
念佛三昧成就故　如應速疾得成佛
若結降三世大印　即成降三世聖尊
金剛壽命徧所行　降三世相等無異
金剛灌頂最上王　世間一切法自在

羯磨金剛大忿怒　善作金剛衆事業
薩埵忿怒大堅固　勝鉤忿怒能普召
大愛忿怒妙愛生　善哉忿怒施歡喜
顰眉善調伏一切　日輪忿怒妙光明
寶幢忿怒奪非利　大笑忿怒破諸惡
妙法忿怒壞非法　金剛利劍斷一切
正因忿怒摧苦輪　密語忿怒破非語
羯磨忿怒善作業　金剛作護能衛護
利牙忿怒吞伏冤　智拳忿怒施成就

復次宣說金剛三昧印成結儀軌

二羽金剛所出生　此說名為勝三昧
我今如應說結儀　而忿怒結為最上
二臂相合如金剛　小指如鉤二相結
二頭指如期剋相　此名降三世大印
即以頭指面不著　而復微屈如寶形
復竪中指如蓮華　中指頭指期剋相
復二頭指如金剛　即屈二指如鉤相
不改前印復相並　即彼當作彈指相
蘧眉尊印拳相並　頭指日輪住於心
次復舒臂頂上安　頭指向口如笑相
又復頭指甲相著　右拳如應執劍勢
竪起中指如輪相　二拳向口金剛語
頭指中指如金剛　復以頭指纏於頸

又二頭指如大牙　二金剛拳後相並
金剛嬉戲等相合　彼如是印吽字禰
彼諸法印亦皆然　復於吽字相應禰
復次宣說金剛三昧印
吽字所謂智金剛　怛囉字即金剛藏
紇哩字爲金剛軍　惡字金剛衆羯磨
復次法印次第如是所謂
吽引
呼引
怛覽二合引一句
嚕
呬
呬引
禰引
都
狄俱半音二合一句
禔引
吽引
識覽二合一句
訖哩二合一句
緩
涅哩二合一句
蕊

此等法印即是金剛忿怒聖衆善作
成就

復次宣說金剛三昧諸羯磨印

二羽應結忿怒拳　金剛高舉等相應
所有羯磨印次第　如大金剛部中說
如應所應諸印相　及彼左右羯磨衆
處處依法而安置　彼彼諸印皆和合

此所謂一切印廣大儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十二　蔵

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之餘

復次宣說降三世大曼拏羅中通用印相

所有降三世印契　謂即金剛勝三昧
金剛吽字諸呪明　剎那能施諸成就
小指如鉤二相結　二金剛拳上復下
此名三昧鉤勝印　剎那鉤召於一切
一切明中最尊上　所謂降三世呪明
普令一切敬愛生　善作一切勝事業
二金剛指頭皆竪　相合緊密而等引
此印名為金剛起　令諸死者得還命
先二金剛頭指竪　次復結成金剛縛
後當旋轉頂間安　增長壽命獲安樂
二羽當結金剛縛　竪二大指入縛中
堅密頭指復微屈　累足當作鉤召勢
欲降伏者左足踏　依法安布彼形像
結降三世印相應　於半月中得成就
二羽應結金剛印　是印此中相振擊
所應降伏有情身　普令驚悟而相擊
二羽應結金剛印　復二頭指而相纏
是印自他為甲冑　得一切時常作護

平掌應作金剛縛　緊密大指如金剛
覆藏印起忿怒心　得金剛部大成就
薩埵金剛堅固作　二大指並於中指
小指開如金剛門　利三昧印此所攝
二羽應結金剛印　屈二頭指而鉤結
作撚箭勢復如應　鉤召諸天此最上
堅固應作金剛縛　屈二頭指而相合
大指過附中指間　此即飛行三昧印
二羽應結金剛印　復以二小指相結
後二頭指背相並　旋轉亦爲飛行印
堅固應作金剛護　以金剛縛而遍附
此名地行三昧印　一切所作不違越
二羽當結金剛印　金剛頭指方遍附
即復頭指普徧開　此能鉤召地居衆
二羽應結金剛縛　以二頭指而堅密
中指大指如金剛　此印能破諸惡者
二羽應結金剛印　是印安心而等攝
以忿怒拳遍附時　能破邪外諸壇法
左手金剛指藏攝　右手頭指而微屈
後復忿怒悉徧開　彼須彌山尚能壞
左手金剛指藏攝　右手頭指而微屈
起忿怒心悉鉤召　一切執曜皆敬愛
二羽金剛縛相合　二臂堅固安於心

二頭指置二腋間　鉤彼惡著心破壞
復二頭指面相向　起忿怒意相逼附
後二大指捻二根　鉤召破壞諸瘧疾
堅固應作金剛掌　次復屈彼二頭指
後二大指亦相合　是印能破諸惡趣
先以二頭指相結　後金剛印入其中
舉印剎那能上騰　諸有隨著亦能起
又作堅固金剛縛　次二中指面相合
餘四指面內不著　是印剎那摧諸罪

復次宣說一切如來曼拏羅法中所用印相

轉曼拏羅應先用　結彼智拳金剛印
次後執線用印同　此說即彼秤壇印
豎二頭指面相合　二羽當結金剛印
是印五色以加持　作光明視能普召
二手金剛指皆豎　次復堅固印相合
作彼忿怒打擊相　開壇門印此最上

復次宣說諸金剛部一切印成就法

所作金剛步作已　善轉金剛忿怒語
忿怒視復忿怒容　一切事業皆成就

忿怒祕密印曼拏羅廣大儀軌分第七

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切金剛攝持三昧出生金剛加持

三摩地宣說自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合嚩日哩二合尼嚩日囉二合摩引帝引阿引那野一句薩哩嚩二合嚩日囉二合薩帝引那吽引弱二

說是大明時即從具德金剛手菩薩摩訶薩心出現金剛手像一切身相與金剛手菩薩摩訶薩等無有異即成金剛忿怒秘密三昧印賢聖出現已於一切世界成辦一切如來事業復為成就具德金剛薩埵秘密明妃諸隱顯事由是身語心金剛印影像成已於世尊大毗盧遮那如來降三世大曼拏羅相應月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　秘密大智而無上
為成如來妙樂因　金剛明妃如應作

尒時金剛手菩薩摩訶薩復說本部三昧印金剛三昧秘密曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上金剛曼拏羅
其相猶如金剛界　忿怒秘密故此說
依大曼拏羅法用　如教抨諸曼拏羅
五曼拏羅依法安　各各布列秘密印
金剛曼拏羅中間　依法安布佛形像

及彼忿怒三昧衆　智者如應依法畫
以金剛步而漸進　布金剛手曼拏羅
彼中周帀應先畫　金剛叉及金剛杵
是中復畫熾焰光　如其所說依次第
金剛杵及金剛鉤　金剛箭并彈指相
以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
依法畫寶金剛尊　於大輪中而安置
金剛寶眉即寶相　金剛日輪并寶幢
諸齒行列如金剛　於其周帀應圖畫
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
微妙金剛蓮華尊　畫彼蓮華中安置
於熾焰中復當畫　蓮華劍及金剛輪
彼金剛舌亦如應　於其周帀當圖畫
以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
依法中畫金剛杵　周帀亦畫杵及光
於其四面復當畫　熾盛緊密大焰光
巧業金剛并甲冑　金剛牙拳依次畫
壇隅及外所安置　依法如應當圖畫
我今次說彼最上　諸印大明如次第
種子大明曰

劑

唵引嚩日囉二合骨嚕二合引馱三摩曳引劑一句

唵引嚩日囉二合嚕引鈐引酤舍野引二合那野

薩哩鑁引二合劑一句
唵引嚩日羅二合噜引尸引哥引摩嚩日哩二合
尼一句嚩商彌引阿引那引夜引呬引劑引二
唵引嚩日羅二合覩瑟致二合骨噜引二合提引
都引沙野薩哩嚩引二合尼劑三句
此名金剛劑字曼拏羅
復次種子大明曰
吽
唵引嚩日囉二合勃哩二合酤致骨噜引二合提一句
訶囉薩哩嚩引二合哩湯引二合吽二
唵引嚩日囉二合入嚩引二合羅引摩引羅引鉡
囉二合吡引一句摩賀引骨噜引二合馱引屹泥二合入
嚩引二合羅野薩哩鑁二合囉尾噜引尸引吽二
唵引嚩日囉二合特嚩二合慾引誐囉二合計引
瑜引哩引摩賀引骨噜引二合提引句禰引呬彌
引薩哩鑁二合吽二
唵引嚩日囉引二合吒賀引慾泥句訶娑訶娑引
吒吒賀引酉引那摩引囉野吽二
此名金剛吽字曼拏羅
復次種子大明曰
禰
唵引嚩日囉二合秫馱骨噜引二合提引一句唱那摩
引囉野薩哩嚩二合訥瑟詁引二合禰二

唵引嚩日囉二合的剎拏二合骨嚕引二合提引句親

那嚩日囉二合酤引尸引那薩哩鍐引二合禰二

唵引嚩日囉二合係引覩摩賀引骨嚕引二合提

引一句鉢囉二合尾舍作訖嚩覽二合鉢囉二合吠引設

野薩哩鍐引二合禰二

唵引嚩日囉二合吽喝嚩引二合摩賀引骨嚕引二合

馱一句娑引尸嚩引昝捫左禰二

此名金剛禰字曼拏羅

復次種子大明曰

紇泥二合一句

唵引薩哩嚩二合日契引葛哩摩二合嚩日哩二合

尼摩賀引骨嚕二合句提引一句酤嚕薩哩鍐二合

紇泥二合二

唵引嚩日囉二合葛嚩左骨嚕引二合提引句帶叉

紇引紇泥二合二

唵引贊拏骨嚕引二合提引摩賀引葉乞尼一句

嚩日囉二合能瑟吒囉引二合葛囉引羅毗引沙

尼二毗引沙引鉢野紇泥二合三

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱母瑟致二合滿馱

紇泥二合一句

此名金剛紇泥字曼拏羅

次說曼拏羅賜金剛祕密供養賢聖

根本大明曰

嚩日囉二合吽引揭頼二合引一句

成

嚩日囉二合吽引瑩重呼一句

嚩日囉二合吽引鼎引一

嚩日囉二合吽引悉鼎二合引一句

次說外陽歌樂供養賢聖大明曰

嚩日囉二合帝引帝引一句

嚩日囉二合詁吒一句

嚩日囉二合馱引凍一句

嚩日囉二合乜引馱一句

次說護門供養賢聖大明曰

嚩日囉二合弱弱一句

嚩日囉二合吽引吽引一句

嚩日囉二合鍐鍐一句

嚩日囉二合惡惡一句

復次此金剛部祕密曼拏羅中入等儀軌即彼如是所有法用皆如降三世大曼拏羅引入法儀金剛阿闍梨如是入已即以金剛祕密金剛部三昧即對印小印智印作彼現前執金剛供養事所謂旋舞等諸作用即彼如是旋舞對舞小舞智舞是爲作用印智謂光以被金剛界攝受心明及金剛歌歌詠稱讚一切如來作已然

後金剛阿闍梨應當開示薩埵金剛印後以應用入印所應入者現前引入

當依金剛旋舞法　即以二手忿怒拍
依法當於自心開　結彼降三世大印
然後旋舞如儀軌　以彼金剛忿怒鉤
普徧鉤召諸如來　舉金剛箭善射相
由金剛箭善射故　即得金剛喜成就
次當解印如所說　齊掌結縛而推拍
如是供養大儀軌　當得金剛手歡喜
由彼聖尊歡喜因　剎那所樂事成就

此等三昧印大明曰

悉馱嚩日囉二合一句
阿引那野嚩日囉二合一句
囉引誐野嚩日囉二合一句
娑引度嚩日囉二合一句

次當以彼對舞作用事供養

亦如金剛旋舞相　左手當執右手拳
旋轉還復額前安　頭指次應置於口
旋舞又作日輪相　是印旋轉能普召
次應豎立金剛幢　作喜笑相金剛笑
如是供養大儀軌　能令國王等人衆
感生敬愛感威光　或施財寶或歡喜

此等對印大明曰

阿(引)咽嚩日囉(二合一句)

入嚩(二合引)羅野嚩日囉(二合一句)

禰(引)咽嚩日囉(二合一句)

訶娑訶娑嚩日囉(二合一句)

又復解其旋舞相　二拳齊密而相合

頭指復安於心間　頂禮意生於戰悚

次應又作旋舞相　能斷金剛利劍尊

旋轉其相復如輪　是為旋轉輪壇相

以金剛語妙歌詠　供養金剛手聖尊

如是供養大法儀　一切究竟得成就

此等小印大明曰

哥(引)野嚩日囉(二合一句)

親郡野嚩日囉(二合一句)

勃囉(二合引)摩野嚩日囉(二合一句)

沒噜(二合引)咽嚩日囉(二合一句)

次竪金剛忿怒指　即復仰起面相合

後復旋轉置頂間　頭指還於口內住

金剛羯磨依法爾　作諸事業勝壇場

顯示頭應旋舞儀　後復於自心安置

依法次應作旋舞　結縛是為金剛護

相合二手金剛牙　二金剛拳相逼附

如是供養大法儀　能成一切羯磨法

如是四種供養儀　解印如應依本教

此等智印大明曰

湼哩 二合 爹嚩日囉 二合 一句

縈文嚩日囉 二合 一句

珂 引 那嚩日囉 二合 一句

滿馱嚩日羅 二合 一句

復次教授忿怒金剛印智

二手執彼金剛杵　起忿怒意作破壞

隨欲破者某甲名　以所執杵破其心

下唇附齒而相合　隨欲破者應摧逼

若有違越教勅者　速當破壞其頭頂

金剛忿怒大觀視　二目隨應瞬動間

所欲破者即當觀　彼即二目俱破壞

金剛忿怒相合故　於自心中觀自身

以金剛縛逼附間　即彼惡者心破壞

此等大明曰

吽 引 嚩日囉 二合 塞怖 引 二合 吒姹 入聲

吽 引 日珂嚩日囉 二合 姹 入

吽 引 嚩日羅 二合 泥 引 怛羅 二合 姹

吽 引 摩努 引 嚩日囉 二合 姹 入

復次教授大金剛部秘密印智此中

最先應結大印

安布金剛忿怒拳　二手小指相鉤結

左手三叉相背安　此名降三世大印

左手頭指次展舒　即以此指當上起
後應旋轉亦復然　還於左面金剛住
齊掌應作金剛縛　起忿怒意而隱覆
堅豎大指如金剛　忿怒帝哩帝哩印
作拳先屈二頭指　即復二指如鉤相
二頭指面如金剛　後二頭指彈指相
二頭指面如金剛　心中復示日輪相
豎二頭指頂間安　旋轉還至於笑處
豎二頭指緊密相　二拳猶如執劍勢
相合二頭指如輪　豎二大指向口散
次復應舒二頭指　後二頭指纏其喉
二手如牙口邊住　豎密二手成拳相
如是分別大印次第
次結金剛部祕密三昧印
從祕密拳所出生　此說是即諸三昧
我今說彼成結儀　而金剛結勝無上
先以二拳安於心　次復二拳置兩脅
鉤召持誦悉左邊　後復從心而起散
次彈肩尊寶旋轉　後當作彼日輪相
舒臂亦應頂上安　旋轉還置於笑處
二拳向口善安置　次持利劍揮斫相
下擲其輪表示相　後復二拳向口散
身曼拏羅頂最勝　二肩次心復二脅

作金剛護亦復然　牙相堅固拳遍附

外曼拏羅諸印契　結中標幟如次第

是即三昧金剛縛　及金剛拳亦如是

復次宣說金剛部法印所謂

發吒句一

設吒句一

摩吒句一

薩吒句一

囉吒句一

怛吒句一

提哩合二吒句一

喝吒句一

鉢吒句一

怛囉合二吒句一

葛吒句一

縛吒句一

酤吒句一

哩吒句一

羯吒句一

末吒句一

次結金剛部秘密羯磨印

所有羯磨即次第　謂金剛拳依法作

依教隨處如應安　忿怒視即忿怒法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十一

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八

爾時世尊復入一切如來金剛部三摩地智印加持三摩地說此最上大明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多一句 達引剎摩二合 嚩日囉二合 骨嚕二合引 馱吽引 發吒半音二

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵引 達引 剎摩二合 嚩日囉二合 骨嚕二合引 馱引 訖囉二合 摩吽引 發吒半音一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵引 達引 剎摩二合 嚩日囉二合 囉怛那二合 骨嚕二合引 馱引 訖囉二合 摩吽引 發吒半音一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵引 達引 剎摩二合 嚩日囉二合 鉢訥摩二合 骨嚕二合引 馱引 訖囉二合 摩吽引 發吒半音一句

爾時金剛羯業菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵引 達引 剎摩二合 嚩日囉二合 葛哩摩二合

骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(二合)摩吽(引)發吒(半音)(一句)

尒時金剛手菩薩摩訶薩從本部中所出生已復徧安立金剛界大曼拏羅相應法用已說諸大士大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵(一句)速(引)剎摩(二合)倪也(引二合)那骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日覽(引二合)酤舍(引)葛哩沙(二合)野(一句)摩賀(引)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日囉(二合)囉(引)誐(一句)骨嚕(引二合)馱(引)穆囉(引)誐野帝(引)沒覽(二合)吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日囉(二合)覩瑟致(二合)(一句)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日囉(二合)勃哩(二合)酤胝骨嚕(引二合)馱(一句)訶囉訶囉吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日囉(二合)入嚩(引二合)羅(引)曼拏羅骨嚕(引二合)馱(一句)蘇(引)哩也(二合)入嚩(二合)囉野吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日囉(二合)特嚩(二合)惹(引)誐囉(二合)骨嚕(引二合)馱(一句)薩哩嚩(引二合)哩湯(引二合)彌(引)鉢囉(二合)野蹉戶(引)竭囉(二合)吽(引)發吒(半音)(二)

唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩日囉(二合)賀(引)娑骨

噜引二合馱一句訶訶訶訶吽引發吒二半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合葛哩摩二合
骨噜引二合馱一句輸引馱野吽引發吒二半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合砌引捺骨噜
二合引馱一句親那頻那吐引發吒二半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合骨噜引二合馱
一句摩賀引作訖囉二合親那播引多野室囉
二合鉢囉二合尾賒紇哩二合捺野頻那吽引發
吒三半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合吽引哥引囉骨
噜引二合馱一句訶那播引多野嚩引吒摩引二合帝
哩引二合擎吽引發吒二半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合葛哩摩二合骨
噜引二合馱一句薩哩嚩二合葛哩摩二合葛噜引
娑嚩二薩哩嚩二合哥引哩也引二合尼娑引達
野吽引發吒三半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合葛嚩左骨
噜引二合馱一句砦叉砦叉吽引發吒二半音
唵引遮引刹摩二合嚩日囉二合藥叉骨噜引二合
馱一句訶那薄叉野薩哩嚩二合訥瑟詀引二合
唧底多摩引帝哩引二合嚩日囉二合能瑟吒
囉引二合吽引發吒三半音
唵引嚩日囉二合遮引刹摩二合母瑟致二合骨

嚕引二合 敠二合 滿敠滿敠吽引 發吒半音二

復次金剛手菩薩摩訶薩說此金剛部微妙智三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說　法為曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此說名為忿怒智
依大曼拏羅法用　如教抨諸曼拏羅
以智金剛為中分　是中應畫佛形像
次復於其佛周帀　應畫彼彼諸印契
後以金剛步漸進　依法布四曼拏羅
所有降三世等尊　如教次第當安立
於其周帀亦隨應　布列金剛忿怒眾

如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大安布已依法隨應入曼拏羅入已為其弟子授誓誡言汝得一切如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已汝善所行當於普盡無餘諸有情界為作救度乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨何況世間所有惡者作是言已即去面帛然後乃令觀諸曼拏羅觀已依法授其金剛杵次當教授金剛忿怒微妙智法

微妙金剛堅固作　金剛吽字相應攝
此吽字法若相應　彼諸惡者壞其命
微妙金剛堅固作　漸廣法儀如教說
由此漸廣法相應　彼諸冤敵皆摧壞
微妙金剛諸法用　金剛吽字相應攝
漸廣忿怒法相應　彼諸惡者皆調伏
復次漸略法亦然　行人乃至隨所欲
一切漸略悉無餘　復令惡者還其命
此等大明曰
吽(引)
吽(引)那(引)設野嚩曰囉(二合一句)
吽(引)尾那(引)設野薩哩嚩(引二合)嚩曰囉(二合一句)
唵(引)速(引)剎摩(二合)嚩曰囉(二合)鉢囉(二合)爹(引)
野那尸(引)竭嚕(二合)吽(引一句)
諸惡有情冤對者　一切同成大堅固
慈心廣大若相應　廣大冤對悉破壞
廣大冤對相應故　由斯乃有悲心起
若彼悲心悉相應　一切惡者皆破壞
世間若法若非法　彼等自性本清淨
如是觀想彼有情　以吽字法悉破壞
一切極惡諸有情　是等非佛菩提器
為令彼等清淨故　以吽字法悉破壞
此等大明曰

吽(引)囉嚩日囉(二合)骨嚕(二合)駄吽(引)發吒(半音一句)
哥嚕挐(引)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)駄吽(引)發
吒(半音一句)
吽(引)尾戍駄嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)駄吽(引)
發吒(半音一句)
吽(引)尾輸(引)駄那嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)駄
吽(引)發吒(半音一句)

金剛影像應徧畫　若有破者當起意
隨意即燈彼合中　而彼惡者壞其族
復次依彼微妙法　如應觀想心金剛
大菩薩像想亦然　惡者即壞於彼族
世間背法造過者　若男若女悉同然
金剛手像觀想時　彼過失者皆破壞
依法觀想佛影像　諸相具足用相應
世間掌法背法行　作觀想已彼破壞

此等大明曰

吽(引)嚩日囉(二合)播(引)多(一句)
吽(引)冒(引)地薩埵鉢囉(二合)播(引)多(一句)
吽(引)嚩日囉(二合)駄囉鉢囉(二合)播(引)多(一句)
吽(引)沒駄鉢囉(二合)播(引)多(一句)

微妙金剛依法用　如應觀想於自身
自身即是月影像　隨欲破者皆能破
依法觀想於自身　即是月中金剛杵

起念怒意欲破時　隨應剎那破其族

第十七張

如應觀想於自身　自身即是金剛手
隨欲破壞於何方　彼方不久速破壞
如應觀想於自身　自身即是佛影像
若欲破其背法人　彼人不久當破壞

此等大明曰

冒蘖屹囉合二鉢囉合二播引多野吽引一句

薩哩嚩合二嚩日囉合二鉢囉合二播引多野吽引一句

嚩日囉合二薩埵鉢囉合二播引多野吽引二句

沒馱鉢囉合二播引多野吽引三句

復次教授金剛部法秘密印智

金剛忿怒相合故　自身應作纏繞相
作吽字法纏繞時　隨何惡者當破壞
微妙金剛相合故　一入息間妙法成
稱彼吽字用相應　乃至三世尚能壞
微妙金剛法相應　忿怒眼作金剛視
隨應觀其惡者時　彼即喪目或趣死
於秘密門得入已　起意隨應作法用
以心鉤召等相應　欲魔王尚生敬愛

此等大明曰

吽引嚩日羅合二嚩里多骨嚕合二引馱摩引囉野吽引發吒半音一句

唵引遠引剎摩合二嚩日囉合二說引娑引

尾設播(引)多野吽(引)發吒(半音)(一句)
唵(引)嚩日囉(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)尾那(引)設
野吽(引)發吒(半音)(一句)
吽(引)紇哩(二合)捺野(引)葛哩沙(二合)拏(一句)骨
嚕(引)(二合)馱鉢囉(二合)尾設哥(引)歆紇哩(二合)捺談
二親那親那(三)葛蔡葛蔡發吒(半音)(四)
復次教授金剛部法曼拏羅印智此
中應先結彼大印
金剛大智相應法　悉具嚴鬘大光明
金剛忿怒即自身　觀想剎那皆成就
復次教授金剛部　中法三昧印智
所有三摩地智心　謂即二吽字相合
隨處安布依法儀　能作一切勝成就
復次教授金剛部法三昧法印智所謂
發吒設(二合上)(半音)吒摩(二合上)(半音)吒娑(二合上)(半音)吒囉(二合上)(半音)
吒多(二合上)(半音)吒特哩(二合上)(半音)吒喝(二合上)(半音)吒波(二合上)(半音)
吒怛囉(三合上)(半音)吒葛(二合上)(半音)吒嚩(二合上)(半音)吒訖哩
(三合上)(半音)吒(半音)哩吒(半音)揭吒(半音)末吒(半音)
如是十六大士法印次第
復次教授金剛部法羯磨印智
法羯磨拳依法作　隨處作用悉相應
如應羯磨印次第　所作成就皆如教
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九

尒時世尊一切如來悉入金剛羯磨
三昧出生加持三摩地說此大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多葛哩弥二合引
說哩吽引一句
尒時金剛手菩薩摩訶薩復次說此
自部最上大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多句一達哩摩二合
馱引覩颯頗二合囉拏摩賀引布引惹引
葛哩摩二合尾提尾薩多二合囉三摩曳二引
底哩二合路引哥尾惹誐葛哩三薩哩嚩二合
訥瑟吒二合引捺引摩野嚩日哩二合尼吽引四
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復次說此
自部最上大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多句一阿哥引舍
馱引覩三摩嚩薩囉拏二摩賀引布引
惹引葛哩摩二合尾薩多一合囉三摩曳引
吽三引
尒時金剛眼菩薩摩訶薩復次說此
自部最上大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多句一達哩摩二合
馱引覩颯頗二合囉拏二摩賀引布引惹引
葛哩摩二合尾提尾薩多二合囉三摩曳引
吽三引

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一薩哩嚩二合路引哥馱引覩尾尾馱二孽賀引布引惹引葛哩摩二合尾提尾薩多二合囉三摩叟引吽三引

尒時金剛手菩薩摩訶薩復以本部供養廣大儀軌賢聖從自心出已於一切世界普召一切如來作敬愛妙樂事成辦一切羯磨悉地諸法用等及一切如來神通事業廣施作已於世尊大毗盧遮那如來金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　此名羯磨金剛法
依大曼拏羅法用　依次抨五曼拏羅
中心依法應安布　分列佛像當如教
次復於其佛周帀　施設最上三昧像
以金剛步而漸進　依次布四曼拏羅
隨方安四金剛尊　如教所說當分布
又彼周帀皆隨應　安大薩埵如儀軌

復次宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰
唵引嚩日囉二合薩埵桑提倪也引二合那三
摩曳引吽引噚句一
唵引嚩日囉引二合葛哩沙二合拏葛哩摩二合
倪也引二合那三摩曳引吽引噚句一
唵引嚩日囉二合囉底囉引誐葛哩摩二合
倪也引二合那三摩曳引吽引噚句一
唵引嚩日囉二合娑引度葛哩摩二合倪也
引二合那三摩曳引吽引噚句一
唵引嚩日囉二合勃哩酤胝嚩尸引酤嚕吽引句
唵引嚩日囉二合蘇引哩也二合曼拏梨引嚩
尸引酤嚕吽引句一
唵引嚩日囉二合特嚩二合惹引誐囉二合計引
喻引哩引嚩尸引酤嚕吽引句一
唵引嚩日囉引二合吒賀引西引嚩尸引酤嚕
吽引句一
唵引嚩日囉二合鉢訥摩二合囉引誐引囉引
誐野吽引句一
唵引嚩日囉二合詞引剎拏二合囉引誐引囉
引誐野吽引句一
唵引嚩日囉二合曼拏羅囉引誐引囉引
誐野吽引句一
唵引嚩日囉二合嚩引拖羅引二合誐引囉引

誐野吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)三摩曳(引)布(引)

惹野訖(呼郎切)(一句)

唵(引)嚩日囉(合二)哥嚩左滿提(引)祡叉祡

叉吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(合二)藥叱尼摩(引)囉野嚩日囉

(二合)能瑟吒囉(三合)(引)野(引)頻捺紇哩(二合)捺歛摩

日哥寫吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)母瑟致(二合一句)悉馱

悉馱吽(引)發吒(半音二)

所有羯磨受擊羅諸作用等如教次

第廣施作已然從金剛部勝羯磨智

出生諸法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十四　威

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之餘

復次教授如前法中息災等印智

吉木爲業并蜜用　佳等攝心作護摩
金剛忿怒法相應　擲彼胡麻摧諸罪
復用前業作護摩　依法舉火大熾燃
常擲粳米作法時　定於其舍得增益
吉木爲業并蜜用　行人作法火熾燃
吉祥草及珊瑚枝　與蘇同用增壽命
復用前業作護摩　依法舉火大熾燃
草并珊瑚枝和油　隨擲作已常衛護

此等護摩大明曰

唵引薩哩嚩二合播引波捺賀那嚩日囉二合野莎引賀引一句

唵引嚩日囉二合補瑟吒二合曳引莎引賀引一句

唵引嚩日囉引二合喻戶引莎引賀引一句

唵引阿鉢囉二合底賀多嚩日囉二合野莎引賀引一句

剌木爲業屈曲者　棘剌同用火熾燃
金剛忿怒等持心　作護摩者能鉤召
復用前業作護摩　忿怒心燃火熾燄
赤色華果擲爐中　能令世間悉敬愛

吉木為業依法用　忿怒心舉火熾燃
碎鐵如塵擲爐中　得金剛拿常營衛
復用前業作護摩　等攝心舉火熾燃
以苦味果擲爐中　刹那能壞諸惡者
此等大明曰
吽引嚩日囉引二合葛哩涉二合野莎引賀引一句
吽引嚩日囉二合囉引誐野莎引賀引一句
吽引嚩日囉二合滿馱野莎引賀引一句
吽引嚩日囉二合摩引囉拏引野莎引賀引一句
酸木為業依法用　忿怒心舉火熾燃
酸味華果作護摩　即成最上敬愛事
複用前業作護摩　等攝心燃火熾燄
以迦摩果擲爐中　即成迦摩噜波事
依法應用同前業　忿怒心燃火熾燄
想取曠野無形華　隨擲即得隱身法
復以前業依法用　等攝心舉火熾燃
想取空中行列華　隨擲即能空中行
此等大明曰
唵引嚩日囉二合嚩商葛囉引野莎引賀引一句
唵引哥引摩噜引波嚩日囉引二合野莎引賀引一句
唵引阿祢哩引二合舍嚩日囉引二合野莎引賀引一句
唵引嚩日囉二合嵑尼引哩尼引莎引賀引一句
苦木堅勁木為業　等攝心燃火熾燄

忿怒意熱金剛華　得依金剛教令作
復以前業依法用　忿怒心舉火熾燃
隨取華鬘擲爐中　使彼惡依教令作
吉本爲業忿怒意　等攝心舉火熾燃
擲彼金剛手華鬘　依彼教令成所作
復用前業作護摩　忿怒心燃火熾燄
衣服作法擲爐中　刹那令彼隨教令

此等大明曰

吽(引)縛日囉(二合)縛(二合)商葛囉(引)野莎(引)賀(句引)

吽(引)爍(引)哩縛日囉(二合)縛商葛囉(引)野莎(引)賀(句引一)

吽(引)縛日囉(二合)播(引)尾縛商葛囉(引)野莎(引)賀(句引一)

吽(引)没馱縛商葛囉(引)野莎(引)賀(句引一)

復次教授祕密羯磨印智

同彼所愛作法者　安膳那用出生門
和合設法置其中　得樂觸故生敬愛
雌黃用於出生門　作金剛縛而打擲
隨四種相作相應　即獲四種成就法
牛黃安置出生門　以祕密拳而遍附
即於彼處熾燄生　得與執金剛無異
鬱金用於出生門　彼作薩埵金剛法
隱覆彼中熾燄燃　得與執金剛無異

此等大明曰

唵引虞呬也二合囉底嚩日囉二合嚩商葛囉

惡薩下切同吽引一

唵引虞呬也二合嚩日囉二合惡薩吽引一句

唵引嚩日囉二合馱囉虞呬也二合惡薩吽引一句

唵引嚩日囉二合虞呬也二合惡薩吽引一句

復次教授金剛部羯磨大印智

金剛尊業依法用　所有大印如次第

金剛忿怒法相應　以金剛拳善作用

勝三昧印亦如是　當依降三世諸法

所有法印用亦然　即唵字等諸文字

彼諸羯磨印次第　以羯磨拳依法作

金剛羯磨法相應　作諸成就皆清淨

大金剛部廣大儀軌分第七

尒時世尊復入一切如來金剛三昧印加持三摩地宣說自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合三摩曳引吽引一句

尒時金剛手菩薩摩訶薩宣說自部金剛三昧印明曰

唵引嚩日哩二合摩吒半音一句

尒時金剛藏菩薩摩訶薩宣說自部寶三昧印明曰

吽引勃哩二合酤胝縛日哩二合羅吒一半音句

尒時金剛眼菩薩摩訶薩宣說自部法三昧印明曰

吽引鉢訥摩二合縛日哩二合涅哩二合吒一半音句

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩宣說自部羯磨三昧印明曰

吽引縛日囉二合葛哩摩引訖哩二合訖哩二合吒一半音句

尒時金剛手菩薩摩訶薩復次宣說降三世四印曼拏羅

教令汝等當廣說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛忿怒故此說
依大曼拏羅法用　如此排諸曼拏羅
降三世等隨所應　周帀當畫於佛像

所有四印曼拏羅中鉤召等法廣大儀軌皆悉依彼大曼拏羅法用作已行人依法應入四印曼拏羅中入已教授祕密印智

自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
與相應者同語者　常得所作皆成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
同彼妙愛語言時　由觀視故得成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅

妙相相應者轉時　即得妙樂事成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
同妙愛語樂合時　即獲一切勝悉地
此等清淨法性印明

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多秫馱達哩摩(合二)帝(引)呼(引)(句一)
唵(引)嚩日囉(合二)尾秫馱捺哩(合二)瑟徵(合二)弱(句一)
唵(引)莎婆(引)嚩秫馱目契吽(引)(句一)
唵(引)薩哩嚩(合二)秫馱哥(引)野嚩(引)吒摩(合二)那塞哥(合二)哩摩(合二)嚩日哩(合二)訖(一句)

復次教授四印曼拏羅中祕密中祕密印智

此曼拏羅得入已　五欲妙樂悉能成
他相應者法合時　即得最上成就事

此大明曰

吽(引)嚩日囉(合二)哥(引)摩(句一)

然後如教所說以金剛寶蓮華三叉印等如是四三昧印廣大儀軌如應教授已當依此四印法用作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲歌音歌詠奉獻一切聖賢次以印對印小印智印現前一切旋舞作供養事由是旋舞供養故即得旋舞供養事業成就

當依金剛旋舞法　即以二手忿怒指
依法當於自心間　結彼降三世大印
金剛旋舞亦復然　左手當執右手拳
旋轉還復額前安　頭指次應置於口
又復解其旋舞相　二拳齊密而相合
頭指復安於心間　頂禮意生於戰悚
次竪金剛忿怒指　即復仰起面相合
後復旋轉置頂間　頭指還於口門住
此名四印曼拏羅

尒時金剛手菩薩摩訶薩復說自部
金剛忿怒三昧大明曰

吽引

復次說此曼拏羅
我今次第當演說　外界最上曼拏羅
其相猶如金剛界　應知此即降三世
依大曼拏羅法用　外曼拏羅應遍畫
彼中所畫依法儀　月輪中布金剛杵
金剛杵即降三世　依法執持於大印
作金剛步妙威勢　色相隨應如教說

所有外祕密曼拏羅中一切所用儀
軌廣大作已次說金剛降三世祕密
印智

此曼拏羅當入已　以忿怒指而堅密

出生門中作法時　一切事業善成就

求成就大明曰

吽引縛日囉二合三摩野訖哩二合吽半音一句

復次教授金剛降三世祕密成就印智

此曼拏羅善入已　最勝大印應安置
金剛吽字和合時　即能善作諸事業

彼成就大明曰

吽引縛日囉二合三摩野吽引一句

如其所說四印儀法教授成結儀則然後從是出生諸成就事隨其曼拏羅如是幢像等諸有畫者作諸形像應悉通用此成就法

尒時金剛手菩薩摩訶薩向諸如來作是白言世尊一切如來願加持我此部中所作法用悉為一切有情隨其所欲作利益事普令獲得諸成就故

尒時世尊一切如來為欲建立此降三世大儀軌故即復雲集作是讚言

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十二

尒時世尊一切如來如是悉知金剛手菩薩摩訶薩已咸作是言金剛手汝今當依一切如來教令所行彼大自在天以降伏故久戲是心而今宜應舉是放釋

是時金剛手菩薩摩訶薩白諸如來言我首受於一切如來忿怒灌頂使我調伏一切惡者令此云何令我放釋尒時一切如來為令普盡三世增上主宰大自在天得活命故從一切如來心出是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵吽(引)弱(一句)

此大明印

堅固應作祕密鉤　諸指向外而舒展
是印相合置頂中　死者能令得還命

說是印明時而彼下方戲婆摩賀那世界跋娑弥莎囉你哩瞿沙如來忽從大自在天身中出現說此頌曰

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上
能令死者有情身　去識還來得活命

尒時金剛手菩薩摩訶薩即說此舉是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)目(一句)

此大明印

齊竪金剛忿怒指　指面不著堅固住

旋轉還成二金剛　從下漸起至頂上

說是印明時金剛手菩薩摩訶薩即舉足心彼大自在天從是得起還活其命時大自在天白彼如來威神建立得活命已於彼世界當受灌頂即於彼界為諸有情作利益事亦復調伏諸惡有情

介時金剛手菩薩摩訶薩從此定心出生大明名為月是是即一切如來菩薩智印大明曰

唵(引)賛捺嚕(二合引)多哩(引三)滿多跋捺囉(二合)枳囉尼(引四句)摩賀(引)嚩日哩(二合)尼吽(二引)

此大明印

竪固應作金剛縛　小指大指二皆竪

起是印住等攝心　此說名為月光印

說是印明時即從金剛手大菩薩足心出現月上如來如是出現已時大自在天舉頭置於金剛手大菩薩足菩薩即為灌其半月頂相得灌頂已

乃於金剛手大菩薩左面如理而住
然後一切如來以金剛叉授大自在
天變手掌中令與金剛手大菩薩作
助伴者復以金剛最上明灌頂法而
為灌頂乃立其名號金剛最上明菩
薩

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十五 歲

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二

尒時金剛最上明菩薩摩訶薩即以所受大金剛又如輪旋轉作妙旋舞供養事業說此頌曰

大哉一切正覺尊　大菩提心無有上
聖尊勝及若觸時　由斯我當得成佛

尒時金剛手菩薩摩訶薩從金剛忿怒三摩地起前白佛言世尊我初手受一切如來大金剛杵而復授我金剛手灌頂法彼時大自在天等悉處外界諸金剛部令此建立降三世大曼拏羅已如我所作由斯因故此等有情悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

尒時世尊大毗盧遮那如來應供正等正覺即說一切如來大士頂輪大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵引悉尼引二合沙吽引發吒半音一句

說是大明時從一切如來頂中出現具德金剛手大菩薩像像中復現無

數色光普照世界照已旋還合於金
剛手大菩薩上然後乃成一切如來
頂輪光聚於是光聚中出此一切如
來頂輪大明曰
唵(引)那莫薩哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)瑟
尼(二合引)沙帝(引)儒(仁祖切)囉(引)尸(引)那嚩路(引)
吉多母(引)哩馱(二合)吽(引)(句)入嚩(二合)羅(二)達哥
達哥(三)尾捺囉尾捺囉(四)親那(五)頻那
吽(引)發吒(半音)(六)
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部
使者說自心明曰
唵(引)你邏嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(一句)
復次金剛手菩薩摩訶薩重說自心
等大明曰
唵(引)吒枳囉(句一)
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部
最上大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛努(引二合)怛摩(句一)入嚩(引二合)
羅野吽(引)發吒(半音)(二)
爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部
最上大明曰
唵(引)娑婆(引)嚩秫馱(句一)嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)
輸(引)馱野(二)薩哩網(二合引)尾秫踰(引二合)怛摩

吽引發吒三半音

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合葛哩謨引三怛摩一句嚩日囉二合馱囉三摩野摩稱三摩二合囉二遜婆祢遜婆引葛哩沙二合野三鈴囉二合吠引設野引吠引設野四滿馱野三摩焬屹囉二合引賀野五薩哩嚩二合葛哩摩二合引尼彌引酤嚕六摩賀引薩埵吽引發吒七半音

尒時金剛最上明菩薩摩訶薩為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引遜婆祢遜婆一句嚩日囉二合尼祢蹄引三怛摩吽引發吒二半音

尒時忿怒金剛明王為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

嚩日囉二合方引羅一句

尒時摩那金剛明王說自心明曰

唵引嚩日囉二合摩引野引捺哩舍二合野薩哩嚩二合吽引發吒一半音句

尒時金剛鈴明王說自心明曰

唵引嚩日囉二合健吒一句囉孥囉孥吽引發吒二半音

尒時寂默金剛明王說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)誐(引)那摩賀(引)沒囉(二合)多吽(引)發吒(半音)(一句)

尒時金剛器仗明王說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合引)喻馱捺(引)摩哥吽(引)發吒(半音)(一句)

如是等明王衆

尒時金剛軍拏梨金剛忿怒王爲禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)軍拏梨(一句)摩賀(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)馱屹哩(二合)(二)根拏(二合)(二)賀那(三)捺賀(四)跛左(五)尾特網(二合)薩野(六)嚩日哩(二合引)拏母(引)哩馱(引二合)曩颯頗(引二合)羅野(七)頻那紇哩(二合)捺煬(八)嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)馱吽(引)發吒(半音)(九)

尒時金剛光金剛忿怒王說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)婆(一句)摩(引)囉野(二)爍哶骨嚕(二合引)馱吽(引)發吒(半音)(三)

尒時金剛杖金剛忿怒王說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)難拏(一句)多(引)拏野薩哩嚩(二合)訥瑟誥(行感切下同)(二合引二)摩賀(引)骨嚕(二合引)馱吽(引)發吒(半音)(三)

尒時金剛冰誐羅金剛忿怒王說自

心明曰

唵引嚩日囉二合氷誐羅毗引沙野薩哩嚩二合訥瑟吒二合一句引毗引摩骨嚕二合引馱吽引發吒半音二

如是等金剛忿怒王衆

尒時金剛羂拏大魔主爲禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引嚩日囉二合羂引拏摩賀引誐拏鉢底一句茟叉薩哩嚩二合訥瑟致二合引毗踰二合引二嚩日囉二合達囉引倪鈙二合播引羅野吽引發吒半音三

尒時金剛鬘大魔主說自心明曰

唵引嚩日囉二合摩引羅誐拏鉢帝引一句摩引羅引葛哩沙二合野二鉢囉二合吠引設野引吠引設野三滿馱野滿馱野四嚩尸引酤嚕摩引囉野吽引發吒半音五

尒時金剛愛大魔主說自心明曰

唵引嚩日囉二合嚩尸引摩賀引誐拏鉢多曳引一句嚩尸引酤嚕吽引發吒半音二

尒時最勝金剛大魔主說自心明曰

唵引嚩日囉二合尾惹野尾惹野惕酤嚕一句摩賀引誐拏鉢底吽引發吒半音二

如是等大魔主衆

尒時金剛穆娑羅金剛使者爲禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自

心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)穆婆羅(一句)酤吒酤吒薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引二)嚩日囉(二合)努(引)多吽(引)發吒(半音三)

尒時金剛風金剛使者說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)阿儞羅(一句)摩賀(引)吠(引)識(引)那野薩哩嚩(二合)訥瑟詀(二合引)吽(引)發吒(半音二)

尒時金剛火金剛使者說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)阿那羅摩賀(引)努(引)多(一句)入嚩(二合引)羅野薩哩嚩(二合)跋悉彌(二合引)酤嚕(二合)薩哩嚩(二合)訥瑟詀(二合引)吽(引)發吒(半音三)

尒時金剛陪囉嚩金剛使者說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)陪囉嚩努(引)多(一句)薄叉野薩哩嚩(二合)訥瑟詀(二合引二)摩賀(引)藥叉吽(引)發吒(半音三)

如是等金剛使者衆

尒時金剛鉤金剛僕使爲禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵(引)嚩日覽(二合引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野薩哩嚩(二合一句)摩賀(引)際(引)吒(半音)吽(引)發吒(半音二)

尒時金剛哥羅金剛僕使說自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)羅摩賀(引)蜜哩(二合)怛融(二合一句)盟怛播(引二合)捺野吽(引)發吒(半音二)

尒時金剛尾那野哥金剛僕使說自

心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾那(引)野哥(引)寫(一句)尾覲最(二合)

酤嚕吽(引)發吒(二 半音)

尒時龍金剛全剛僕使說自心明曰

唵(引)那(引)誐嚩日囉(二合 一句)阿(引)那野薩哩嚩(二合)

達那馱(引)䞢(切身下同二)呬囉尼也(二合)蘇嚩蘭拏(二合)

摩尼目訖多(二合 引)覽哥(引)囉(引)袮(引)袮(三)薩

哩嚩(二合 引)波葛囉拏(引)袮(四)嚩日囉(二合)達囉(三)

摩野摩嚩三摩(二合)囉(五 引)葛荼(六)屹哩(二合)恨

拏(二合 七)滿馱(八)賀囉賀囉鉢囉(二合 引)赧(引 九)摩

賀(引)嚓(引)吒(半音)吽(引)發吒(十 半音)

如是等金剛僕使衆

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此一切

金剛部鉤召三昧大明曰

唵(引)嚩日覽(二合 引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野吽(引 一句)

次說引入大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)播(引)設葛荼吽(引 一句)

次說三昧縛大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)颯怖(二合 引)吒鍐(一句)

次說羯磨大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)娑(引)達野訖哩(二合)

咄(半音 一句)

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此一切

金剛部大曼拏羅

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如法輪壇　依次拼諸曼拏羅

拼線大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)蘇(引)怛囉(二合引)葛哩沙(二合)野(一句)薩哩嚩(二合)曼拏覽(引二)

曼拏羅中應當用　羯荷囉木作於橛
其線二倍依法儀　作已隨量拼壇位

閉橛大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)計(引)羅(一句)計羅野薩哩嚩(二合)尾覲曩(二合引)喃(引)發吒(半音二)

四線依法而和合　如次應拼彼輪壇
漸出拼其外界中　亦復如前二倍作
或復三倍隨應作　如次拼外曼拏羅
彼諸隅分依本儀　拼其隅界當如量

此即拼線儀軌

然後隨其所拼線　用五種色滲圓滿
左手作大金剛拳　次第隨意粉壇界

五色大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)(曰)覽識三摩野吽(引一句)

壇中依法所成已　阿闍梨依等引心
次當注意開壇門　彼金剛門開其四

開門大明曰

大教王經卷第十五　庚

唵(引)嚩日囉(二合)(引)訥伽(引)吒(二合)野(一句)三摩野鉢囉(二合)尾設尸(引)(二合)謁覽(二合)(三)三摩(二合)囉嚩日囉(二合)三摩野吽(半音)(引)發吒(半音)(三)

依法或用金或銀　或塑或繪於幡像

隨應安布於四方　四佛形像當如教

諸佛大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾噤(半音)(一句)

復次於其佛四面　應畫祕密四大士

中安金剛手聖尊　作降三世忿怒相

四大士大明曰

唵(引)遜婆儞遜婆吽(引)(一句)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)吽(引)(二)屹哩(二合)恨拏(二合)(引)波野吽(引)(三)阿(引)那野呼(引)婆誐鑁(四)嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(五)

唵(引)嚩日囉(二合)勒哩(二合)酤胝骨嚕(二合)(引)馱(引)那野(引)(一)薩哩嚩(二合)囉怛曩(二合)(引)係(引)發吒(半音)(二)

唵(引)嚩日囉(二合)薩哩(二合)瑟致(二合)(一句)骨嚕(二合)(引)馱

薩哩(二合)瑟吒(二合)野(引)摩(引)囉野吽(二)(引)

唵(引)嚩日囉(二合)尾說骨嚕(二合)(引)馱酤嚕(一句)薩哩網(二合)尾說嚕(引)波多野(引)婆(引)達野吽(引)發吒(半音)(二)

若於線時當注念　不應出入邊分限

以金剛步依次行　彼諸壇界皆依法

金剛步大明曰

嚩日囉(二合)吠(引)誐(一句)

以金剛步而漸進　東布第一曼拏羅
依其次第如軌儀　安摩耶等四明王

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)健吒吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)難拏崗(引)嚩吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)喻馱吽(引一句)

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
安布金剛忿怒尊　軍拏梨等四如次

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)里多鉢囉(二合)祢(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)爍(引)簸吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)難拏吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)尾訖哩(二合)多吽(引一句)

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
金剛穆婆羅等四　金剛使者依次第

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)穆婆羅吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)鉢吒吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)羅吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)屹囉(二合)訶吽(引一)句

以金剛步而漸進　此布第四曼拏羅
金剛鉤等四僕使　如教次第當安置

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)吽(引一)句
唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)囉拏吽(引一)句
唵(引)嚩日囉(二合)尾誐那(二合)吽(引一)句
唵(引)嚩日囉(二合)賀囉拏吽(引一)句

以金剛步而漸進　依法應畫於四門
金剛舞拏等魔主　如其次第當安布

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)摩那吽(引一)句
唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)羅吽(引一)句
唵(引)嚩日囉(二合引)哩他(二合)吽(引一)句
唵(引)嚩日囉(二合)阿室吽(引一)句

以金剛步而漸進　布外曼拏羅分位
周而應畫諸母天　如教次第當分列
所有四金剛門中　護門賢聖前所說
而我說彼勝壇儀　一一皆如儀軌說

如是三世輪大曼拏羅中所有鉤召等事業一一皆依本教作已金剛阿闍梨應當自結金剛忿怒帝哩帝哩印乃謂弟子言我今從彼金剛三昧

智所出生汝不應以此三昧法輒為

人說無令返招殃咎壞失身命命終
之後墮大地獄如是言已復為授其
誓心大明後以所結金剛忿怒帝哩
帝哩印乃為表示又作是言若有違
越三昧縛者此金剛忿怒三昧從頂
發起破壞其身是故應當依法所作

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之餘

尒時金剛阿闍梨應結金剛拳羯磨印此印大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)馱囉(一句)屹哩(二合)恨拏(二合)滿馱(二)三摩邪吽(引二)

次說其印相

小指大指二相結　二金剛手上復下

此名羯磨三昧印　善作一切勝羯磨

然後以金剛水當為弟子授其灌頂大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)毗尸哥(引)毗詵左(一句)嚩日囉(二合)馱囉怛吹(二合引)三摩野誐囉(二合)誐囉(二合二)

然後取以繒帛覆面引其弟子入曼拏羅授是大明曰

唵(引)鉢囉(二合)尾設嚩日囉(二合)鉢囉(二合)吠(引)設野(一句)嚩日囉(二合引)尾設(二)嚩日囉(二合引)提底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)吽(引三)

入曼拏羅已次當依法舉華隨擲授是大明曰

唵(引)鉢囉(二合)帝(引)蹉(引)提底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)吽(引一句)

然後隨其華所墮處即是本尊成就

次當為其弟子除去面帛如其次第

普令觀視曼拏羅中復授誓誡言不

應以此三昧輒為人說何以故為有

一類邪見不信者彼何知此諸佛世

尊不空大智亦不能受如來金剛部

中此金剛手灌頂三昧但於餘天而

生信向授誓誡已次為授彼金剛標

幟驗灌頂後以羯磨金剛杵授其手

中乃為安立金剛名字然後依彼金

剛三昧大曼拏羅法儀即為教授成

結大印

二羽堅作金剛縛　次當展舒二頭指

復屈頭節二相並　此為大士頂輪印

相合又作金剛縛　豎二頭指內中指

此名光聚頂輪印　即光聚佛勝三昧

二羽應結金剛印　小指大指二相合

復以大指入縛中　此名最上大明印

最上大明所成故　次結請印善施作

頭指安心如二門　此即名為縛心印

即此無名指入中　諸指如應當善轉

依彼金剛寶法儀　轉已還於口中住

即此復作御起相　次第旋轉住於心

如是名為四華印　此即蓮華最上明
印此復從於頂起　於身旋轉勝輪印
此名金剛巧業印　金剛羯磨善成就
薩埵金剛堅固作　小指相合如金剛
此名一切佛心印　是印能成一切事
小指大指二相結　左手中指如叉相
此即三叉中一叉　如是金剛印所攝
金剛最上大明印　此印即是金剛叉
所有諸印次第宣　摩那金剛等施作

如是等佛菩薩印

二羽堅作金剛縛　左手金剛而適附
此即名為金剛拳　一切金剛部中用
二羽當作金剛相　依法安布諸標幟
一切金剛諸部中　是印速疾能鉤召
以二頭指背展舒　復二大指執向下
唵字印相頂間安　帝金剛相亦如是

如是等金剛明王大印

復次舒二吉祥手　二手相背亦復然
又以半臂作拳相　復復旋轉口邊生

如是等金剛忿怒王大印

左手大指善安置　又作繫鬘依法用
右手復如施財相　頭指作拳為網印

如是等金剛大魔主印

左手如執穆娑羅
右手如現熾威光
如是等金剛使者印
作高擧面利牙相
屈臂成印亦如應
如是等金剛僕使印
分別壇中諸印契
所有諸印次第宣
所有大士諸印契
由彼觀想自身故
大士頂輪印大護
降三世印一切作
如是等佛印
諸佛印得衆悉地
而彼金剛叉大印
摩邪金剛善成就
彼執杖相善寂靜
最勝熾盛調諸惡
勝杖擊害亦復然
調伏殺害極最勝
敬愛所欲皆能成
穆娑羅能破諸惡
最勝熾盛調諸惡

舒臂成印亦復然
作金剛拳後振動
執杖復如擊害勢
左右手作侵奪相
左手皆如執金剛
如是羯磨善成就
皆於自身作成就
即得最上印成就
光聚大印施成就
一切鉤召從心出
金剛最上明最勝
即能善施諸成就
金剛鈴能徧警悟
金剛器杖金剛破
勝善光明摧一切
彼怖畏眼作諸怖
勝發善作衆羯磨
最勝一切善摧伏
彼鉢吒相能善繫
藥叉執持諸惡者

剎牙呑敢於一切　金剛哥羅破諸惡
作諸鄣難善鄣者　侵奪一切侵奪者
一切金剛部金剛忌拏羅廣大儀軌分第十二
尒時世尊復入一切如來金剛摠持
三昧出生加持三摩地說此自部最
上大明日
唵(引)縛日囉(二合)娑(引)尾帝哩(二合)(引)莎(引)賀(引一)(句)
尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自部
最上大明日
唵(引)縛日囉(二合)歇(引)哩吽(引一)(句)
縛日囉(二合)尾訖囉(二合)弥(引)吽(引)末吒(半音)(一)(句)
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部
最上大明日
唵(引)縛日囉(二合)囉怛那(二合)𤙖(引)帝哩(二合)(引)莎(引)賀(引)(句)
尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部
最上大明日
唵(引)縛日囉(二合)鉢訥摩(二合)泥(引)帝哩(二合)(引)吽(引)發吒(半音)(句)
尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自
部最上大明日
唵(引)縛日囉(二合)葛哩摩(二合)葛哩吽(引一)(句)
尒時金剛最上明菩薩摩訶薩說此
自部最上大明日
唵(引)縛日囉(二合)輪(引)羅(引)屹哩(二合)(引)莎(引)賀(引一)(句)

尒時摩邪金剛明王說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)作訖哩(二合引)吽(引一句)

金剛鈴明王說此大明曰

嚩日囉(二合)健致抳(引)吽(引一句)

寂默金剛明王說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)難拏哥(引)瑟恥(二合引)吽(引一句)

金剛器仗明王說此大明曰

唵(引)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

如是等金剛明王三昧印明

尒時金剛軍拏梨金剛忿怒王說此自三昧印明曰

唵(引)入嚩(二合引)羅(引)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

金剛光忿怒王說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)爆(引)摩曳(二合引)吽(引一句)

金剛杖忿怒王說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)難尼(引)吽(引一句)

金剛冰誐羅忿怒王說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)毗(引)沙尼(引)吽(引一句)

如是等金剛忿怒王三昧印明

尒時金剛奔拏大魔主說此自三昧印明曰

唵(引)嚩日囉(二合)奔(引)尼(引)吽(引一句)

金剛髮大魔主說此大明曰

唵引嚩日囉二合摩引梨引吽引一句

金剛欲愛大魔王說此大明曰

唵引嚩日囉二合嚩尸引吽引一句

最勝金剛大魔王說此大明曰

唵引嚩日囉二合阿波囉引吤帝引吽引一句

尒時金剛穰婆羅金剛使者說此自

如是等金剛大魔王三昧印明

三昧印明曰

唵引嚩日囉二合穰婆羅虎哩二合係引吽引一句

金剛風金剛使者說此大明曰

唵引嚩日囉二合鉢致引一句

金剛火金剛使者說此大明曰

唵引嚩日囉二合入嚩二合引梨引吽引一句

金剛陪囉嚩金剛使者說此大明曰

唵引嚩日囉二合虎囉二合係引一句

如是等金剛使者三昧印明

尒時金剛鉤金剛僕使說此自三昧

印明曰

唵引嚩日囉二合能瑟致哩三合引吽引一句

金剛哥羅金剛僕使說此大明曰

唵引嚩日囉二合哥引里尼吽引一句

金剛尾那野哥金剛僕使說此大明曰

唵引嚩日囉二合尾覲你二合引吽引一句

龍金剛金剛僕使說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)嗢囉尼吽(引一句)

如是等金剛僕使三昧印明

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最勝金剛曼拏羅
其相四方與四門　如次拜其外壇界
依法要布中宮位　東向為門法亦然
彼中次第依法儀　如應安置於佛像
分列降三世尊等　此四大主佛周帀
曼拏羅前當依法　普徧畫彼金剛印
復次於彼諸左右　依法悉畫本部印
金剛薩埵等魔主　應為四門守護者
佛與吉祥并辯才　訥識等四居內隅
外隅應當依法儀　徧畫如前賢聖印
又復於外曼拏羅　依法應畫天等相
真壇次第諸法儀　悉如廣大儀軌說
此金剛曼拏羅中　隨所樂欲依法施
作所有金剛鉤等　此部三昧羯磨作

已然後金剛阿闍梨自結金剛持印乃謂弟子言汝不應以此三昧印於不入三昧不見法者前說是法無令破壞秘密三昧作是說已然後取彼

羯磨金剛杵安於金剛持印之上依本法儀引其弟子入曼拏羅入已即當擲羯磨杵隨杵墮處即得本尊三昧智印敬愛成就由是因故一切羯磨所作悉成然後爲其弟子除去面帛普令觀視曼拏羅已說是祕密三昧印言今此三昧印常能作彼一切羯磨所欲敬愛著一切皆得如母如子如妻如女悉來隨順次爲授是大明曰

唵引薩哩嚩二合識引弥你二句薩哩嚩二合薄誐引二婆引馱野虞四野二合嚩日哩二合尼吽引發吒半音三

如是大明若誦一徧即得一切所愛之者悉來敬愛隨意所作離諸過失如所愛樂獲得一切受用成就然後一切得淨心性發最上意所應觀察一切智印餘復能作一切事業此即具德執金剛尊作如是說

次當教授彼三昧印

三昧忿怒指安頂　堅固作縛住於心
面眉還復口門散　後復二羽置於頂
左手金剛頭指縛　作三叉相而逼附

此印成結依法儀　得自最上明成就
一切金剛諸部中　皆左金剛頭指攝
我今說彼結印儀　諸三昧法如儀軌
諸頭指遍如輪相　金剛鈴印亦復然
唵字印相此還同　師子耳攝器仗印
如是等金剛明王印
熾燄印攝亦如是　金剛光印攝還同
杖拳印攝即如前　最後印於口邊轉
如是等金剛忿怒王印
彼波那印及驟印　金剛禁伏等鉤相
被最勝印頂處安　此四魔主護門者
如是等金剛大魔主印
次當屈臂如輪相　二手背轉依法儀
解脫印相熾燄光　擊害印於口邊住
如是等金剛使者印
二指內入安口門　遍附還為打擊勢
纏臂成印亦如應　作險惡相侵奪印
如是等金剛僕使印

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七　感

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十三

爾時世尊復入一切如來法三昧出生金剛加持三摩地說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾咄(半音一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)唱那唱那吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)喝囉喝囉吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)摩囉摩囉吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)酤嚕酤嚕吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)吽(引)吽(引)發吒(半音一句)

摩耶金剛等四金剛明王大明曰

唵引親那親那吽引發吒半音一句
唵引阿引尾舍引尾舍吽引發吒半音一句
唵引部引哩部合二嚩莎吽引發吒半音一句
唵引親那親那吽引發吒半音一句
四金剛忿怒王大明曰
唵引捺摩捺摩吽引發吒半音一句
唵引摩引囉野摩引囉野吽引發吒半音一句
唵引伽引多野伽引多野吽引發吒半音一句
唵引婆野婆野吽引發吒半音一句
四金剛大魔主大明曰
唵引摩捺摩捺吽引發吒半音一句
唵引滿馱滿馱吽引發吒半音一句
唵引嚩尸引婆嚩吽引發吒半音一句
唵引惹野惹野吽引發吒半音一句
四金剛使者大明曰
唵引訥踰引二合訥踰引二合吽引發吒半音一句
唵引瑟瑟吽引發吒半音一句
唵引入嚩合二羅入嚩合二羅吽引發吒半音一句
唵引訶引那訶引那吽引發吒半音一句
四金剛僕使大明曰
唵引唱那唱那吽引發吒半音一句
唵引摩引囉摩引囉吽引發吒半音一句
唵引屹哩合二恨拏合二屹哩合二恨拏合二吽引發吒半音一句

唵(引)必囀必囀吽(引)發吒(半音一句)

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部法三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大法三昧曼拏羅
其相猶如三世輪　此曼拏羅如是畫
是中一切依次第　佛及執金剛等尊
依彼法曼拏羅儀　以心標幟普徧畫

此法三昧曼拏羅中如教所說依法作已彼金剛阿闍梨以金剛鈴同結金剛持印依法引弟子入曼拏羅謂弟子言若有不入此三昧中不知此部法者汝勿為彼輒說此法授誓誡已即當振鈴復為授此誓心頌曰

隨此振鈴大智聲　所作如應皆決定
而此羯磨金剛杵　所應破壞亦決定
若不尊敬阿闍梨　金剛助伴為非友
惡者返向以慈心　此作是為輪迴道

說是頌已乃為弟子除去面帛次當顯示法三昧印智

佛及執金剛等尊　如法曼拏羅所說
一切有情寂靜因　此即金剛最上明
若此世間如幻化　苦如鈴聲亦復然
寂靜一切諸苦因　金剛器仗此無上

調伏有情勝忿怒　彼善妙光決定破
摯害無勝金剛杖　警怖一切邪見者
冤敵無勝於驕倨　緊縛無勝金剛鬘
世間莎愛所欲人　破冤無勝勝魔主
善破無勝勝調者　周徧隨轉金剛風
最勝大光火金剛　受用無勝勝貪者
大牙清淨能警悟　一切死者能還命
怖畏無勝是覲那　諸飲味中無勝水

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四

尒時世尊復入一切如來羯磨三昧出生金剛加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引縛日囉二合葛哩摩二合鉢囉二合嚩哩帝二合引係三摩曳引吽引一句

尒時金剛手菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引縛日囉二合尾邏引西引布引惹野二合吽引一句

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引縛日囉引二合毗戶引枳引毗說左吽引一句

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引縛日囉二合諦引帝引誐引呬吽引一句

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉合二你哩合二怛曳引二合吽引一句

尒時金剛最上明菩薩摩訶薩說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉合二尾祢踰引二合怛摩句一作哩合二爹你哩合二爹合二尾䫂哩嚩合二尾䫂哩嚩合二吽引發吒二半音

尒時金剛忿怒金剛火大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱嚩日囉引二合屹你合二入嚩引二合羅野句一底哩合二𠸪引覽二頻那紇哩合二捺煬嚩日哩引二合拏吽引發吒三半音

尒時金剛四摩大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉合二係引彌引親那作訖哩引二合拏一句嚩日哩合二尼吽引發吒二半音

尒時金剛驕摩哩大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉合二驕摩引哩引句一尸引鴟囉合二摩引尾引舍野二半儞吒引攞沒你引二合那嚩日囉合二播引尼必哩合二曳引三嚩日囉合二三摩野摩耨娑摩合二囉四囉拏囉拏吽引發吒五半音

佘時金剛寂靜大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉合二扇引底一惹波惹播引叉孽引羅野二薩哩鍐引二合孽引囉野扇引多祢哩合二瑟吒野合三吽引發吒三半音

佘時金剛拳大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉合二母瑟致二合一句喝那喝那嚩日哩合二拏二頻那頻那三閇引拏野閇引拏野四薩哩嚩合二訥瑟吒合二紇哩合二捺野引你五唵引遜婆你遜婆吽引發吒六半音

佘時金剛甘露忿怒王后說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉引二合蜜哩合二帝引一句薩哩嚩合二訥瑟咯引二合屹哩合二恨拏二合滿馱三喝那波左尾馱鍐合二薩野三尾那引舍野六親那七頻那八跋悉彌引二合酤嚕母引哩馱引二合那九多引拏野嚩日哩引二合拏十叟引枳引訥哈合二阿穆葛寫尾覲那合二尾那引野哥一引十婆擔引二合那引摩野二十祢引鉢多合二骨嚕引二合馱嚩日哩合二尼吽引發吒十三半音

佘時金剛光忿怒王后說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)斡(引)底(一句)摩(引)囉野燥哮

嚕(引)閉(引二)鉢囉(二合)祢(引)鉢多(引二合)耨囉(引)誐

(引)拏(三)尸(引)竭囕(二合)塞怖(引二合)吒野紇哩(二合)

捺燭(四)嚩日囉(二合)馱囉薩怛曳(引二合)那(五)摩

賀(引)吠踰(引二合)蹉那(引二合)葛囉(引)羅(六)尸(引)

多囉室彌(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引)發吒(七)(半音)

尒時金剛勝杖忿怒王后說自羯磨

三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)難拏(引)屹哩(引二合)伽(引)多野

吽(引)發吒(一句)(半音)

尒時金剛寶帶忿怒王后說自羯磨

三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)孃(引)珂羅(一句)珂拏珂拏(二)

攝沒祢(引二合)那嚩尸(引)酤嚕(三)祢哩(二合)瑟托

野(引二合)摩(引)囉野(引)酦(引)涉尼(二合)(引)發吒(四)(半音)

尒時金剛隱覆大魔主后說自羯磨

三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾羅叉(引)(句)親那(引)悉那(引)

頻那嚩日哩(引二合)拏(二)摩(引)捺踰(引)訥摩(引二合)

捺野(三)必嚩必嚩吽(引)發吒(四)(半音)

尒時金剛香大魔主后說自羯磨三

昧大明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)唅你(一句)謨叉野訥瑟哆(二合)哩

嚩日囉(二合)捺舍泥爍訖底(二合)馱(引)哩尼(三)摩
(引)瑟沙滿(引)婆賀(引)哩(四引)那囉嚕提囉(引)舍
嚩必哩(二合)曳(引)摩惹嚩婆(引)瑟里鉢多(二合)
識(引)帝哩(二合引五)阿(引)那野薩哩嚩(二合)馱那馱(引)
鞞四囉尼野(二合)蘇嚩薩拏(二合)祢(引)祢(六)曾訖
囉(二合引)摩野嚩囉祢(引)薄叱尼吽(引)發吒(半音七)
爾時金剛影愛大魔主后說自羯磨
三昧大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)嚩婆泥(引一)阿(引)那野薩哩
嚩(二合)嚩婆怛囉(三合)安那播(引)那(引)祢(引)那踰
(二合)波菩嚩拏(引)儞(二)尸(引)謁覽(二合)嚩尸(引)酤
嚕(三)伊難孃(引)鉢囉(二合)野曖(引)尾舍(引)尾舍(四)
薩怛嚩(二合)葛俺野嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱馱
(引)哩尼吽(引)發吒(半音五)
爾時金剛自在大魔主后說自羯磨
三昧大明曰
唵(引)嚩日囉(二合引)嚩尸(引一)阿(引)那野嚩尸(引)
酤嚕(二)薩哩嚩(二合引)悉底哩(三合)野薩哩嚩(二合)
布嚕衫(引)那(引)悉(引)酤嚕(三)骨嚕(二合引)唐(引)
娑(引)馱野吽嚩賀(引)哩(引)毗踰(二合引四)毗踰(二合)
多(引)囉野尼蘖爍哥哩(五)嚩日囉(二合)鉢多(引)
哥(引)馱(引)哩尼吽(引)發吒(半音六)
爾時金剛禮婆羅金剛女使者說自

羯磨三昧大明曰
唵引嚩日囉二合訥引底句一阿引那野薩哩
鍐二合引二曼拏羅鉢囉二合吠引舍野引吠引舍
野三滿馱野薩哩嚩二合葛哩摩引二合尼彌引
酤嚕尸引伽嚕四二合羅瞿羅瞿五怛囉二合引娑
野六摩引囉野囉引吠引拏七嚩日囉二合羯
椿引識馱引哩尼吽引發吒半音八
尒時金剛迮疾金剛女使者說自羯
磨三昧大明曰
唵引吠引識嚩日哩二合尼句一瞿瞿瞿瞿攞
沒祢引二合那二摩引囉野尾积囉尾馱鍐二合
娑野三嚩日囉二合鉢吒馱引哩尼吽引發吒半音四
尒時金剛熾盛金剛女使者說自羯
磨三昧大明曰
唵引嚩日囉二合入嚩二合引羅野句一薩哩鍐二合
嚩日囉二合入嚩二合引羅野二捺賀捺賀三跋
惹彌引二合酤嚕吽引發吒半音四
尒時金剛猛利金剛女使者說自羯
磨三昧大明曰
唵引嚩日囉二合尾葛致句引一鉢囉二合尾葛致
引鉢囉二合尾葛吒二能契吃吒囉引二合葛囉引
羅吠引沙拏嚩說帝哩引三二合尸引瑒嚂二合吃
哩二合根拏引二合吠引舍野四薄叉野嚕提嚩

娑嚩(五)摩賀(引)藥吒尼(六)嚩日囉(二合)播(引)舍 大教王經第十二卷 第十張 成

吠(引)哩尼吽(引)發吒(七半音)

尒時金剛面金剛女使說自羯磨三昧

大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)目契(一句)阿(引)那野嚩日囉(二合)

能瑟致哩(三合)發哩也(引二合)你枳(二引)播(引)多(引)

羅你嚩(引)悉你(三)珂那珂那(四)珂(引)呬珂(引)

呬(五)薩哩嚩(二合)目契(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野(六)

塞擔(引二合)吒野(七)摩哩摩(引二合)尼薩哩嚩(二合)訥

瑟吒(引二合)喃(八)嚩日囉(二合)你始多(引)悉馱(引)哩尼

吽(引)發吒(九半音)

尒時金剛哥梨金剛女使說自羯磨三

昧大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)里(一句)摩賀(引)必哩(二合)多(引)

噜(引)必尼(二)摩(引)穆沙滿(引)娑噜提囉必

哩(二合)叟(二引)伊呬伊呬(四)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)

恨拏(二合)嚩叟野拏(引)枳你(六)嚩日囉(二合)爾

葛羅薩哩嚩(二合)祢(引)嚩識拏摩(引)度哩(二合)

訶帝(七引)唱囉唱囉鉢囉(二合引)拏(八引)阿世葛葛

葛播(引)囉摩(引)囉(引)覽訖哩(二合)多薩哩嚩(二合)

哥(引)叟(九引)緊祢唧囉(引)野悉嚩日囉(二合)羯播誐

馱(引)哩尼(十)必哩(引二合)多摩(引)穆沙設哩(引)鉢(引)

尸(引)誐囉(二合)摩(引)吠(引)舍野(一十)鉢囉(二合)吠(引)

舍野二十滿馱野十三摩引羅野十四嚩日囉二合嚩引叉西十五吽引吽引吽引吽引發吒半音十六

尒時金剛布單那金剛女使說自偈

磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合布引怛泥引句一摩引擇沙滿引娑嚩娑引嚕提囉母引怛囉二合布哩引沙室梨三合引瑟摩三合二旻賀拏葛哩引覩引二識哩葵三合引賀哩拏野三合引四對引咽尸引竭囉二合彌捺摩寫酤嚕五嚩日囉二合娑引馱你幹馱引哩尼六薩哩嚩二合葛哩摩二合引尼彌引酤嚕吽引發吒半音七

尒時金剛摩羯哩金剛女使說自偈

磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合摩葛哩引句一識囉二合娑識囉二合娑二戶引竭嚕二合戶引竭嚕二合三鉢囉二合吠引舍野四播引多引覽嚩叉野五嚩日囉二合摩葛囉馱引哩尼吽引發吒半音六

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最勝羯磨曼拏羅

依彼金剛壇法儀　如應抨此曼拏羅

諸曼拏羅最初位　於中先安其佛像

兩旁左右行列開　依法安布諸大士

中畫金剛最上明　及彼明妃亦同畫
金剛嬉戲等祕密　旋舞供養尊悉畫
彼中賢聖諸次第　皆如輪壇法用作
自印對印及旋舞　隨應次第如前畫
金剛香等四供養　及彼金剛旋舞法
四隅并其四門閒　一如前所說依法作

此羯磨曼拏羅中所有鉤召等諸羯磨法依法作已如教所說金剛阿闍梨當結羯磨三昧印乃謂弟子言若有不見此部法者汝不應為說此羯磨祕密三昧無令汝等返招殃咎作是言已金剛阿闍梨復結自羯磨金剛持三昧印作忿怒視說此大明曰

唵引嚩日囉合二馱引哩也引二合吠引舍野句一滿馱野二屹哩合恨拏引二合波野三薩哩嚩合二葛哩摩合二悉亭鉢囉合二野蹉吽引惡四吽引阿五羅羅羅羅嚩日哩六二合

然後依法引其弟子入曼拏羅隨其所應即以印及對印作妙旋舞諸供養事從是已後彼身語心及所觀察一切事業皆得成就然後為其弟子除去面帛即當教授旋舞作用印智

佛及執金剛等尊　二羽和合勝三昧

金剛嬉戲等供養　是即金剛最上明
彼一切明亦復然　如其所說依次第
旋舞作用勝供養　供養羯磨曼拏羅
金剛旋舞諸法用　大印教授法亦然
二羽和合勝三昧　對印現前得解脫
現前旋舞作用事　供養一切大勝尊
所謂大執金剛等　決定羯磨皆成就

尒時金剛手菩薩摩訶薩為令一切有情皆悉安立於金剛部中住不退轉地故前白佛言世尊我持一切如來秘密法已得灌頂受如來教勑而此秘密其復云何

尒時世尊即入一切如來秘密金剛三摩地說此一切如來秘密頌曰

隨應所有諸法儀　皆從有情自性出
斯由為利有情故　所作貪等皆清淨

尒時金剛手菩薩摩訶薩說自秘密法

為利一切有情故　以佛教法為正因
由是殺害諸有情　此中無罪亦無染

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說自貪秘密法

為利一切有情故　即與佛身自和合
由是破壞於他心　此中無罪亦無染

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨
秘密法
貪性眞樂無等比　彼一切佛同所行
所欲隨行利有情　如是行者得勝福
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯
磨秘密法
爲利一切有情故　以佛教法爲正因
徧作一切事業成　彼得廣多勝妙福
爾時世尊大毗盧遮那如來爲稱讚
金剛手菩薩摩訶薩故說是頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛秘密乘
一切如來秘密門　大乘現證法中攝
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八　歲

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五

尒時一切如來又復雲集為勸請具德執金剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故說是一百八名頌曰

蓮華薩埵大蓮華　世自在王大主宰
觀自在王勝勇尊　稽首歸命金剛法
勝妙法王大清淨　大意最上勇猛王
大蓮華生蓮華身　稽首歸命蓮華尊
妙蓮華光蓮華生　蓮華清淨善淨者
金剛蓮華妙蓮身　歸命蓮華蓮華主
勝大光明大巧業　廣大善喻大勝身
具大勇猛大無畏　稽首歸命大勤勇
知有情心大乘法　祖應法及大父祖
息災淨利寂靜坐　稽首歸命覺華秀
法真實義持正法　為清淨法善作法
是勝妙法大法門　稽首歸命正法輪
覺智大士妙勝勇　薩埵勝主法大士
一切最上妙勇尊　歸命勇猛勝大士
觀照自在最上尊　普徧觀察大勝主
為世光明利世間　稽首歸命世自在
世間文字大文字　最上文字字為喻

一切文字字中字　稽首歸命文字輪
蓮華手復廣大手　施者普令安隱者
即佛即法佛大尊　稽首歸命佛威德
佛妙色相大色相　金剛色相善相者
大法光明勝妙光　稽首歸命世光耀
蓮華吉祥尊勝主　法吉祥尊勝尊者
最上大梵梵中尊　稽首歸命梵生子
勝上法燈燈勝燈　發燈光明普照者
爲光耀尊大照明　稽首歸命佛光相
得佛灌頂最上覺　爲諸佛子大覺智
大覺灌頂勝頂輪　稽首歸命覺中覺
已具佛眼即大眼　復爲法眼大觀視
三摩地智一切主　稽首歸命金剛眼
若此一百八名讚　若人金身恭敬禮
或復觀想或稱揚　彼人當得世自在
今勸請汝無畏者　大牟尼尊當善說
今部出生妙相應　法是羯磨勝事業

今時聖觀自在菩薩摩訶薩聞一切如來爲請語已即向世尊釋迦牟尼如來前住以金剛蓮華安於自心說此頌曰

大哉最上大清淨　我此金剛妙蓮華
如世大祖出生子　此善加持本部法

尒時世尊大毘盧遮那如來(第三張)即入一(威)
切如來金剛法三昧出生加持蓮華
三摩地說此一切如來法三昧即一
切如來心從自心出說是心明曰
紇哩(二合引 一句)
說是心明時從一切如來心出現蓮
華相有無數色殊妙光明其光普照
一切世界即以貪等清淨法智徧清
淨已其光旋復從聖觀自在菩薩摩
訶薩心入
尒時世尊一切如來同說自部法三
昧最上大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥謨(二合引)怛摩紇哩(二合引 一句)
尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自部
最上大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音 一句)
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部
最上大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合引)怛摩怛囉(二合 一句)
尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部
最上大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)尾捺踰(引二合)怛摩紇哩(二合引 一句)
尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自

部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾輸(引)怛摩惡(一句)

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩即入現一切色三摩地說此調伏一切世間自心大明曰

唵(引)吽(引)紇哩(引二合)呼(引一句)

說是心明時從聖觀自在菩薩摩訶薩心出現具德執金剛尊如聖觀自在菩薩摩訶薩相安處蓮華結蓮華印衆妙色相莊嚴具足融現如來等一切大士體相如是大菩薩像出現已於一切世界現自色相普盡無餘諸有情界廣爲一切有情如應調伏作衆事業已還復金剛界大曼拏羅中世尊釋迦牟尼如來月輪周帀依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　悲及方便爲主宰
所有惡趣若調伏　彼即成就天趣果

尒時具德聖觀自在菩薩摩訶薩從自部出生已爲欲成辦一切如來一切菩薩無畏現前最上悉地金剛法性神通智果故說此調伏一切世間大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此說名為調世間
其壇四方與四門　及四樓閣而殊妙
四線和合法相應　繒綵珠瓔為嚴飾
彼曼拏羅諸隅分　及諸門戶相合處
細金剛寶以莊嚴　依法應抨外壇界
次當分其中宮位　如教抨量作四方
第二重壇門隅間　應當布設蓮華相
分其八柱依法用　八葉蓮華應次畫
於彼蓮華藥中間　隨教安置佛形像
當依本教誦安像大明
於佛周帀復當畫　蓮華中安四標幟
金剛杵寶及蓮華　衆色蓮華為第四
此等大明曰

唵(引)吽(引)提說哩(二合一句)

以金剛步而漸進　依法東布曼拏羅
中安觀自在勝尊　具足一切妙色相
彼尊左右依法畫　金剛高舉等大士
所有佛等大士尊　一一畫執蓮華相
此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多達哩摩(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥銘(二合引)骨舍(一句)酤(引)舍馱

囉嚩日囉(二合)薩埵吽(引)發吒(半音二)

唵引摩引囉野摩引囉野句一鉢訥摩二合詁
蘇摩引欲馱馱囉引謨引伽含囉呼二引
唵引鉢訥摩二合三婆嚩句一鉢訥摩二合賀娑
多二合娑引度吽二引

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
彼中應畫本部尊　須冠中有如來像
彼尊左右應徧畫　毗俱胝等諸大士
各執蓮華為標幟　如其所說依次第

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合勃哩二合酤胝句一怛胝怛囉二合
唵引鉢訥摩二合蘇引哩也二合入嚩二合囉吽引句一
唵引鉢訥摩二合摩尼計引覩馱囉句一賛捺
囉二合鉢羅二合喝邏二合引捺野二阿哩也二合引嚩
路引枳帝引三嚩路引枳帝引說囉四祢引嚕
彌引薩哩嚩二合引哩湯二合引尸引竭嚧二合三摩
野吽引五
唵引鉢訥摩二合引吒賀引賽哥引捺舍目珂
目珂句一都都都都吽引二

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
本部大士依次第　皆畫安處蓮華座
彼尊左右應徧畫　如其所說依次第
蓮華光等大士尊　依法次第當安布

此等大明曰

唵(引)多(引)囉(引)鉢訥摩(引二合)嚩路(引)葛野鉿(引句)
三摩野薩埵吽(引二)
唵(引)鉢訥摩(二合)鮎摩(引)囉爍吉底(二合)馱
囉(句一)珂訥語(引二合)那親那(二合)那吽(引)發吒(半音二)
唵(引)鉢訥摩(二合)泥(引)囉建吒(句一)商珂作訖囉(二合)
誐捺(引二)鉢訥摩(二合)播(引)尼(引三)吽(引)竭囉(二合)
左哩摩(二合)作縛娑那(四)訖哩(二合)瑟拏(二合)薩
哩鉢(二合)野倪踰(引二合)鉢尾(引)多(引五)㖿那左哩摩(二合)
嚩(引)摩塞建(二合)度(引)怛哩(引)野(六)那(引)囉(引)
野拏噜(引)波馱囉(七)底哩(二合)泥(引)怛囉(二合)捫
左(引)屹賀(引)桑(八)鉢囉(二合)吠(引)舍野三摩
煬(引)祢(引)四彌悉亭(九)阿嚩路(引)枳帝(引)說
囉吽(引十)
唵(引)沒囉(二合)賀摩(二合)鉢訥摩(二合)三婆嚩(句一)
惹波惹波(二)鉢訥摩(二合)婆(引)沙吽(引三)

以金剛步而漸進　北布帶四曼拏羅
蓮華四面依法儀　當畫持蓮華叉相
彼尊左右諸分位　當畫金剛舞等尊
各執蓮華為標幟　此等大士如教畫

此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)那致(引)說囉(句一)那吒那吒(二)
布(引)惹野薩哩嚩(二合)怛他(引)誐擔(引三)嚩日
囉(二合)葛哩摩(二合)三摩野(引)葛哩沙(二合)野(四)

鉢囉(二合)吠(引)舍野滿馱野(引)吠(引)舍野(三)

薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合)悉馱弥(引)鉢囉(二合)

野蹉(引)嚕路(引)枳帝(引)說囉吽(引六)

唵(引)阿娑煬娑娑(引)嚩路(引)枳帝(引)說囉(一句)

牟文滿馱(二)鉢訥摩(二合)葛嚩(二合)三摩野(二合四)

唵(引)摩賀(引)鉢囉(二合)者拏尾說嚕(引)波(一句)尾

葛吒鉢訥摩(二合)能瑟吒囉(三合引)葛囉(引)羅毗(引)

沙摩嚩俱怛囉(二)(三合)怛囉(二合引)娑野薩哩網(引三合)

鉢訥摩(二合)藥叉(三)珂(引)捺珂(引)捺(四)提俱(半音)提

俱(半音)捺俱(半音)捺俱(半音五)

唵(引)鉢訥摩(二合)母瑟致(二合)三摩野薩怛嚩(二合)

薩馱吽(引)發吒(半音一句)

以金剛步而漸進　布曼拏羅諸隅分

振金剛戲業法儀　當畫蓮華藏等尊

此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)邏(引)西(引)囉(引)誐野(一句)摩

賀(引)祢(引)尾囉(引)誐布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引二)

唵(引)鉢訥摩(二合)摩(引)梨(引句)毗(引一)說左毗口(引)哥

布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引二)

唵(引)鉢訥摩(二合)誐(引)帝(引句)誐(引)捺識(引)捺

誐(引)多布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引三)

唵(引)鉢訥摩(二合)祢哩(二合)怛曳(二合引)你哩(二合)多(句)

薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)那(三)

摩曳引吽引二

以金剛步而漸出　布外曼拏羅分位
所有蓮華香等四　供養賢聖依法畫

此等供養印明曰

唵引鉢訥摩二合度引波布引惹引三摩曳引句鉢囉二合喝邏引二合捺野二鉢訥摩二合酤羅捺曳帝引摩賀引識尼三鉢訥摩二合囉底吽引四

唵引鉢訥摩二合補瑟波二合布引惹引三摩曳引句一鉢訥摩二合嚩引悉你二摩賀引室哩二合曳引三鉢訥摩二合酤羅鉢囉二合帝引賀引哩四薩哩嚩二合引哩湯二合引娑引達野吽引五

唵引補引波布引惹引三摩曳引句一鉢訥摩二合酤羅遜捺哩二摩賀引奴引參引路引哥散惹那那引野三鉢訥摩二合娑羅娑底吽引四

唵引嚩駄布引惹引三摩曳引句摩賀引鉢訥摩二合酤羅唧引嚩二酤噜酤噜三薩哩嚩二合葛哩摩引二合尼彌引鉢訥摩二合悉提吽引四

次於蓮華四門間　依法當畫四魔王
彼等心印依次第　如教所說應徧畫

此等大明曰

唵引嚩野吃哩引二合嚩句一摩賀引鉢訥鈴引二合骨含引葛哩涉二合野二尸引竭覽二合鉢訥摩二合酤羅三摩賜三引酤舍駄囉吽引弱引四

唵(引)阿誐(引)伽鉢訥摩(二合)播(引)舍(一句)骨嚕(二合引)馱(引)葛哩沙(二合)野(引)吠(引)舍野(二)摩賀(引)鉢戍鉢底(三)野摩嚩嚕拏酤吠(引)囉沒囉(二合)賀摩(二合)吠沙馱囉(四)鉢訥摩(二合)酤羅三摩煬(引)吽(引)吽(引五)

唵(引)鉢訥摩(二合)颯怖(二合引)吒(句)滿馱滿馱(二)薩哩嚩(二合)鉢訥摩(二合)酤羅三摩煬(引)尸(引)竭覽(二合)吽(引)鑁(三)

唵(引)殺吒日(二合)珂娑那怛酤(二合)摩(引)囉吠(引)沙馱囉(一句)鉢訥摩(二合)健吒夜(引)吠(引)舍野(二)薩哩嚩(二合)鉢訥摩(二合)酤羅三摩野(引三)薩哩嚩(二合)母捺囉(二合引)滿馱野(四)薩哩嚩(二合)三摩踰(引)彌鉢囉(二合)野踐(五)鉢訥摩(二合引)吠(引)舍惡惡惡惡(六)

此調伏一切世間曼拏羅所有法用皆如廣大儀軌所說謂彼最先蓮華阿闍梨自結金剛蓮華三昧印入曼拏羅已依彼金剛界大曼拏羅法儀作諸事業說是心明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)颯怖(二合引)吒(引)提底瑟姹(二合)惡(一句)

阿闍梨所應施作如是教勑如是三昧印如是自部灌頂法儀執持蓮華自蓮華名蓮華鉤等自部事業一一

如應彼法作已如羯磨即大士成就法此亦如是作成就事然後依法將引蓮華弟子入曼拏羅先為弟子授誓誡言今此所作是即蓮華薩埵自部秘密設不應以此秘密法輒為人說無令返招殃咎身壞命終墮大地獄然後令結三昧即授是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)三摩野薩怛鍐(三合一句)

次令著以白衣白繒覆面依法引入曼拏羅中授是大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)三摩野吽(引一句)

次當如教所說作羯磨已除去面帛阿闍梨執以蓮華授其弟子授是大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)喝娑多(二合一句)鉢訥摩(二合)達哩摩(二合)播(引)播(引)羅叟(引)底(二)

彼弟子言何等是彼蓮華法性時阿闍梨以頌答言

此蓮華性即貪性　而彼種性本無染
觀想一切清淨因　罪性亦然本無染

此即是為蓮華法性然後教授蓮華部印智

心中想畫蓮華相　觀想蓮華現心中

蓮華吉祥敬愛成　豈餘所愛不成者
想佛影像盡於頷　依法觀想而相續
由彼觀想堅固因　速得相應灌頂法
想佛影像住口中　次復想現於舌端
自部辯才大明句　即於口中而常在
以等攝心善安布　蓮華想現頂輪中
由想頂中現蓮華　諸沖飛者尚敬愛
此等大明曰

鉢訥摩(二合)室哩(二合)曷嚩舍摩(引)那野吽(引)(一句)

鉢訥摩(引)(二合)眼始(引)哥鉢囉(二合)野嗟鍐(一句)

鉢訥摩(二合)娑囉薩帝(引)蘇(引)達野吽(引)(一句)

鉢訥謨(引)(二合)理叟(二合)异(引)嚩尸酤嚕噂(一)

如是等蓮華部印智

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十九　廢

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五之餘

復次頌曰

或居地上或空中　觀想最上淨蓮華
是即一切有情類　善作最勝敬愛事
若在虛空若餘方　觀想蓮華勝無上
隨見隨取悉如應　即得隱身而自在
或居地上或空中　衆色蓮華想徧畫
隨見隨取悉如應　即得成就衆色相
若在虛空若餘方　觀想金剛蓮華相
彼剎那間取亦然　即成蓮華持明者

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)若誐捺嚩(二合)室多(引一)俔也(二合引)那鉢訥摩(二合引)尾舍惡(二)

唵(引)俔也(二合引)那鉢訥摩(二合)底瑟姹(二合引)祢哩(二合引)鬲黠嚕鋑(一句)

唵(引)三摩(引)提尾說鉢訥摩(二合)底瑟姹(二合一句)吠說嚕(引)必煬(二合)彌(引)捺哩舍(二合)野娑誐鋑(二)

唵(引)三摩(引)提嚩日囉(二合一句)鉢訥謨(二合引)底瑟姹(二合)尸(引)踢覽(二合)紇哩(二合引二)

曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
彼尊前結勝鉤印　是即馬頭明王印

曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
不空索印若結時　善作世間諸愛事
曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
蓮華鏁印若結時　即得現前事增長
曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
蓮華鈴印若結時　作諸警悟斯最勝

此等大明曰

唵引鉢訥铪二合骨舍引葛哩沙二合野一句薩哩嚩二合薩怛鑁二合引吽引嚩二

唵引阿謨引伽播引舍骨嚕二合引馱吽引呼引一句

唵引鉢訥摩二合颯怖二合引吒鑁一句

唵引鉢訥摩二合健吒引吠引舍野薩哩鑁二合惡一句

四蓮華門四大士　如應觀想即自身
由彼自身成就因　剎那還得具衆相
觀想蓮華中蓮華　是即自身中身相
由金剛法等持因　即得具寶文字句
觀自在尊勝冠中　觀想即是自身相
自身即佛影像因　與無量壽尊無異
如應觀想於自身　即具等持衆色像
由彼等持衆色因　與觀自在尊無異

此等大明曰

鉢訥摩二合尾說引一句

達哩摩合二哥引野一句
鉢訥摩合二沒馱一句
阿毗尸引哥路引計引說囉一句
然後教授大曼拏羅一切印智
此中先當授大印智
妙月曼拏羅中開　隨其所盡順修習
大士安處於蓮華　觀想彼即自身相
次授羯磨印智
依法若結佛大印　得與無量壽同等
金剛蓮華相合時　與觀自在尊無異
若結佛灌頂大印　得善逝尊妙灌頂
蓮華蓮華中等持　即得長壽而自在
巧業色相善寂靜　得施大寶佛灌頂
蓮華薩埵等持門　蓮華忿怒勝自在
金剛觀自在成就　最上蓮華貪清淨
佛自在因得成佛　金剛蓮華善成就
欲自在因成妙愛　金剛善哉施歡喜
毗俱胝尊忿怒寂　蓮華日光妙光照
蓮華妙月大威光　金剛大笑妙悅樂
最上成就多羅尊　大刹善分蓮華劍
泥羅建姹福鉤召　白衣大尊善成就
自在成就蓮華韡　無畏尊善施無畏
刹牙暴怒調諸惡　蓮華拏施威就者

金剛嬉戲得妙樂　金剛寶鬘施大財
金剛妙歌獲妙音　金剛旋舞成妙樂
妙香滋澤華莊嚴　塗香妙香燈觀視
能善鉤召馬頭尊　彼不空索善攝受
蓮華鏁即成大縛　金剛鈴能徧警悟

復次教授蓮華部中三昧印智

相合二羽金剛縛　竪二大指內相合
此印名為法三昧　能施一切佛正法
相合二羽金剛縛　頭指無名中指竪
此名佛最上明印　是印能施成佛果
相合二羽金剛縛　合二中指如金剛
此金剛最上明印　是印能成金剛尊
即此中指如寶形　能施金剛寶成就
中指緊曲依法儀　蓮華悉地此能施
相合二羽金剛掌　善作金剛眾羯磨
法金剛印相合時　剎那成就諸三昧
作金剛縛竪頭指　此印能施佛成就
我今次第依法宣　彼諸大士最勝印
相合二羽金剛掌　竪立中指亦復然
小指大指二各開　此名眾色蓮華印
即此大指相鉤結　次屈二頭指頭節
中指金剛冠安頂　此即名為佛冠印
二羽竪作金剛縛　齊二大指而向下

次以二頭指微屈　仰起即成等持印
大孫五經裒亦无　第五種
諸指齊竪而相合　中指追附如金剛
開二大指如二門　此名不空自在印
二羽竪作金剛縛　即以此縛而仰起
次竪大指作蓮華　此名蓮華佛勝印
先二大指如金剛　頭指如鉤又如劒
二指入內作開相　中指無名指緊屈
齊竪諸指而相合　次當屈彼二大指
後以頭指執頭指　蓮華前印作鉤召
齊掌復作仰起相　作縛乃成善哉印
此印能作大善哉　故名蓮華善哉印
二羽堅固作齊掌　屈二頭指向於口
復次小指二悉開　此名蓮華幢肩印
二羽竪作金剛縛　展舒諸指次於心
諸指悉如妙光輪　此名蓮華日光印
二羽堅固作齊掌　次二頭指如寶形
舒臂漸向於頂間　此名蓮華寶幢印
作金剛縛安頭頂　展舒頭指向口笑
由於自面現笑容　即成十一面尊相
蓮華三摩地相合　竪二大指而齊立
此名蓮華多羅尊　勝印能施諸成就
即此蓮華多羅印　頭指作縛蓮華劒
由此蓮華劒印成　劒從多羅法安立

堅密內由如大蓮　次二大指依法用
後屈頭指如大螺　作金剛縛成輪印
二羽堅作金剛掌　右唵字印纏繞相
左頭大指如莘誦　諸指開敷如蓮相
二羽金剛掌相合　左右勢分依法儀
寬轉自在旋舞成　舞指安頂蓮華母
二羽堅作金剛掌　諸指頭開法亦然
作旋轉已成蓮華　依法安心堅固作
二羽堅作金剛掌　祕密藥叉依法用
展舒指掌悉如應　向口蓮華吞噉相
二羽堅作金剛拳　以二大指背藏觸
依法屈入中指中　此名蓮華拳大印
依彼金剛界法用　以金剛掌而竪立
諸勝供養諸明妃　最勝三昧縛成印
二羽堅作金剛縛　次以二頭指相合
後亦相合屈於前　此名馬頭尊勝印
二手蓮華掌相合　次二頭指互纏結
此名不空索勝印　頭指大指後如鑠
二手蓮華掌相合　依彼金剛覺悟法
以二大指相通附　小指無名指入內
復次宣說蓮華部法智印明
儀別
屹哩一句　二合羽

必哩(二合引)一句
係(引)
室哩(二合引)一句
尸(引)
赦(引)
係(引)
詣(引)
提(引)
訖哩(二合引)一句
尾(引)
禔(引)
隸(引)
瑟致哩(三合)一句
惡

次應二羽作蓮華拳是為羯磨諸印
次第

蓮華秘密印曼拏羅廣大儀軌分第十六

爾時世尊復入一切如來法總持三
昧出生加持蓮華三摩地說此自部
最上大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多達哩摩(二合)三
摩曳(引)吽(引)一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部

最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)摩尼囉怛那(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尒時具德聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　勝三昧印曼拏羅
其相猶如金剛界　此名蓮華祕密法
彼大曼拏羅法用　如次稱此曼拏羅
彼中徧畫妙蓮華　及畫金剛界等尊
於彼左右亦隨應　勝三昧印如前說
所有法金剛等尊　自明和合依法畫

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多達哩彌(二合引)說哩吽(引一句)

唵(引)達哩摩(二合)三摩曳(引)嚩日囉(二合)鉢

訥爾合一你吽引一句

唵引沒馱引毗始引哥囉怛那合二三摩曳引吽引句

唵引多引囉引三摩曳引吽引一句

唵引尾說目契引吽引一句

以金剛步而漸進　布眾色勝曼拏羅

彼中應畫蓮華尊　復以眾蓮華圍繞

於彼左右當依法　次第安布蓮華印

蓮華標幟畫亦然　於諸聖尊即自印

此等大明曰

紇哩引二合

唵引鉢訥摩合二怛他引誐帝引句

唵引三滿多跋捺哩二合一句引鉢訥摩合二嚩日囉

二合引摩舍酤引舍播引舍眼引哩尼吽引二

唵引鉢訥摩合二囉底一句

唵引鉢訥摩合二覲發致二合一句

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅

修法畫佛灌頂尊　頂冠中有大蓮華

於彼左右當依法　如前所說應次第

蓮華標幟具周圍　安布最勝三昧印

此等大明曰

室哩引二合

唵引勃哩合二酤胝一句怛胝二吠引怛胝鉢訥

彌引二合吽引二

唵引鉢訥摩二合入嚩二合引里引吽引一句

唵引爍彌你鉢訥彌二合引吽引一句

唵引鉢訥摩二合賀引悉你句一伊哥引捺舍

嚩俱帝哩二合引二祢哩祢哩三壹臙引嚩胝四引

左里引鉢羅二合左里五引酤蘇摩達哩引六壹

里鉢囉二合星舍悉亭彌引鉢囉二合野嚩哩引七

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅

彼中應畫妙蓮華　依法安布蓮華印

於彼左右當依法　如前所說應次第

蓮華標幟具圓圓　如教悉畫蓮華座

此等大明曰

提引

唵引多引哩引咄多引哩引吽引一句

唵引提引吽引一句

唵引鉢訥摩二合作訖囉二合商珂識捺引馱

引哩尼句一泥引羅建馱二引柔薩不同切身悉薩吽二引

唵引孝娑囉嚩引悉你句一鉢訥摩二合三

娑吠引嚩捺嚩捺吽二引

以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅

蓮華中復畫蓮華　具有熾焰本部光

於彼左右當依法　如前所說應次第

蓮華標幟畫亦然　一一蓮華中安處

此等大明曰

（宋本第十九卷）（第十張）（感）

柰帝哩引三合

唵引鉢訥摩二合那哩帝引二合說哩句一布引惹

野薩哩嚩二合怛他引誐櫱二引那吒那吒吽三引

唵引阿婆娑句引一鉢訥摩二合葛嚩左滿提二引

華叉舍引吽引郝二

唵引摩賀引鉢囉二合賛尼句一鉢訥摩二合櫱

吒尼二尾說嚕引波駄引哩尼三昵引沙引

鉢野薩哩嚩二合訥瑟吒二合引四訶引捺訶引

捺吽引發吒半音五

唵引鉢訥摩二合母瑟致二合惡惡句一

以金剛步而漸進　安布福蓋佛供養

蓮華鉤等諸印尊　蓮華標幟如次第

此等蓮華供養尊大明曰

唵引鉢訥摩二合囉底布引唥引呼句引一

唵引鉢訥摩引二合昵始引哥布引唥引囉吒句一

唵引鉢訥摩二合諳引多布引唥引諳引一句

唵引鉢訥摩二合涅哩二合多布引唥引說哩二合

吒半音一句

唵引度引波鉢訥彌二合你吽引一句

唵引鉢訥摩二合補瑟閉二合吽引一句

唵引鉢訥摩二合酤囉遜捺哩句一達哩摩二合

路引積引布引惹野吽二引

唵引鉢訥摩二合獻提引吽句引一

蓮華鉤等尊大明曰

唵引鉢訥銘引二合骨舍野引二合葛哩沙二合野句一
摩賀引鉢訥摩二合酤羅二喝野訖哩二合引
嚩三摩曳引吽引嚩三
唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合馱三摩曳
引句一鉢囉二合尼舍鉢囉二合吠引舍野二薩哩
嚩二合三摩煬引吽引三
唵引鉢訥摩二合商葛羅鍐句一
唵引鉢訥摩二合健吒引馱引哩尼句一尸引
誐囉二合摩引吠引舍野三摩野二引殺吒目
二合契惡三

此三昧即曼拏羅所有鉤召等廣大儀軌依法作已蓮華阿闍梨依法引其蓮華弟子入曼拏羅授誓誡言汝不應以此秘密法輒為人說無令於現生中墮在地獄受諸苦惱言已復謂其弟子言汝當觀視此曼拏羅中見何等光相後當隨應授汝何等成就法門若見白光即當授汝最上悉地智法若見黃光即當授汝義利成辦智法若見赤光即當授汝敬愛智法若見黑光即當授汝降伏智法若見眾色光相即當授汝一切成就智

法如是發令弟子知已乃爲弟子除
去面帛然後隨其根器當爲教授智
所出生印智等法
如上所說彼金剛界等一切曼拏羅
中悉當如是隨其根器依此揀擇已
隨應教授彼彼印智

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十 咸

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六之餘

復次此中先當教授最上悉地成辦

印智頌曰

衆色觀自在大士　如應觀想即自身
由彼觀想大印門　即得最上悉地法
佛灌頂寶大三昧　住等引心堅固作
如應觀想即自身　獲得最勝悉地法
蓮華大士蓮華部　如應觀想即自身
勝悉地法自若成　即得堅固妙等引
不空自在成羯磨　自然成就所結印
所求成就依法儀　速得最上悉地法

此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)薩埵(引)欲悉馱吽(引一句)

唵(引)沒駄(引)毘尸(引)酤(引)欲悉馱鈴(引一句)

唵(引)達哩摩(二合)三摩(引)提羅欲悉馱吽(引一句)

唵(引)阿謨(引)祇(引)說嚕(引)欲悉馱鈴(引一句)

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身　衆妙珍寶在口中
巧業自在大印成　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　取彼一分真金寶
勝大三昧堅固成　所作一倍獲千倍

如應觀想於自身　妙眞珠寶在口中
觀自在尊即自身　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　一切珍寶遍所取
二手羯磨印契成　所作一倍獲千倍
此等大明曰
唵(引)鉢訥摩(二合)呬蘭尼野(二合)屹囉(二合)捺吽(引)弱(一句)
唵(引)鉢訥摩(二合)蘇嚩蘭拏(二合)鉢囉(二合)捺吽(引)弱(一句)
唵(引)鉢訥摩(二合)目訖多(引二合)鉢囉(二合)捺吽(引)弱(一句)
唵(引)鉢訥摩(二合)薩哩嚩(二合)囉怛那(二合)鉢囉(二合)捺吽(引)弱(一句)
次當教授敬愛印智
巧業自在大印契　如應觀想即自身
現前所執妙蓮華　即彼隨應得敬愛
赤色蓮華堅固持　是即大三昧印契
如應觀想於自身　得諸善愛者敬愛
如應觀想於自身　隨執蓮華亦復然
金剛觀視遍所觀　一切世間悉敬愛
羯磨印契依法用　所執蓮華依本儀
以彼二手動轉時　得諸善愛者敬愛
此等大明曰
唵(引)尾室吠(引二合)說囉鉢訥摩(二合)賀(引一句)
唵(引)三摩野鉢訥摩(二合)賀(引一句)
唵(引)踰(引)識鉢訥摩(二合)賀(引一句)

唵(引) 葛哩摩(二合) 鉢訥摩(二合) 賀(引一)

次當教授降伏印智

巧業自在大印契　如應觀想即自身
現前蓮華若斷時　所降伏者剎那滅
堅固執持妙蓮華　勝三昧印即如是
若作堅固破壞時　所伏降者隨名壞
三摩地印妙相合　隨執蓮華亦復然
所執蓮華若斷時　彼降伏者隨名壞
羯磨印契依法用　所執蓮華如本儀
想現忿怒破壞時　彼降伏者命當壞

此等大明曰

唵(引) 摩賀(引) 鉢訥摩(二合一句) 砌(引) 捺野摩(引)
囉野吽(引) 發吒(二 半音)
唵(引) 三摩野鉢訥摩(二合一句) 颯怖(引二合) 吒野那(引)
舍野(二) 囉吒(半音) 發吒(三 半音)
唵(引) 達哩摩(二合) 鉢訥摩(二合一句) 砌(引) 捺野尾
那(引) 舍野提哩(二合) 吒(半音) 發吒(二 半音)
唵(引) 葛哩摩(二合) 鉢訥摩(二合一句) 颯怖(引二合) 吒野颯
怖(引二合) 吒野(二) 吽(引) 尾櫓阿葛訖哩(二合) 吒(半音) 發吒(三 半音)

復次教授法三昧秘密印智

觀想蓮華善愛者　金剛持在蓮華上
金剛蓮華勝合時　善愛清淨得成就
觀想蓮華善愛者　佛智實在蓮華上

佛大智冠善愛成(大教王經第二十卷)　如應觀想法成就(卍藏 成)
觀想蓮華善愛者　自蓮華在蓮華上
蓮華蓮華勝合時　善愛清淨得成就
觀想蓮華善愛者　巧智杵在蓮華上
智杵蓮華勝合時　即得巧業成就法
此等大明曰
唵(引)嚩(日)囉(二合)鉢訥摩(二合)三喻(引)誐(一句)娑(引)達野紇哩(引)(二合)
唵(引)沒馱末骨吒三喻(引)誐(一句)娑(引)達野室哩(引)(二合)
唵(引)鉢訥摩(二合)鉢訥摩(二合)三喻(引)誐(一句)娑(引)達野提(二)(引)
唵(引)尾說鉢訥摩(二合)三喻(引)誐(一句)娑(引)達野悉帝哩(引一)(二合)
復次教授如其所說蓮華部秘密大印
緊密諸指作合掌　二指金剛忿怒相
頭指如寶及如蓮　作金剛縛亦如是
二羽金剛縛相合　豎二中指起如牙
屈左頭指當如應　此名釋迦牟尼印
法金剛印安於心　旋轉還復置於頷
三摩地印安齊間　後當旋轉向頂上
大結金剛界主印　作蓮華相如塔形
中指相合依本儀　此名佛勝蓮華印
即此大指如金剛　頭指如劍如鉤相

此名蓮華執金剛（大教王經第二卷）
即此當解二大指
妙愛印如纒繞形
二羽堅作金剛縛
微屈頭指二如門
即此後當安於心
即此作縛復如幢
二羽堅作金剛縛
蓮華及劍執如應
二羽堅作金剛縛
右大指起執杖相
即此諸指復微屈
左手當如執數珠
二羽堅作金剛縛
竪二頭指蓮華眼
二羽堅作金剛縛
微屈頭指通附中
即此大指二如牙
諸印次第我所宣
二手齊作金剛縛
復二大指結其中
即此不改金剛縛
大指金剛二如門

祕密印契依本教（出三藏 成 譯）
又以頭指執頭指
彈指善哉亦如是
竪二大指入縛中
眼俱胝尊蓮華印
又作日輪光明相
後應展舒向頭背
屈彼二頭指上節
頭指作縛蓮華合
左手大指入縛中
諸指頭起蓮華印
小指蓮華二相合
右大指與頭指合
小指蓮華二相合
順次如應當旋轉
小指蓮華二相合
二大指作甲冑相
復竪大指入縛中
勝三昧印為最上
頭指蓮華二相合
此名祕密自在印
小指中指二相合
頂冠中有如來像

即此不改金剛縛
作已還散於口門
即此不改金剛縛
堅齊諸指如本儀
即此不改金剛縛
鉤結大指二如應
即此不改金剛縛
二頭指如執劍鉤
即此復作纏繞相
左頭指作起立時
即此前縛齊作已
依法彈指施善哉
即此不改金剛縛
二大指面相逼附
即此日輪相安心
旋轉笑相向口門
齊掌當作金剛縛
小指大指如本儀
即此不改金剛縛
掌心如輪亦復然
即此不改金剛縛
次復作縛向於心
即此不改金剛縛

大指蓮華二相合
三摩地印安兩脅
齊等相合向於口
頭指金剛二相合
頭指蓮華二相合
屈二中指復相執
大指金剛二相合
二小指合蓮華相
頭指大指二相執
堅固善作鉤召事
頭指大指二相合
蓮華歡喜大士印
以諸指頭面相合
豎二頭指善安布
蓮華幢相置頂上
此即安立蓮華笑
依彼法金剛法用
此名多羅尊三昧
二頭指執蓮華劍
持誦印契亦如是
以二頭指而磔散
此名秘密護印契
小指蓮華二相合

頭指堅密二微屈　開二大指如牙相
即彼如是拳法用　二大指面相逼附
蓮華祕密此大拳　最勝三昧善分別
如是等印餘諸印　蓮華嬉戲等應知
齊掌皆作金剛縛　此如是縛成諸印

復次教授蓮華法祕密印智

喝囉二合引一句
屹囉二合引一句
鉡囉二合引一句
賀引
薩囉二合一句
娑引
捺引
部
誐引
嚩引
訖囉二合一句
馱引
嚩
囉引
沙吒囉二合一句
穆

所有羯磨諸印次第皆以二羽依法

作拳

智曼拏羅廣大儀軌分第十七

尒時世尊復入一切如來法智三昧出生加持蓮華三摩地說此自部最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合)三摩(引)提儞也(三合引)那(四)怛他(引)誐多吽(二引)

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵(引)薩嚩(二合)曰囉(二合)達哩摩(二合)吽(引一句)

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合一)囉怛那(二合)吽(引一句)

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合)達哩摩(二合)吽(引一句)

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)葛哩摩(二合)達哩摩(二合)吽(引一句)

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部法曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上法智曼拏羅

其相猶如金剛界　此說名為法智壇

依大曼拏羅法用（大教王經第二十卷）　當擇此諸曼拏羅（第九說成）
彼中徧畫如本儀　大智金剛如來像
彼尊左右諸分位　畫大薩埵如儀軌
及畫巧業主等尊　皆三摩地集會相
此等大明曰

唵(引)儗也(引二合)那沒馱吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那尾濕吠(引二合)說囉吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那沒馱末骨吒吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那達哩彌(引二合)說囉吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那(引)讜(引)契(引)說囉吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)沒馱吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)囉(引)惹吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)摩(引)囉吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)覩瑟致(二合)吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)勃哩(二合)酤胝吽(引句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)蘇(引)哩野(二合)吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)替萘囉(二合)吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)摩賀(引)賀(引)娑吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)多(引)囉吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)酤摩(引)囉吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)那(引)囉(引)野拏吽(引一句)
唵(引)儗也(引二合)那鉢訥摩(二合)婆(引)沙吽(引一句)

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二涅哩合二帝叟引二合說囉吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二拏叉吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二藥叉吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二母瑟致合二吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二邏引西引吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二摩引梨引吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二詣引帝引吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二涅哩合二帝叟引二合吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二度引閉引吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二補瑟閉引二合吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二祢引閉引吽引一句

唵引儞也引二合那鉢訥摩合二巘提引吽引一句

唵引鉢訥摩合二儞也引二合喃引骨舍吽引一句

唵引鉢訥摩合二儞也引二合那引設引迦播引舍吽引一句

唵引鉢訥摩合二儞也引二合那颯怖引二合吒吽引一句

唵引鉢訥摩合二儞也引二合那引吠引舍吽引一句

此蓮華法曼拏羅中所有鉤召等廣大儀軌依法作已如前所說當引弟子入曼拏羅授誓誡言汝不應以此三昧法輒為人說無令返招殃咎墮大地獄受諸苦惱

此等大明曰

唵引鉢訥摩引二合哥引舍一句

唵引鉢訥摩二合囉他一句

唵引倪也引二合那鉢訥摩二合屹哩二合恨拏三合一句

唵引鉢訥摩二合囉娑引野那一句

觀想種種妙色相　眾色蓮華在於手

執已若結大印時　即得任持眾色相

觀想種種妙色相　蓮華影像周徧畫

注意觀想若如應　即得任持廣大色

所有種種妙色相　蓮華影像當觀想

若在虛空若餘方　隨欲色相皆獲得

觀想種種妙色相　所成蓮華大影像

乘彼蓮華空中行　隨欲色相速成就

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合馱囉尾說嚕引波一句鉢囉二合嚩哩多二合哥引尾舍二

唵引尾說鉢訥摩二合鉢囉二合嚩哩多二合野鉿一句

唵引三摩引拔尾說鉢訥摩引二合尾舍一句

唵引尾說鉢訥摩引二合薩嚩引得吃二合波一句阿引哥引商尾說嚕引波引攞底瑟姹二合鉿二

所有三摩地大印　依法若能正一結

隨執蓮華授與時　彼即常施諸愛法

所有大智三昧印　依法若能正一結

次當教授智出生法

觀自在尊相合故　觀想蓮華現於心
得彼蓮華三摩地　刹那速疾能發起
觀自在尊相合故　觀想蓮華現於額
彼慣習法堅固成　刹那即能空中行
觀自在尊三摩地　觀想蓮華現於舌
由彼速疾成就因　刹那即能騰空去
觀自在尊三摩地　觀想蓮華現於頂
由彼速疾成就因　刹那上踴而自在

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合倪也引二合那紇哩二合捺野引尾舍一句

唵引鉢訥摩二合倪也引二合那引毗始引酤引尾舍一句

唵引鉢訥摩二合倪也引二合那尾捺踰引二合怛摩引尾舍一句

唵引鉢訥摩二合倪也引二合那爲瑟膩引二合沙引尾舍一句

若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
由此法儀成就因　刹那即得隱身法
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
自身想成彼蓮華　刹那即得隱身法
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
隨見隨取彼蓮華　速疾成就隱身法
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
見已想取蓮華食　刹那即得隱身法

隨應當執於蓮華　即得施諸敬愛法
三摩地印善如儀　依法若能正一結
隨應授彼智蓮華　而彼速施敬愛法
所有羯磨三昧印　依法若能正一結
隨欲授於敬愛時　剎那速得施蓮華

此等大明曰

唵引摩賀引鉢訥摩二合呼引一句
唵引三摩野鉢訥摩二合呼引一句
唵引俱也二合引那鉢訥摩二合呼引三句
唵引葛哩摩二合鉢訥摩二合呼引一句

復次教授智曼拏羅大印智法
依法曼拏羅法用　大印如儀作成就
我今總略而敷宣　最勝三昧印相合
依法曼拏羅法用　蓮華位中安蓮華
法三昧拳二羽成　所作羯磨如儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

大曼拏羅廣大儀軌分第十八

尒時世尊復入一切如來法三昧出
生加持三摩地說此最上自心大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)葛哩摩(二合引)
屹哩(二合)吽(引二)

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自部
羯磨出生最上自心大明曰

唵(引)吽(引)袮(一句)

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此最上
自心大明曰

唵(引)囉(引)怛那(二合)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此最上
自心大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩彌(二合引)吽(引一句)

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此最
上自心大明曰

唵(引)尾說葛哩彌(二合引)吽(引一句)

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自
部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　還華羯磨故此說

依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅
於佛周帀諸分位　畫執蓮華為標幟
此等大明曰

唵引鉢訥摩二合部引哩尼吽引一句
唵引尾說葛哩彌引二合說哩吽引一句
唵引薩哩嚩二合怛他引誐帶引說哩也二合引毗尸引哥一句鉢訥摩二合尾祢曳引二合吽引二
唵引達哩摩二合葛哩彌引二合說哩一句儞也二合引那布引惹引三摩曳引吽引二
唵引阿讃引伽葛哩彌引二合說哩吽引句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合沒提引吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合嚩日哩二合尼吽引一句
唵引鉢訥摩二合哥引彌你一句摩引囉拏布引惹引葛哩摩二合三摩曳引吽引二
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合覲琵致二合吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合勃哩二合酤胝吽引怛囉二合一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合蘇引哩曳二合吽引句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合特嚩二合嚕引吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合賀引酉引鄰一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合多引哩引吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合酤摩引哩吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合那引囉引野尼吽引一句

唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合沒囉引一合吽𠷑二合引

吽引一句

唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合涅哩二合怛曳二合引

說哩吽引一句

唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合塑叉引三摩

曳引吽引一句

唵引摩賀引鉢囉二合賛尼伽引底你引一鉢

訥摩二合能瑟吒囉三合引葛哩摩二合葛哩吽二引

唵引葛哩摩二合母瑟致二合伽引怛野吽引一句

唵引囉底布引嚩引吽引嚩句一

唵引阿瞅戶引哥布引嚩引吽引呼引

唵引誐引多布引嚩引吽引馱句一

唵引涅哩二合爹布引嚩引吽引嚩句一

唵引慶引滿布引嚩引吽引惡句一

唵引補瑟波二合布引嚩引吽引怛囉二合一句

唵引阿路引哥布引嚩引吽引提句一

唵引孃獻布引嚩引吽引鑁句一

唵引嚩野訖哩二合引吠句引二阿引鄰野吽引嚩二

唵引阿讓引伽播引舍骨嚕二合引提句引一闇孥

野吽引登吒二半音

唵引鉢訥摩二合尚葛羅滿提引吽引登吒二半音句

唵引鉢訥摩二合健吒引吠引舍野吽引登吒半音一句

復次此曼拏羅中所有鉤召等法皆

依廣大儀軌作已如其所說引弟子
入曼拏羅謂弟子言善男子汝不應
以此祕密法輒爲人說無令墮於大
地獄中
然後爲其教授智所出生懺悔智法

所有觀自在大印　妙等引心當觀想
依法懺悔諸罪愆　速得一切罪清淨
勝三昧耶印相合　觀自在尊三摩地
一切無間重罪愆　依法懺悔悉清淨
觀自在尊三摩地　妙等引心當觀想
依法懺悔諸罪愆　彼一切罪皆散壞
所有羯磨印次第　依法若能正一結
一切業鄣懺悔時　得一切業皆清淨

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)播(引)波尾輸(引)達那(一句)摩賀(引)鉢訥摩(二合二)

唵(引)薩哩嚩(二合引)難多哩也(二合)尾輸(引)達哥(一句)摩賀(引)三摩野鉢訥彌(二合引二)

唵(引)薩哩嚩(二合)播(引)波鉢囉(二合)那(引)舍那(一句)達哩摩(二合)鉢訥摩(二合二)

唵(引)薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)嚩囉拏尾輸(引)達哥(一句)葛哩摩(二合)鉢訥摩(二合二)

次當教授盡業鄣智法

所有觀自在大印　妙等引心當觀想
赧赧赧赧此稱時　一切業部皆清淨
當結羯磨三昧印　觀自在尊三摩地
沒馱沒馱此轉時　一切業部皆清淨
觀自在尊妙等至　觀想彼尊正法印
提提提提此說時　一切業部皆清淨
次當徧結羯磨印　觀自在尊三摩地
呬呬呬呬合稱時　一切業部皆清淨

此等大明曰

唵(引)播(引)波剎野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)阿(引)嚩囉拏剎野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)俱(引)嚩囉拏剎野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)蔦哩摩(二合)剎野鉢訥摩(二合一句)

次當教授一切如來供養智法

所有觀自在大印　妙等引心依法結
唵唵唵唵此稱時　能轉一切供養事
當結最勝三昧印　觀自在尊三摩地
部哩部哩部哩部　稱已得諸佛供養
觀自在尊妙等至　淨法蓮華當觀想
係係係係合稱時　彼得一切佛供養
蓮華羯磨所成印　住等引心依法結
吠吠吠吠此稱時　彼得一切佛供養

此等大明曰

唵引唵引哥引囉摩賀引鉢訥摩二合一句

奄引部引哥引囉三摩野鉢訥摩二合一句

唵引傺引哥引囉達哩摩二合鉢訥摩二合一句

唵引際引哥引囉葛哩摩二合鉢訥摩二合一句

次當教授成就智法

結彼觀自在大印　住等引心稱紇哩

紇哩紇哩紇哩字　即得觀自在成就

觀自在尊三摩地　結三昧印稱室哩

室哩室哩室哩字　稱已即得勝成就

觀想觀自在等至　妙等引心稱狄俱

狄俱狄俱狄俱字　蓮華忿怒得成就

被羯磨印相合故　大蓮華成而善妙

惹惹惹惹合稱時　即得一切悉地法

此等大明曰

唵引傺引悉馱一句

唵引室哩合二悉馱一句

唵引狄俱昔半悉馱句一

唵引惹惹馱句一

次當教授羯磨秘密印智法

觀自在尊妙等至　一切善愛者愛樂

阿呼蘇珂此稱時　彼得一切佛供養

觀自在尊妙等至　一切喜愛者喜愛

稱必哩曳必哩曳　彼得諸佛常愛樂

觀自在尊妙等至　一切善愛者悅樂
阿呼囉帝此稱時　彼常獲得妙樂事
觀自在尊妙等至　一切善愛者悅澤
蘇珂蘇珂此稱時　彼得快樂不散壞

此等大明曰

唵引薩哩嚩二合布引惹引鉢囉二合嚩哩多二合那鉢訥摩二合一句

唵引必哩二合底葛囉鉢訥摩二合吽引一句

唵引囉底鉢囉二合嚩哩多二合那鉢訥摩二合一句

唵引摩賀引蘇珂鉢訥摩二合捺哩二合荼訖一句

次當教授羯磨大印如教所說當緊密合掌成三昧印然後作金剛拳依曼拏羅法用於一切處以此印安布次當稱怛囉字即成蓮華部羯磨法印所有羯磨三昧法堅固作已彼羯磨印即得成就

尒時世尊復入金剛法三昧印加持三摩地說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合達哩摩二合鉢訥摩二合吽引一句

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合劍引一句

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)末酤胝(引)吽(引一句)

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)達哩摩(二合)鉢訥彌(二合引)提(引一句)

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)目契吽(引一句)

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此四印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　大曼拏羅等無異
四印曼拏羅中間　依法安布佛形像
彼尊周帀諸分位　當畫金剛蓮華等
此曼拏羅中所有鉤召等法悉依廣大儀軌作已如其所說引弟子入曼拏羅謂弟子言汝不應以此祕密法輒為人說無令受於極大苦惱夭趣命終

然後教授智出生法

二手執持妙蓮華　一心徧取華妙香
以此妙香普供養　供已速得佛成就
寶冠中有佛形像　妙華引心安布已

為想世間欲愛因(大教王經第十卷) 現高聲相而瞋動(黃作沙)
蓮華蓮華大影像 三摩地心所作已
如教安坐依法儀 觀想殺害諸魔惡
四門徧設於蓮華 依法作已手中持
觀已徧作警覺時 如教復作旋轉事
說警大明曰
唵(引)嚩馱布(引)蕯(引)訖囉(二合)婆(引)達野紇
哩(二合引)(一句)
唵(引)鉢訥摩(二合)本黯吒怛他(引)識多(一句)嚩
尸(引)黯嚕薩哩網(二合引二)路(引)計(引)說囉那(說)
尸(引)哥三摩野吽(引三)
唵(引)鉢訥摩(二合)鉢訥摩(二合一句)摩(引)囉野薩
哩嚩(二合)鉢囉(二合)爹哩體(二合引)三摩(引)地儞也
(二合引)那哭(引)俱(二)(半音)
唵(引)尾說鉢訥摩(二合一句)薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合)
葛嚕婆嚩(二合)羅梨盧梨盧梨吽(引)發
吒(半音三)
大當教殺秘密印智法
隨彼愛樂一切事 此三昧能作成就
此印能令難成法 於刹那間得成就
此三昧大明曰
唵(引)娑(引)達野鉢訥摩(二合一句)囉(引)識三摩
野惡(二)

次當教結此部大印等一切印相

大金剛寶十六卷　第十張　沙道

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此調伏一切世間大明曰

唵引薩哩嚩二合惹識誐尾二合那野一句摩賀引薩埵引識蹉尸引謁嚩二合吠引說嚕引必野合二三捺哩舍合二野三摩摩左薩哩嚩二合惹馱野鉢囉二合野蹉紇哩二合四

說是大明已即說調伏一切世間曼拏羅頌曰

我今次第當演說　調伏世間曼拏羅
依大曼拏羅法則　外曼拏羅應徧畫
彼中宮位安蓮華　亦然依法周徧畫
而諸蓮華悉開敷　是華復具種種色

此曼拏羅中所有諸法用引入儀軌等皆如廣大儀軌所說

次當教授調伏一切世間智法

此曼拏羅徧畫已　當知善調伏世間
儀法觀想大印成　持巧業尊等無異

次當教授調伏世間秘密印智法

所有衆色三摩地　妙等引心當觀想
蓮華金剛杵合時　曼拏羅法得成就

然後教授結彼大印等諸印相此中所有諸成就法幢像法等皆依一印

曼拏羅法用所作成就儀軌

尒時一切如來又復雲集咸共稱讚
聖觀自在菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九

尒時一切如來又復雲集咸共稱讚
已得一切如來灌頂寶者執金剛尊
聖虛空藏菩薩摩訶薩一百八名而
伸勸請頌曰

虛空藏尊利有情　摩訶薩埵大光耀
大寶復為妙勝寶　稽首歸命金剛寶
得灌頂者大寶主　廣大清淨大善妙
覺智大寶清淨身　稽首歸命寶中寶
虛空虛空所出生　一切虛空大虛空
即虛空界具諸願　稽首歸命諸勝願
寶中出生寶毫相　即佛毫相妙如來
一切上妙一切寶　稽首歸命寶所作
妙寶勝寶復寶勇　亦復為諸如來寶
是大虛空最上寶　稽首歸命等虛空
殊妙莊嚴大嚴麗　衆莊嚴相妙嚴者

大教王經第三卷

淨剎清淨剎有情
最上清淨妙法寶
大灌頂者剎世間
布施廣施最上施
剎諸有情普利已
如意寶王大威光
是即如來大勇猛
是即如來大鈴寶
是即如來大寶幢
如來最上灌頂者
世間勝妙世間尊
寶中極上復極上
為寶世間大世間
為妙寶勇復寶幾
勝妙光明寶照耀
大身寶杖寶自在
已得一切意樂圓
盡有頂除大威力
一切具足大吉祥
已受諸佛灌頂者
若人稱讚及受持
我今勸請汝寶金
諸佛灌頂最上尊

稽首歸命布施行
如來復為僧伽寶
稽首歸命第一義
善語勝捨能捨者
稽首大利善利益
布施波羅蜜多理
稽首歸命一切覺
是即如來大光明
稽首歸命大笑相
自灌頂者復大尊
稽首歸命世間日
眾寶莊嚴諸寶事
稽首歸命寶名稱
摩尼金剛摩尼德
稽首歸命一切寶
能滿一切誓願者
稽首歸命眾寶聚
能施諸願大誓願
稽首歸命金剛藏
汝寂靜尊百八名
彼得剎那滅諸罪
善說自尊寶財藏
真寶出生秘密部

尒時聖虛空藏菩薩摩訶薩聞諸如來勸請語已即說一切如來灌頂三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)吽(引一句)

尒時世尊大毗盧遮那如來說此摩尼寶三昧最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)舍(引)波哩布(引)囉拏(一句)摩賀(引)囉怛那(二合)吽(引二)

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)吽(引一句)

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)摩尼吽(引一句)

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)紇哩(二合引一句)

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)尾說囉怛那(二合)吽(引一句)

尒時聖虛空藏菩薩摩訶薩即入一切如來灌頂寶三摩地如是入已周徧從於如來心中出現金剛摩尼寶

相廣大光明普徧照耀一切世界以一切如來灌頂法普爲一切有情作灌頂已復聚爲一體其光旋復入具德虛空藏菩薩摩訶薩心然後即從虛空藏菩薩摩訶薩心出現具德金剛手尊周徧具有熾盛光藏衆色金剛大摩尼寶灌頂寶等妙莊嚴具莊嚴其身執大金剛淨摩尼寶標幟印契出現如是大菩薩身已廣爲一切世界一切有情雨大珍寶等出生諸義利普令一切悉歡喜已其所現身還復世尊大毗盧遮那如來周帀金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　一切眞實珍寶藏
從此金剛寶部中　出生世間諸義利

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十二　此

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切儀成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九之餘

今時聖虛空藏菩薩摩訶薩從自部出生已所有一切如來等一切勝願皆悉圓滿說此一切義成就大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此名一切義成就
壇相四方與四門　及四樓閣而莊嚴
四線秤量依法儀　珠瓔繒綵廣嚴飾
其曼拏羅諸隅分　及諸門戶相合處
鈿金剛寶於其間　外曼拏羅秤如次
於壇中位依法作　金剛妙寶所成宮
八柱殊勝如本儀　隨教秤量而布設
五曼拏羅妙嚴麗　種種寶光熾盛照
周帀自身而圍繞　彼中依法安佛像

此等大明曰

唵(引)沒馱囉怛那(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)摩尼吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)酤囉吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)鉢訥摩(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)嚩哩沙(二合)吽(引一句)

金剛步出乘漸布　成一切願曼拏羅
彼中應畫金剛藏　寶施願相當如教
彼尊周帀諸分位　盡諸寶印悉周徧
及畫大士依本儀　隨教所說如次第
此等大明曰
唵(引)薩哩嚩(引)(二合)嘌拕(二合)悉提鉢囉(二合)捺吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)摩尼喇怛那(引)(二合)哥(引)舍誐哩婆(二合)(一句)婆誐鍐悉薩悉薩吽(引二)
唵(引)囉怛曩(引)(二合)酤舍(引)葛哩沙(二合)野(一句)薩哩嚩(引)(二合)嘌湯(引)(二合)阿(引)那野戶(引)謁囕(二合二)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多薩多摩耨三摩(二合)囉吽(引三)
唵(引)摩尼囉(引)誐嚩戶(引)酤(引)嚕(引一句)薩哩嚩(引)(二合)嘌湯(引)(二合)阿(引)那野阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)吽(引二合)
唵(引)囉怛那(二合)日瑟致(二合)吽(引句)
以金剛步而漸進　南布寶曼拏羅
彼中依法當正畫　執持最上寶尊
是尊周帀諸分位　如教所說依次第
畫諸大士悉莊嚴　各各執寶爲標幟
此等大明曰
唵(引)囉怛那(二合)沒哩(二合)瑟致(二合)怛囉(二合一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引句)毘尸(引)哥囉怛
那(二合)摩(引)囉吽(引二)
唵(引)摩尼蘇(引)哩野(二合)吽(引一句)

唵引進多引摩尼特嚩二合惹一句薩哩嚩引二合
舍引波哩布引囉葛二阿引哥引舍誐
哩波娑二合吽引三
唵引囉怛那二合引吒賀引娑引一句喝娑喝
娑吽引二

以金剛步而漸布　妙寶蓮華曼拏羅
彼中依法應徧畫　執持妙寶蓮華尊
是尊周帀諸分位　畫諸大士悉莊嚴
執寶標幟隨本儀　如其所說依次第

此等大明曰

唵引囉怛那二合鉢訥摩二合吽引一句
唵引爹引誐三摩引提一句倪也二合引那誐
哩娑二合吽引二
唵引囉怛那二合酤引舍引吃囉二合吽引一句
唵引摩尼作訖囉二合鉢囉二合嚩嘌多二合
野吽引一句
唵引囉怛那二合婆引沙吽引一句

以金剛步而漸進　北布寶雨曼拏羅
彼中依法畫本尊　當作雨諸寶雨相
是尊周帀諸分位　畫諸大士如本儀
諸寶標幟各執持　及彼手印如次第

此等大明曰

唵引囉怛那二合沒哩二合瑟致二合鉢囉二合嚩

堙沙二合野一句 薩哩嚩二合引 悉他二合 三鉢努二
婆誐鑁摩尼唱拏多二合 吽引三
唵引 摩尼布引 惹引 三摩野吽引一句
唵引 摩尼滿馱葛嚩左吽引一句
唵引 摩尼能瑟吒囉引三合 葛囉引 羅摩
賀引 藥叉一句 唱囉唱囉二 薩哩嚩引二合 㗚
湯二合引 毗引 沙引 鉢野吽引三
唵引 摩尼囉怛那二合 滿馱三 摩野吽引句
以金剛步而漸進　布最上峯諸隅分
畫寶嬉戲等四尊　如大教所說依次第
此等大明曰
唵引 囉怛那二合 囉底吽引句
唵引 囉怛那二合 摩引 黎引 吽引一句
唵引 囉怛那二合 詣引 帝引 吽引一句
唵引 囉怛那二合 涅哩二合 帝引 吽引一句
以金剛步而漸進　布外曼拏羅最勝
於外曼拏羅四隅　畫香供養等四尊
此等大明曰
唵引 度引 波囉怛泥二合引一句
唵引 補瑟波二合 摩尼一句
唵引 囉怛那二合引 路引 計引句
唵引 摩尼嚱提引一句
所有曼拏羅四門　諸門賢聖依法畫

彼彼賢聖一門中 鉤索鏁鈴大明曰

唵引薩哩嚩二合囉怛那引葛三合哩沙二合阿引哩野引二合嚕拏摩賀引薩埵二合婆誐晚多摩引訶引舍誐哩婆二合祖引捺野引二葛哩沙二合野戶引竭嚕二合吽引弱四

唵引薩哩嚩二合囉怛那二合鉢囉二合吠引舍三摩野句一鉢羅二合吠舍野三薩哩嚩二合三摩焬引摩賀引摩尼囉引惹酤羅三囉怛那二合播引舍吽引四

唵引摩尼滿馱吽引鍐句一

唵引摩尼囉怛那引二合吠引舍惡句一

此大曼拏羅中所有本部寶阿闍梨知教所說入曼拏羅依廣儀軌先為已身作擁護已然後當取寶加持瓶水與寶部弟子授於灌頂令彼弟子結金剛寶三昧印授是大明曰

唵引嚩日囉二合摩尼三摩野鍐句一

次當隨取一色繒帛與弟子覆面勿令觀視當引弟子入曼拏羅授是大明曰

唵引吽引鉢囉二合尾舍摩尼囉引惹酤羅句一

入已謂弟子言汝不應以此祕密法輒為人說爾令汝當墮大地獄乃至於一切生中受貧窮苦不得解脫作

是言已顯示三昧復為彼說此大乘現證三昧法門然後寶阿闍梨發金剛語問空問言何處當有廣大伏藏云何能得時彼具德虛空藏菩薩摩訶薩悉為指說作是語時乃與弟子除去面帛普令觀視大曼拏羅次復為說一切如來灌頂三昧乃至最後世尊如來來現其前行人即當隨力供養然後一切所作事業皆得成就

次當教授智印頌曰

所有金剛藏大印　妙等引心依法結
若處伏藏欲掘時　隨處即當見伏藏
若結最勝三昧印　隨其有彼伏藏處
是印相合適附時　自然踊起彼伏藏
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想
隨意知有伏藏處　是處即當伏藏住
若結羯磨所成印　住金剛藏三摩地
是印普遍警悟時　隨處即當見伏藏

此等大明曰

唵(引)摩賀(引)摩尼囉怛那(引二合)尾舍吽(引)(句)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)閉(引)挐野捺哩舍(二合)野吽(引)(句)(一)

唵(引)囉怛那(二合)三摩(引)提沒嚕(引二合)吽(句一)

唵引囉怛那引二合吽引合捺哩舍二合野句一
大印依法而相合　是印於身作纏繞
隨彼所有寶藏處　當知自三昧所現
若結最勝三昧印　當作警悟明開示
隨彼所有伏藏處　大寶莊嚴悉皆得
若結三摩地印契　隨警悟已智自說
由說某處有伏藏　大寶莊嚴悉皆得
若結羯磨大印契　由作警悟三昧法
二手互相作縛時　隨處伏藏當出現
此等大明曰
唵引摩賀引囉怛那二合哥引野捺哩舍二合
野囉怛曩二合一句
唵引阿引哥引舍誐哩婆二合摩尼囉怛
那二合一句塞普二合吒塞普二合吒二合野怛囉二合
你提三
唵引摩尼囉怛那二合倪也引二合那句一計沙
野沒嚕引二合呬二
唵引布那三摩野薩默一句捺哩舍二合野沙三
依法若結於大印　隨起疑心獲亦然
由智如心了知時　是處伏藏自然有
隨起疑心於某處　即結勝三昧印縛
後當解此印縛時　隨處即有伏藏現
三摩地印依法結　隨起疑處決定得

由智出生了知時　隨觀常有伏藏寶
疑觀若有伏藏生　是觀當結羯磨印
如教所說結印時　伏藏分明即出現
此等大明曰
唵引你提倪也引二合那引尾舍句一
唵引囉怛那二合三摩野捫左你提滿唐引百
唵引達哩摩二合囉怛那二合沒嚕引二合咽你
馱引曩句一
唵引薩哩嚩二合葛哩摩引二合尼塞怖引二合吒
野句一捺哩舍二合野你馱引那滿度引得叱二合波二
參部大即當相合　隨行尋求諸伏藏
若觀依法警悟時　是觀即有伏藏現
結彼勝三昧印契　隨行尋求諸伏藏
若觀印契堅固時　是觀即有伏藏現
結彼三摩地印契　隨行尋求諸伏藏
若觀智所出生時　是觀即有伏藏現
結彼羯磨所成印　隨行尋求諸伏藏
若觀羯磨印勤操　是觀即有伏藏現
此等大明曰
唵引摩賀引摩尼囉怛那二合波哩引叉
引尾舍句一
唵引囉怛那二合三摩野祢哩二合悵捺哩
舍二合野句一

唵引嚩羅怛那二合波哩引又引倪也引二合那引尾舍

唵引摩尼葛哩摩二合勃囉引二合摩野句一

次當發授秘密印智

蓮華金剛杵相合　隨行尋求諸伏藏

依法觀想大印時　普遍警悟得伏藏

結彼勝三昧印契　善愛者愛亦復然

若觀印契堅固成　是觀即有伏藏現

蓮華金剛杵相合　隨行尋求諸伏藏

依法觀想智印時　伏藏隨時當轉現

依法結彼羯磨印　蓮華金剛杵相合

若觀彼印熾明時　隨觀即有伏藏現

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼三踰引誐引尾舍句一

唵引三摩野三踰引誐祢哩二合底引彌引娑嚩句一

唵引儞提倪也引二合那引尾舍引尾舍三踰引誐句一

唵引薩哩嚩二合葛哩摩二合塞怖引二合吒三踰引誐句一

然後教授大寶部中一切印智法

所謂先說彼大印智法

妙月曼拏羅中間　如所畫相順修習

依法觀想大印時　諸勝義利皆成就

次說一切大印所有功用

結佛印故得成佛　金剛藏印善成就

勝寶鉤印能普召　彼寶愛印常善愛
寶歡喜印常歡喜　由寶觀視攝大財
寶鬘印善作灌頂　寶日光印施威光
寶幢印隨所欲施　寶笑印能作義利
法寶印常施妙法　勝捨當獲最上利
寶劍印作大快利　寶輪印爲增上主
妙寶語印成就門　能轉寶雨大財聚
寶供養印善供養　寶甲胄印堅固護
寶牙印取諸寶財　寶拳印作諸成就
次說此大曼拏羅中三昧印智法
彼金剛寶所成印　能施一切印灌頂
結大金剛寶印時　金剛寶壽皆成就
二手金剛作羯磨　得執金剛尊大財
即此大指如金剛　安心能施諸珍寶
堅密鎖指作寶縛　得觀自在尊施財
二手巧業大寶幢　能施金剛羯磨寶
豎二頭指覆背屈　結二大指如金剛
此名金剛羯磨寶　是印得成於佛寶
金剛寶印此所說　即彼金剛藏尊印
是印從法結中間　彼即得大金剛寶
二手寶金剛相合　豎二中指起如牙
是印從法結中間　悉得自他大灌頂
即此中指無名指　小指堅密依法作

此名觀自在心印　是印能施諸財寶
依彼金剛寶法用　頭指大指及小指
二中指等皆相合　竪無名指起如牙
二手竪作金剛縛　屈二頭指如寶形
舒大指面如本儀　安心能施諸成就
二手金剛縛相合　合二中指如寶形
此印名為寶標幟　彼能施大摩尼寶
即此復作鉤法用　屈二頭指而相合
此印鉤召一切時　摩尼寶鉤亦如是
即此復作勇力勢　右頭指執左頭指
如前召射依本儀　鉤召世間諸愛事
即此復作善哉相　頭指大指各相合
不改大指相合時　並諸指頭亦如是
又二大指內縛中　復以二頭指如眼
此印名為寶觀視　觀已能集諸財利
即此大指面相合　成印當心而安置
此名諸義成就邊　是印能施自灌頂
二手寶光相安心　是印能施大威光
竪無名指頂開安　此名廣大勝幢印
即此復作大笑相　依法嬉戲而旋轉
此印名為大笑寶　笑相能攝諸財利
諸指頭如寶蓮相　三摩地法攝諸財
即此頭指內縛中　此印能施大財聚

齊二大指而向下　竝二頭指如寶形
此寶劍印攝諸財　勇依竝間大校利
結金剛縛最上輪　齊二大指入縛中
二頭指複如寶形　此名轉輪廣施印
即此諸指面相合　是印齊平而竪立
彼相合故語印成　依自教攝諸財利
大金剛寶印當結　是印能雨諸寶雨
諸指依法磔散時　四方普雨諸財寶
大金剛寶印當結　頂開應作旋舞相
如教所說供養時　以諸珍寶普供養
結一切義成就印　依法頸處而相合
此說名為寶縛印　是即甲冑而善護
即此一切成就印　作吞噉相口處安
此說寶牙如本儀　作怖畏攝諸財利
二手堅作金剛拳　屈二頭指依法用
執二大指復如門　此寶拳印施成就
諸勝三昧供養印　悉依金剛界印法
如其所說寶法儀　此勝三昧印分別
二中指如寶形相　此當如彼善分別
所有一鉤等法儀　一切羯磨皆成就
復次宣說此大寶部諸法印智所謂
怛囉一合一句
吃囉二合一引

底哩(二合)(一句)

紇哩(二合引)(一句)

室哩(二合引)(一句)

驟

囉

郝

提(引)

提

訖哩(二合引)

嚩(引)

嘿

茶(引)

藥

惡

今此一部中當作寶拳以成一切羯磨

印契

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十三　沙

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護等奉　詔譯

寶祕密印曼拏羅廣大儀軌分第二十

爾時世尊復入一切如來灌頂總持三昧出生寶加持三摩地說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)窣都(引二合)閉(引)吽(引)(一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此本部出生自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)毗尸(引)哥摩(引)羅(引)毗說左三摩曳(引)吽(引)(一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(引二合)毗尸(引)計(引)吽(引)(一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(引二合)毗說左銘(引)(一句)

爾時金剛業菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)囉怛那(引二合)毗尸(引)哥布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引)(一句)

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上自印曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名爲寶祕密
依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅
彼中應當依本儀　周徧悉畫於佛印
金剛界前復應畫　寶加趺坐相如儀
南方寶幢西寶蓮　北畫寶及寶圍繞

此等大明曰

唵(引)怛囉(二合引)(一句)

唵(引)摩尼三摩曳(引)吽(引一)(句)

唵(引)摩尼囉怛那(引)(二合)睺尸(引)哥摩(引)黎(引)吽(引一)(句)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)鉢訥彌(二合)吽(引一)(句)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)没哩(二合)瑟致(二合)三摩曳(引)吽(引)(句)

金剛步出東漸布　一切成就曼拏羅
中畫金剛寶如儀　及大金剛摩尼珠
於彼周帀諸分位　與寶相合畫諸印
依其次第如法儀　寶阿闍梨應徧畫

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合引)栗他(二合)悉提鉢囉(二合)祢(引一)(句)摩賀(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)(二)摩尼囉怛那(二合)三摩曳(引)(三)摩尼薩哩嚩(二合引)哩湯(二合引)彌(引)(四)娑(引)馱野馱(引)囉尼吽(引)(五)

唵引摩尼嚩怛那二合引葛哩尸二合句引
唵引摩尼嚩怛那二合三摩焬引酤舍也二合引
葛哩沙二合野一摩尼酤覽弭二
唵引摩尼囉引誐三摩曳引吽引句一
唵引摩尼婆引哩提二合吽引句一
以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
彼中當畫於寶珠　及畫二眼而圓備
於彼周帀諸分位　如教所說依次第
畫寶標幟悉具圓　周徧及畫於拳印
此等大明曰
唵引嚩日囉二合摩尼囉怛那二合泥引怛囉二合引
那野句一嚩日囉二合尸引酤嚕薩哩嚩引二合嚩他二合三合
能二引識覽二合彌哩二合瑟吒缽引三合嚩尸
吽引三
唵引嚩日囉二合摩尼囉怛那二合摩尼引
陀誐悉吽引句一
唵引摩尼囉怛那二合素引哩野二合引入嚩二合引
羅野薩哩嚩二合句一摩賀引帝引惹謨引二
唵引摩尼賛捺囉二合特嚩二合惹引訖哩二合
吽引句一
唵引摩尼賛引吽引句一
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
彼中應當依法儀　畫寶冒播趺而周徧

於彼周帀諸分位 如教所說依次第
畫寶標幟炎鬘圓 周徧及畫於本印
此等大明曰
唵引 摩尼三摩引 提鉢訥彌二合 係吽引一句
唵引 摩尼囉怛那二合 爹引 誐三摩曳引 吽引一句
唵引 摩尼囉怛那二合 三摩野爾引 尸引 吽引一句
唵引 摩尼三摩野 作說囉二合 吽引一句
唵引 摩尼婆引 涉引 屹哩二合 吽引一句
以金剛步步漸布 第四最上曼拏羅
中畫寶兩相如儀 及金剛寶炎鬘圓備
周帀復畫羯磨印 一一皆如教所說
畫寶標幟依法儀 於諸分位如次第
此等大明曰
唵引 羅怛那二合 沒哩二合 多致二合 婆引 馱野一句
摩賀引 摩尼吽引 二
唵引 摩賀引 摩尼布引 惹引 三摩曳引
逞哩二合 多羅一句
唵引 摩尼囉怛那二合 三摩野娑叉戍一句
唵引 嚩日囉二合 摩尼能瑟吒二合 囉引三合 曷囉
引 羅句一 賀囉 賀囉吽引 二
唵引 摩尼三摩野 薩埵二合 吽引一句
此寶秘密曼拏羅中 所有法用如教
所說依法作已 引本部弟子入曼拏

羅謂弟子言若有知異法者汝不應
以此祕密法輒為彼說無令當受大
貧窮苦命終之後墮地獄中
然後為說寶三昧智所出生法

入金剛寶三摩地　想空中畫金剛寶
其寶復置自額間　想已定成自在者
當結勝三昧印契　想空中畫金剛寶
其寶復置灌頂處　想已即得寶灌頂
入大法寶三摩地　想空中畫金剛寶
於智寶處依法安　想已得成大法主
依法當結羯磨印　想空中畫金剛寶
其寶置自分位中　想已得成羯磨主

此等大明曰

摩賀(引)嚩日囉(二合)囉怛那(引三合)毗詵左給(引一句)

三摩野囉怛那(引二合)毗詵左給(引一句)

達哩摩(二合)囉怛那(引二合)毗詵左給(引一句)

葛哩摩(二合)囉怛那(引二合)毗詵左給(引一句)

結彼大印當觀想　大金剛寶現心中
其寶想已如本儀　即得最上灌頂法
妙華引心當觀想　金剛寶在於額間
結寶金剛印如儀　隨處得成自在者
入金剛寶三摩地　想金剛寶在舌端
觀想諦心如本儀　即得灌頂法王位

妙等引心當觀想　金剛寶在於頂中
結彼羯磨印如儀　即成自在者事業
此等大明曰
唵引 嚩日囉合二 囉怛那合二 紇哩合二 穰野引
毗讀左呼引一句
唵引 嚩日囉合二 囉怛那引二合 毗尸引 哥怛囉二合一句
唵引 嚩日囉合二 囉怛那合二 倪也引二合 那引 毗
讀左鍐一句
唵引 嚩日囉合二 囉怛努引二合 瑟尼二合 沙引 提
底瑟姹合二 鍐引一句
依法想畫幀像已　自身即是金剛寶
如教觀想大印成　即得成就自在者
依法想畫幀像已　即是無上金剛寶
觀想薩埵金剛尊　即得界三昧主宰
依法想畫幀像已　自身即是金剛寶
如教觀想法印成　決定得為法中主
依法想畫幀像已　即是無上金剛寶
觀想羯磨印契成　即得羯磨勝主宰
此等大明曰
嚩日囉合二 囉怛那合二 民摩引 提底瑟姹二合一句
嚩日囉合二 民摩鉢囉合二 底瑟姹二合一句
嚩日囉合二 囉怛那合二 民摩引 尾舍一句
嚩日囉合二 囉怛那合二 民摩酷嚕一句

所有金寶或銀寶　觀想即成金剛寶
餘寶所成亦復然　想現於心得灌頂
所有金寶或餘寶　即是無上金剛寶
依法想現於額間　即得國王大財寶
所有金寶或餘寶　觀想即是金剛寶
依法想在於口中　想已即得語自在
所有金寶或餘寶　觀想即是金剛寶
依法想在於頂中　即得一切羯磨主
此等大明曰
唵引嚩日囉二合囉怛那二合紇哩二合捺野引
娑囉挲吽引一句
唵引嚩日囉二合囉怛那引二合毘尸引哥一句摩
賀引嘌怛二合鉢囉二合捺二
唵引嚩日囉二合囉怛那二合嚩引左塞鉢二合底一句
唵引嚩日囉二合囉怛那二合摩賀引葛哩摩二合鉢底一句
安說寶部三昧祕密印智法
依法想大金剛寶　彼寶即是出生門
入已當得大印成　觀想如應獲成就
最勝三昧寶印契　勝三昧即出生門
彼印結已得法成　於一切處獲灌頂
依法結大金剛寶　法印觀想亦如應
彼寶即是出生門　想已當得勝成就

羯磨寶印依法結　彼印即是出生門
如教結已即得成　無上羯磨勝印契
此等大明曰
唵(引)摩賀(引)悉提(一句)
唵(引)三摩野(引)毗尸(引)哥悉提(一句)
唵(引)達哩摩(二合)悉提(一句)
唵(引)葛哩摩(二合)悉提(一句)
次說結此曼拏羅中所有大印
頭指作寶金剛牙　中指無名及小指
相合舒展依本儀　安頂上得勝成就
二羽相合金剛縛　以二頭指相鉤結
大指無名如金剛　眉間旋轉得灌頂
依彼寶金剛法用　頭指上節合如門
即以此印旋轉時　當得最上灌頂法
依彼法金剛法用　即以大指及頭指
相結旋向於額間　即得大法妙灌頂
羯磨金剛二羽合　額間依法作旋轉
即成一切灌頂鬘　安已當得大灌頂
寶出生印勝三昧　從金剛界所出生
結如寶相安額間　安已即得大灌頂
以二大指相鉤結　次二頭指而相合
頭指復作如寶門　成印得大金剛寶
二羽相合金剛縛　次復徧舒其寶拳

以二中指如寶形　即得寶鬘灌頂法
二羽相合金剛縛　以二中指如寶形
頭指無名指悉開　作蓮華相得成就
復二中指如寶形　自餘諸指皆上起
觀想寶印法如然　即得善妙眷屬聚
二羽相合金剛縛　中指大指二相合
無名小指二各竪　安口成印當得寶
即此頭指如金剛　便以頭指作鉤相
頭指執頭指箭形　後復齊掌施歡喜
又二中指如寶形　二頭指作微屈相
二無名指內如門　復以二大指內覆
即此日輪順旋轉　舒臂還置於頂上
成寶瓔珞勝幡幢　後復相合笑處散
二羽相合金剛縛　大指無名指面仰
此印想成蓮華形　復二中指如寶相
即此小指施願相　成印金剛劍法用
是印還作金剛輪　即此後於口邊散
寶金剛牙頭指作　自餘諸指悉展舒
是印當於頂間安　即能雨諸珍寶雨
即此金剛寶法用　寶相安心而善護
頭指如執寶牙形　中指相合爲拳相
復次總說三昧印智法
此如是等諸大印　悉以金剛縛相合

祕密祕密次第成　四倍成就即當得
金剛祕密如教說　非時不應結印契
我今復說法印門　其印次第當如是

怛賴(二合一句)
屹賴(二合一句)
哈
顯
屹哩野(三合一句)
屹馱(二合一句)
特吠(二合一句)
咽曳(二合一句)
特賴(二合一句)
馱曳(二合一句)
訖賴(二合一句)
吠(武每切上聲)
吉野(二合一句)
鞠(轉舌呼)
曳(重呼)
聹

所有此部祕密供養諸所用印皆以
勝拳依法而作

智曼拏羅廣大儀軌分第二十一

尒時世尊復入一切如來灌頂智三

昧出生加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引毗尸引哥倪也二合引努引怛摩吽引一句

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合引毗尸引哥三摩野吽引一句

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引摩尼囉怛那二合引毗尸引哥倪也二合引那吽引一句

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引達哩摩二合引毗尸引哥倪也二合引那吽引一句

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合引毗尸引哥倪也二合引泥引吽引一句

尒時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部智曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上自智曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名為自寶智
依大曼拏羅法用　如次評諸曼拏羅

盡心標幟隨本儀　法曼拏羅勝作用

此曼拏羅中智大明曰

唵引薩哩嚩二合引嘌他二合悉提摩尼倪也二合引那吽引句一

唵引摩尼倪也引二合那吽引句一

唵引摩尼倪也引二合曩引酤舍句一

唵引摩尼倪也引二合那囉引識句一

唵引摩尼倪也引二合那覩瑟致二合句一

唵引摩尼倪也引二合那揉哩二合瑟致二合句一

唵引摩尼倪也引二合那引毗尸引哥句一

唵引摩尼倪也引二合那素引哩也二合引句一

唵引摩尼倪也引二合那特嚩二合惹句一

唵引摩尼倪也引二合那引吒賀引娑句一

唵引摩尼倪也引二合那鉢訥摩二合吽引句

唵引摩尼倪也引二合那參引識句一

唵引摩尼倪也引二合那酤引舍句

唵引摩尼倪也引二合那作訖囉二合句一

唵引摩尼倪也引二合那婆引沙句一

唵引摩尼倪也引二合那嚩哩沙二合吽引句一

唵引摩尼倪也引二合那邏哩二合多爾引惹引

三摩野句一

唵引摩尼倪也引二合那擎叉句一

唵引摩尼倪也引二合那藥叉句一

唵引摩尼倪也引二合那母栗致二合一句

此曼拏羅中所有法用皆如廣大儀軌所說依法作已當引弟子入曼拏羅謂弟子言世間諸有不知法者設不應以此秘密法轉為彼說無令返招殃咎速趣命終

次為教授寶部法智所出生法

住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
所求義利觀想成　即得本尊言與寶
住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
所求義利觀想成　即得本尊言與與
住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
等至想求正法門　得本尊言與法智
住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
等至想求衆羯磨　得本尊言與事業

此等大明曰

唵引祢引咽薩哩嚩二合引曩湯二合一句婆誐鑁嚩日囉二合誐哩婆二合二

唵引祢引咽薩哩嚩二合囉怛曩二合一句引婆誐鑁嚩日囉二合誐哩婆二合二

唵引祢引咽薩達哩摩二合一句婆誐鑁嚩日囉二合薩怛鑁二合二

唵引祢引咽薩怛嚩二合哩摩二合一句婆誐鑁

嚩日囉(二合)誐哩婆(二)

若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求義利得圓具
若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求妙寶得出生
若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求正法得具足
若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求羯磨藏成就

此等大明曰

唵(引)倪也(引)(二合)那誐哩婆(二合)祢(引)呬薩哩嚩(二合)吽(二合)嚷湯(二合引)(一句)

唵(引)倪也(引)(二合)那誐哩婆(二合)祢(引)呬囉怛那(二合引)(一句)

唵(引)倪也(引)(二合)那誐哩婆(二合)祢(引)呬薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)(一句)

唵(引)倪也(引)(二合)那誐哩婆(二合)祢(引)呬薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)(一句)

於心想畫金剛藏　妙等引心而諦觀
若或心有動搖時　即得本尊施財寶
於額想畫金剛藏　亦然依法而諦觀
若或頭有動搖時　即得本尊與灌頂
口中想現金剛藏　亦然依法而諦觀
若或口想作開時　得本尊施語成就

頂中想現金剛藏　依法安布而諦觀
若或頂有光現時　即得騰空而行往
此等大明曰
唵引 訖哩二合 那野誐哩婆二合 禰引 呬達曩 句一
唵引 囉怛那二合 毗尸引 哥誐哩婆二合引 毗
訖左 句一
唵引 嚩引 訖識二合 哩婆二合 悉馱 句一
唵引 囉怛那二合 誐哩部引二合 娑嚴引二合 沙引
哥引 鑁護嗟 句一
所有金剛藏大印　妙等引心當觀想
願施我求成就門　即得伊黎寶成就
虛空藏尊三昧印　妙等引心依法結
願施我求灌頂門　即得彌黎寶灌頂
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想
願施我求正法門　即得唧黎寶正法
虛空藏勝羯磨印　妙等引心依法結
願施我求珍寶　即得枳黎寶成就
此等大明曰
唵引 伊黎 句一
唵引 彌黎 句一
唵引 唧黎 句一
唵引 枳黎 句一
又說寶智秘密印智法

蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
若在虛空若餘方　常得最上成就法
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
彩畫嚴麗想如儀　即得本尊施灌頂
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
彼所愛者善愛成　一切世間皆敬愛
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
如塵影像滿虛空　決定得諸成就法

此等大明曰

阿引哥引舍玉呬也二合倪也引二合那婆引達野吽引一句

唧怛囉二合玉呬也二合倪也引二合那引酤謨左吽引一句

必哩二合夜引毳二合蠻哩三合底倪也引二合那玉呬也二合一句薩哩嚩二合路引嚩囉引摩野吽引二

薩哩嚩二合玉呬也二合倪也引二合那引一句一薩哩嚩二合悉提二合彌鈴囉二合野躂吽引二

然後應當如教所說結彼大印即彼如是作成就事後結金剛寶印依金剛智大曼拏羅諸有法用應當如教一一安布

次說此中法印次第所謂

薩

囉引誐娑囉帝引訖引賀引達帝引係引娑引葛拏槃薩

所有此部諸羯磨印如教次第隨處
安布

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

羯磨曼拏羅廣大儀軌分第二十二

爾時世尊復入一切如來灌頂羯磨三昧出生加持三摩地說此自部最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多葛哩摩(二合)毗尸(引)計(引)吽(引)(一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部羯磨出生最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)吽(引)哥(引)囉(引)毗尸(引)計(引)吽(引)(一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)哥(引)薩摩多(引)毗尸(引)哥囉怛泥(二合引)吽(引)(一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合)毗尸(引)哥(引)哥囉怛泥(二合引)(一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)尾說(引)毗尸(引)計(引)(一句)

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部

羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名爲寶尊業
依大曼拏羅法爾　如次弁諸曼拏羅
於其中間依法儀　應當安布佛形像
復當依諸大士法　周帀悉畫寶大士
彼等所畫依法儀　所有大明如是稱

唵(引)囉怛那(二合)布(引)惹(引)屹哩野(三合)薩哩嚩(二合引)嚛他(二合)悉提(句一)嚩日囉(二合)囉怛那(二合引)嘅尸(引)訶(引)吽(引二)

唵(引)嚩日囉(二合)摩尼馱(引)囉摩尼三摩曳(引)吽(引句二)

唵(引)摩尼囉怛那(二合引)葛哩尸(二合引句一)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引二)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)囉(引)誐囉底(句一)葛哩摩(二合)布(引)哈(引)鉢囉(二合)嚩嚛多(二合)野(二)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)婆(引)度布(引)惹(引)三摩曳(引句一)

唵(引)摩賀(引)摩尼囉怛那(二合)涅哩(二合)毖吒野(三合)葛哩尸(二合引句一)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)摩(引)羅布(引)哈(引句一)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)蘇(引)哩也(二合引)路(引)哥布(引)哈(引句一)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)術嚩(二合)惹鉢多(引)

哥(引)布(引)㖿(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(引二合)吒賀(引)娑布(引)㖿(引句)
唵(引)鉢訥摩(二合)摩尼三摩(引)提三摩曳(引)
吽(引二句)
唵(引)薩哩嚩(二合)爹(引)識(引)穆悉窒哩(三合)底
(一句)三摩(引)提葛哩摩(二合)葛哩吽(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)的刹拏(二合)三摩曳(引)
親那親那吽(引二句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)作訖囉(二合)三摩曳(引)
吽(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)婁(引)尸(引)嚩捺嚩捺
吽(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)嚩哩沙(二合)尼吽(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)葛哩摩(二合)尼吽(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)葛嚩際(引)拏叉鈴(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)能瑟致哩(三合引一句)坷(引)
那鈳(引)那吽(引二)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)葛哩摩(二合)毋瑟致(二合)
吽(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)邏(引)酉(引)布(引)惹
曳(引)呼(引一句)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)摩(引)羅(引)毗(引)尸(引)計
(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)語(引)帝(引)布(引)嚕野(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)涅哩(二合)帝(引)布(引)惹
野(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)虞(引)閉(引)布(引)惹野(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)補瑟閉(引二合)布(引)惹野(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)杜(引)閉(引)布(引)惹野(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)巘提(引)布(引)惹野(句一)
唵(引)摩尼囉怛曩(引二合)酤舍野(引二合)葛哩沙(二合)
野嚩(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)播(引)尸(引)嚕(引)(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)塞怖(引二合)吒(引)鑁(句一)
唵(引)摩尼囉怛那(引二合)吠(引)舍惡(句一)

此曼拏羅中所有法用皆依廣大儀軌作已依法當引本部弟子入曼拏羅入已謂言汝不應以此秘密法輒為人說無令違立業鄔深摩迦趣命終然後教授寶羯磨智頌曰

所有金剛識大印　妙等引心依法結
此印普作諸供養　即得一切佛敬愛
所有最勝三昧耶　三摩地心運一結
供養一切佛世尊　即得自部寶灌頂
金剛識尊三摩地　妙等引心當觀想
供養一切佛世尊　調伏世間為最上

金剛藏尊三摩地　當結羯磨所成印
供養一切佛世尊　剎那獲得諸義利
此等大明曰
唵(引)囉怛那(二合)布(引)惹(引)嚩尸(引)酤嚕(一句)
唵(引)囉怛那(二合)布(引)惹(引)三摩野(引)毗誐左(一句)
唵(引)囉怛那(二合)布(引)惹(引)達哩摩(二合)那(引)
合野鉢鼎(一句)
唵(引)囉怛那(二合)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)薩
哩嚩(二合)(引)嘌湯(二合)彌(引)捺捺(一句)
次說秘密印羯磨智法
遣寧金剛持相合　金剛藏尊三摩地
供養一切佛世尊　得諸世間悉敬愛
然後(如前)其所說即　得最上大印智成
說次說三昧印智法
以大金剛寶相合　於諸分位當安布
金剛寶業法相應　如教所說依次第
次說此部法印智
唵
嚩
誐
度
怛那(二合)(一句)
嚩

覩

娑

哩摩二合一句

剎挐二合一句

覩

沙

哩摩二合一句

叉

叉

提

當以二羽作金剛寶印成此部諸羯
磨印

一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之一

尒時世尊復入寶印三摩地說此自
部最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛泥引二合怛囕二合引一句

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此自印
大明曰

唵引嚩日囉二合摩引黎引吽引一句

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印
大明曰

唵引摩尼囉怛泥引二合吽引一句

尒時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印

大明曰

唵(引)達哩摩(二合)囉怛泥(三合引)吽(引)(一句)

尒時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)尾說設哩(二合)瑟致(二合)(一句)

尒時虛空藏菩薩摩訶薩說自寶部四印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
依前四印壇法儀　如次分別此壇相
然後如教所說入　曼拏羅謂弟子言
汝慎勿應輒說此法等

次爲教授智出生法

以大金剛寶相合　住金剛寶三摩地
成印安置於額間　即得一切成就法

設大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)薩哩嚩(二合引)毗尸(引)哥(一句)薩哩嚩(二合)悉馱踰(引)彌(引)鉢囉(二合)野蹉(二)囉羅囉羅吽(引)怛囉(二合)(三)

次爲說示秘密印法

世間所愛善愛者　若男若女亦復然
相合成印在額間　即得秘密法成就

此成就大明曰

唵(引)縛日囉(二合)囉怛那(二合)薩埵尾[illegible](切身引)

達囉怛網二合一句鉢囉二合野蹉尸引謁嚩二合阿
啾說左引四二訶訶訶訶怛囉二合三
然後如教所說教授結彼四種印契
亦然作彼四種成就
爾時虛空藏菩薩摩訶薩復說此一
切義成就大明曰
唵引嚩日囉二合摩尼達囉一句薩哩嚩二合引嘌
他二合悉亭彌引鉢囉二合野蹉呼引二娑誐
鑁嚩日囉二合囉怛那二合吽引三
次說此曼拏羅頌曰
我今復次當演說　大曼拏羅勝無上
設一切義成就壇　如前法用周徧畫
次說祕密智印智法
所有色等五欲境　不捨離故受諸樂
以此奉獻佛世尊　即得成就諸儀軌
所有四種印智法　即以如是幢像等
及大士印契應用　曼拏羅中依法畫
已當作所求成就事業
爾時一切如來又復雲集咸共稱讚虛
空藏菩薩摩訶薩說是頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘

一切如來祕密門　大乘現證法中攝
尒時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
大眞實法廣大教理
此中先當通說大印最上成就教理
頌曰
所有如來大印契　成結周徧等空界
諸佛影像安立成　從心中入而廣大
若有於此現生中　欲求最上寂靜法
除成佛事外復無　彼成就法能過上
次說如來部諸印最上成就教理
大印頌曰
大印依法而相合　此即大士尊所說
一切教跡我悉隨　大士法用而觀想
若有於此現生中　欲求菩薩勝善果
已身轉事外復無　彼成就法能過上
三昧印最上成就教理
如執金剛成就法　我此亦然作觀想
成佛菩薩外復無　彼成就法能過上
法印最上成就教理
所有自性清淨語　此即一切法所說
得成佛事外復無　彼成就法能過上
羯磨印最上成就教理
諸種一切處清淨　一切事業亦清淨

成佛菩薩外復無　彼成就法能過上
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說本部
最上成就教理
先說大印最上成就教理
佛智爲利諸有情　設諸成就方便法
依法觀想大印成　於現生中得成佛
三昧印最上成就教理
如執金剛成就法　我此亦然作觀想
大印方便依法成　剎那得成菩薩位
法印最上成就教理
一切法本離文字　是中戲論無所有
此說即是勝法門　觀想得成菩薩位
羯磨印最上成就教理
隨有所作諸事業　是中若染若非染
悉以奉獻佛世尊　剎那得成菩薩位
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說蓮華
部最上成就教理
先說大印最上成就教理
貪法本來離清淨　於事畢竟無所有
此中離貪法亦無　是即大乘中成就
三昧印最上成就教理
增進事調大悲心　堅固三摩地法用
廣大如教說相應　剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

貪法自性本清淨　此教最初作是說
貪波羅蜜得圓成　剎那獲成菩薩位

羯磨印最上成就教理

所有一切見與聞　若覺若知亦復然
我及一切諸有情　常令普盡善邊際

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說寶部
最上成就教理

先說大印最上成就教理

由一切佛灌頂我　是故得成金剛藏
而此觀想徧無性　剎那得成菩薩位

三昧印最上成就教理

一切有情令得此　隨諸意願悉圓滿
虛空藏尊等無差　剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

說法成印語莊嚴　現生得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

先當己身棄捨已　然復歡喜施珍財
若欲剎金諸資者　出生財寶為最上
勤求菩薩外復無　彼成就法能過上
如上見為諸部諸　印得佛菩薩最上
成就廣大教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三昧成就教理

謂先通說一切如來三昧成就教理

若與貪染相合故　即彼貪染自清淨
乃是諸佛大印門　此說名爲智三昧

如來部三昧成就教理

若不捨離諸欲貪　即是三昧大妙理
此如來部清淨門　諸佛尚不敢違越

金剛部三昧成就教理

諸佛本無忿怒心　利有情故現忿怒
此大金剛部法門　三昧無有違越者

蓮華部三昧成就教理

以彼自性清淨智　若欲作事隨應作
此大蓮華部法門　三昧無有違越者

寶部三昧成就教理

所有若少若多性　隨所樂欲法亦然
不空事業日常行　此即是爲施三昧

如上是爲諸部三昧教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
法成就教理

謂先通說一切如來法成就教理

此中佛無法可說　無說已即法爾字
乃爲佛法大印門　是即大智最上法

如來部法成就教理

貪染清淨無復上　是中常施諸法樂
此如來部妙法門　羯磨成就最上作

金剛部法成就教理

諸佛教勑清淨義　救度有情利亦然
無忿怒中忿恚生　破諸魔惡得成就

蓮華部法成就教理

蓮華處染而無染　貪性亦然無所著
此說若知外事無　設作諸罪亦無染

寶部法成就教理

平等布施無有法　最實所行說亦然
此寶部法外復無　彼成就法能過上

如上是為諸部法成就教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之二

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨成就教理謂先通說如來羯磨成就教理頌曰

一切有情悉成佛　或成菩薩亦復然
如教所說依法儀　能施羯磨勝成就

如來部羯磨成就教理

布以四種勝供養　四種相應法亦然
隨其四時作法儀　當作羯磨成就事

金剛部羯磨成就教理

為欲破滅惡有情　隨不善法亦應作
此金剛部羯磨儀　能與一切勝成就

蓮華部羯磨成就教理

諸有佛者施無畏　如教所說法亦然
此蓮華部羯磨儀　能施一切佛成就

寶部羯磨成就教理

依法施彼寶灌頂　圓滿一切勝意願
諸佛諸有情亦然　成就一切羯磨事

如上是為諸部羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法性智成就教理

謂先通說如來法性智成就教理

金剛薩埵三摩地　諸佛法性於中住
即以是智成佛尊　此外無別佛可得

如來部法性智成就教理

彼法觀想於大印　能成一切成就事
此即如來部法門　施彼法性勝成就

金剛部法性智成就教理

三昧勝印依法結　能成一切羯磨事
依彼大印本法儀　即得金剛勝成就

蓮華部法性智成就教理

所有法印本法用　如其法儀轉法印
而此成就妙法門　是即法性金剛法

寶部法性智成就教理

依彼羯磨印法用　羯磨金剛杵安心
如是觀想法性成　即得一切勝羯磨

如上是為諸部法性智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
智印成就教理

謂先通說如來智印成就教理

金剛薩埵三摩地　淨月金剛勝法用
隨諸色相現應知　亦然世間隨相現
淨中淨勝智應知　是相潔白而明亮
染中染現忿怒身　隨諸色相彼身現

如來部智印成就教理

標法大印兩相合　日曼拏羅妙光明
隨其自事若了知　亦然悉知世間意

金剛部智印成就教理

若在虛空若餘方　隨現忿怒曼拏羅
若如是相有所觀　彼如是意悉明了

蓮華部智印成就教理

微妙文字成行列　想現虛空分位中
隨諸色相次第知　彼如是相從心現

寶部智印成就教理

聽徧觀察諸世間　若如是相有對礙
彼如是相亦然觀　而世間心悉明了
此如是心相合故　是中有去亦有來
若所作中有勤勵　隨所見相亦然現
所有別別諸有情　以等至心普觀想
彼彼所見亦復然　而一切心悉覺了

此佛所說執金剛法門

如上是為諸部智印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

成就智教理

諸衆護說如來成就智教理

大士加持勝法用　想已身即佛影像
此如是智若相應　即得最上佛成就

如來部成就智教理

若在虛空若餘方　現黃白光曼拏羅

中有自印大士身　歷然煥明而可見

金剛部成就智教理

若如是相諸影像　是中黑色隨應觀

金剛部勝成就門　速得所欲皆如意

蓮華部成就智教理

即彼虛空妙青色　是中隨見蓮華相

此大蓮華部印明　成就出生如是法

寶部成就智教理

若在虛空若餘方　即彼虛空淨無垢

嚮廣出現光明聚　見已速得成就法

金剛薩埵等大士　月曼拏羅妙光明

隨方知應現聖身　成就時起白色相

如上是為諸部成就智教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

神通智成就教理

謂先遍說如來神通智成就教理

金剛薩埵三摩地　想現如來一切身

觀想一切菩薩等　出現諸身亦復然

如來部神通智成就教理

金剛薩埵大印契　妙等引心依法結

依此法作成就時　即獲五種神通事

所謂天眼智通等

大印依法而相合　是中發生於眼識

隨彼所有觀察時　一切極遠尚能見

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合　是中發生於耳識

彼一切事隨所思　一切極遠能聞聽

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合　是中發生於意識

隨諸有情若觀時　悉能了知彼心意

大印依法而相合　是中若自若他人

能觀彼相知彼心　過去生事皆發現

此佛所說金剛手法門

大印依法而相合　隨所樂起神通事

是中若處若諸方　妙等引心悉能現

此佛所說大菩提心法門

金剛部神通智成就教理

所有降三世勝印　妙等引心依法結

依此法作成就時　即獲五種神通事

現彼忿怒一切事　如教所說依次第

天眼智等法相應　剎那成就諸神通

此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部神通智成就教理

調伏世間最上印　妙等引心而相合

依此法作成就時　即獲五種神通事
隨其所說貪染法　如教次第亦復然
天眼智等法相應　即能成就神通事
此佛所說觀自在法門
寶部神通智成就教理
彼一切義成就印　妙等引心依法結
依此法作成就時　即獲五種神通事
徧作一切佛供養　如教次第亦復然
天眼智等法相應　能見五種神通事
此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
眞實誓誡成就教理
謂先通說如來眞實誓誡成就教理
如應眞實隨轉已　依教當作誓誡語
斯大眞實善讀儀　由此速得成佛果
此佛所說覺智法門
如來部眞實誓誡成就教理
今此誓誡三昧法　從如來部所出生
金剛眞實善護門　由此速得勝成就
此佛所說執金剛法門
金剛部眞實誓誡成就教理
執金剛者違誓誡　作已無敢有違越

真實三昧善護門　隨所欲得勝成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部真實誓誠成就教理

真實三昧善護門　隨所欲得勝成就

正法誓誠所作已　大蓮華部勝最上

此佛所說法金剛法門

寶部真實誓誠成就教理

諸佛供養善誓誠　作已無敢有違越

最上真實善護門　由斯獲得大灌頂

此佛所說佛供養法門

如上是爲諸部真實誓誠成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

三昧真實成就教理

謂先遍說如來三昧真實成就教理

謂三昧菩薩怛鍐　本部中出一切印

隨法自結堅固成　所作法無不成者

此佛所說大三昧真實法門

如來部三昧真實成就教理

謂蘇囉多菩薩怛鍐　一切印契皆成就

由自所結成就故　是即大士真實語

此佛所說大三昧真實法門

金剛部三昧真實成就教理

隨法一稱呼字時　一切印契如次第

是中自他印契門　自結亦復令他結

蓮華部三昧眞實成就教理

薩埵嚩秣䭾稱時　是中若自若他人
出生門等合相應　於一切處不捨離

寶部三昧眞實成就教理

唵字如是作成就　一切印契如次第
一切世間勝亦然　自然成此勝供養

如上是爲諸部三昧眞實成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
印成就教理

謂先遍說如來印成就教理

佛印依法而相合　應當思念於如來
遠疾能成悉地門　諸佛菩提常安住

如來部印成就教理

金剛薩埵大印契　依法結已當觀想
觀在金剛薩埵前　遠疾得彼勝悉地

金剛部印成就教理

結彼勝三昧印契　金剛薩埵三摩地
中想金剛薩埵尊　獲得二倍成就法

蓮華部印成就教理

結彼法所成印契　觀自在尊三摩地
中想觀自在聖尊　獲得二倍成就法

寶部印成就教理

依法勢應印相合　金剛藏尊三摩地
中想金剛藏聖尊　復得二倍成就法
如上是爲諸部印　成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
一切成就法用教理
謂先通說如來一切成就法用教理
自身當住於佛前　應作念佛三昧觀
編結一切印契成　刹那得彼成就法
此佛所說覺智法門
如來部一切成就法用教理
若作一切印成就　隨意所欲此觀想
金剛持誦法相應　能成一切勝悉地
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部一切成就法用教理
金剛影像即自身　妙等引心當觀想
一切印契結者成　刹那即得成就法
此佛所說一切如來堅固法門
蓮華部一切成就法用教理
蓮華影像即自身　依法自身當觀想
諸聖莊嚴成就門　此大蓮華部法用
此佛所說觀自在法門
寶部一切成就法用教理
依法觀想於自身　現摩尼寶飾光嚴淨

諸佛養成悉地門 至元大藏經錄卷第六之下 此大寶部勝法用 第六張 涉

此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部一切成就法用教理

佛說一切智藏實相大乘現證三昧大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切如來真實攝一切儀軌最上秘密大儀軌分第二十三之三

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

如來加持成就教理

謂先通說一切如來加持成就教理

頌曰

金剛界主勝印契　妙等引心依法結

心額喉及頂間安　安已得佛加持力

此佛所說覺智法門

如來部加持成就教理

薩埵金剛堅固印　金剛薩埵三摩地

心額喉頂安亦然　安已即得加持力

金剛部加持成就教理

金剛降三世印契　妙等引心依法結

心額喉及頂間安　剎那普得加持力

此佛所說金剛尊法門

蓮華部加持成就教理

金剛蓮華堅固印　觀自在尊三摩地

心額喉及頂間安　即得本尊加持法

此佛所說觀自在法門

寶部加持成就教理

結大金剛寶印契　金剛藏尊三摩地

五部大教王經卷第二十六

心額喉及頂間安　即得本尊加持法
此佛所說金剛藏法門
如上是為諸部加持成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
灌頂印成就教理
謂先通說一切如來灌頂印成就教理
寶金剛印二相合　依法安置於額間
此金剛寶所作成　即得本部佛灌頂
此佛所說覺智法門
如來部灌頂印成就教理
所有金剛界主等　現前最上佛印契
周徧四面四印儀　隨觀繫鬘作灌頂
金剛部灌頂印成就教理
當作金剛灌頂鬘　依法相合置於額
由彼寶鬘灌頂因　即得金剛灌頂法
蓮華部灌頂印成就教理
法金剛印二相合　依教當於頂上安
由此諸佛灌頂因　即得觀自在灌頂
此佛所說觀自在法門
寶部灌頂印成就教理
應結金剛寶幢印　依法安置於額間
由此諸佛灌頂因　即得供養勝灌頂
如上是為諸部灌頂印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
三摩地成就教理
謂先遍說一切如來三摩地成就教理
所有一切諸佛相　謂等引心結印契
依法持誦諸呪明　如應速得勝悉地
此佛所說覺智法門
如來部三摩地成就教理
彼三摩地金剛法　薩埵加持理相應
持誦心印諸呪明　速得所作皆成就
此佛所說覺智三摩地法門
金剛部三摩地成就教理
貪瞋癡等發智法　我此忿怒應觀想
持誦心印諸呪明　速得所作皆成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部三摩地成就教理
慈心廣大相應行　於心等處作成就
觀自在尊本部中　持誦悉得於成就
此佛所說觀自在法門
寶部三摩地成就教理
所有諸欲三摩地　妙等引心當觀想
持誦心印諸呪明　一切所向得成就
此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部三摩地成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
供養印成就教理
謂先通說一切如來供養印成就教理
如前香等諸供養　妙等引心善作已
然後所求成就門　隨意皆得悉地法
如來部供養印成就教理
祕密供養四種法　此說供養祕密門
或已身等奉獻時　隨作供養皆成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部供養印成就教理
忿怒金剛大供養　此說忿怒祕密法
以忿怒拳徧作時　我本部法速成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部供養印成就教理
甚深廣大諸經中　宣說祕密方便法
奉獻語意供養時　速得本部法成就
此佛所說金剛眼法門
寶部供養印成就教理
金蓋幢幡諸樂具　尊重恭敬大供養
得寶部中成就時　或復得彼諸布施
此佛所說金剛藏法門
本尊如持等和合　金剛薩埵獲無異
四種神通勝智門　金剛巧業彼成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是為諸部供養印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

神通智成就教理

謂先通說一切如來神通智成就教理

三摩地即身中佛　自神通即善逝尊
於彼善能覺了時　而菩提果得成就

如來部神通智成就教理

所有天眼等神通　妙等引心當觀想
五種神通自然生　得成金剛薩埵尊

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部神通智成就教理

忿怒智通出生已　妙等引心作成就
五種神通自然生　即得最上成就法

此佛所說執金剛法門

蓮華部神通智成就教理

貪法神通出生已　妙等引心當觀想
五種神通自然生　即得清淨法成就

此佛所說金剛眼法門

寶部神通智成就教理

供養智通出生已　妙等引心當觀想
五種神通自然生　即得任持諸悉地

此佛所說執金剛法門

如上是為諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
大菩提智成就教理
謂先通說一切如來大菩提智成就
教理
金剛薩埵三摩地　隨念本部佛聖尊
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說覺智法門
如來部大菩提智成就教理
金剛薩埵三摩地　所有大印當觀想
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說大菩提薩埵法門
金剛部大菩提智成就教理
大忿怒王三摩地　當結三昧耶勝印
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部大菩提智成就教理
觀自在尊三摩地　作羯磨印當持誦
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說觀自在法門
寶部大菩提智成就教理
金剛藏尊三摩地　羯磨印契善所作
此佛菩提大智門　如應觀想得成就

如上是為諸部大菩提智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

隨愛樂成就教理

謂先遍說一切如來隨愛樂成就教理

一切義利徧所作　即自求佛菩提者

念佛三昧法若成　即得一切佛愛樂

此佛所說金剛愛樂法門

如來部隨愛樂成就教理

隨諸境界所成已　金剛薩埵作成就

眞實覺悟法無虛　速得所愛皆成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部隨愛樂成就教理

如佛教勅作大利　普為調伏諸惡者

清淨忿恚諸有情　此即金剛隨愛樂

此佛所說降三世法門

蓮華部隨愛樂成就教理

貪法乃為觀照慈　悲心即是正法語

一切無畏施有情　即得諸佛隨愛樂

此佛所說金剛眼法門

寶部隨愛樂成就教理

如應廣施灌頂法　及施諸妙珍財藏

彼等得佛利相應　此即諸佛隨愛樂

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部隨愛樂成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

敬愛成就教理

謂先遍說一切如來敬愛成就教理

應知貪性勿厭離　即清淨樂施亦然

利諸有情法相應　此即諸佛敬愛理

此佛所說覺智法門

如來部敬愛成就教理

已身妙樂欲順行　稱蘇囉多薩怛鑁

金剛薩埵成就門　真實愛語作敬愛

此佛所說普賢法門

金剛部敬愛成就教理

佛為清淨諸有情　普令有情得無畏

由於佛教作護持　殺諸魔惡令敬愛

此佛所說降三世法門

蓮華部敬愛成就教理

觀察貪性本清淨　譬彼蓮華正開敷

此中若染若愛時　如應調伏作敬愛

此佛所說觀自在法門

寶部敬愛成就教理

為求諸佛灌頂故　日日以大金剛寶

受置頂關作法成　即得諸佛敬愛理

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部部愛成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

破惡成就教理

謂先遍說一切如來破惡成就教理

不見有情有所利　亦非佛性可清淨

身口意業所作中　當得破惡法成就

此佛所說如實法門

如來部破惡成就教理

以無所得一切成　由無瞋恚忿怒生

此大金剛摧擊時　速得破惡法成就

此佛所說金剛手法門

金剛部破惡成就教理

無惡可制無忿怒　亦無有情可調伏

以已苦法皆施他　即降三世破諸惡

此佛所說降三世法門

蓮華部破惡成就教理

法中無愛亦無惡　無愛有情可清淨

於已遍背語言中　自得破惡法成就

此佛所說觀自在法門

寶部破惡成就教理

自本無財可能捨　他財不取亦不求

一切有情貧亦然　自得破惡法成就

此佛所說圓滿一切願法門

無所有法得相應　我於諸佛不和合
彼爲救拔利益故　速疾施我勝成就
此佛所說聖普賢法門
如上是爲諸部破惡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
加護印成就教理
謂先遍說一切如來加護印成就教理
常不捨離諸有情　我常供養於諸佛
歸命諸佛常所尊　最上希有此加護
如來部加護印成就教理
金剛薩埵勝名號　一稱中間能攝受
此加護爲廣大門　剎那常得施成就
此佛所說執金剛法門
金剛部加護印成就教理
不以喜心誦呪明　我即三界中最勝
信奉降三世聖尊　此與自他爲加護
此佛所說降三世法門
蓮華部加護印成就教理
所有貪清淨大慈　常施一切無所畏
觀自在名稱誦時　最上希有此加護
此佛所說法金剛法門
寶部加護印成就教理
晝日所作無虛過　隨其力修方便行

常施佛及諸有情　最上希有此加護
此佛所說金剛護法門
如上是為諸部加護印成就教理
尒時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言
世尊我向所說一切如來諸部最上
成就教理願佛攝受令諸有情於一
切教中證法自在速疾成就阿耨多
羅三藐三菩提果
尒時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言
善哉善哉金剛手汝善宣說如上法
門我今為汝加持攝受即時一切如
來又復雲集咸共稱讚金剛手菩薩
摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十六

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護等奉　詔譯

一切如來真實攝諸義成就秘密法用廣大儀軌分第二十四

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

最上成就秘密教理

謂先通說一切如來最上成就秘密

教理頌曰

佛大菩提三摩地　妙等引心善觀想

得彼菩提妙樂門　作是思惟覺成就

此佛所說一切如來法門

如來部最上成就秘密教理

薩埵金剛印安心　我善愛者極愛樂

誐哩攞婆嚩儞時　即得一切佛成就

令此秘密相應法　不成就者自業因

吉哩娑哩野嚩時　即得極上樂成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部最上成就秘密教理

若人觀想起忿怒　即結降三世印契

於中秘密忿怒成　一切佛尚生怖畏

此佛所說一切如來降三世法門

蓮華部最上成就秘密教理

三摩地印相合故　如蓮觀察金剛拳

自性善愛者法門　得彼愛樂法成就

此佛所說蓮華愛法門

寶部最上成就祕密教理　此說即為最上樂
蓮華金剛杵相合　獻一切佛速成就
復當以自出生門
此佛所說寶愛法門

如上是為諸部最上成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說語部三昧成就祕密教理

謂先通說一切如來三昧成就祕密教理

誦三摩耶薩埵　一切善愛者愛樂
不捨利益有情心　常於諸佛起敬愛
此佛所說毗盧遮那法門

如來部三昧成就祕密教理

貪性應知勿捨離　一切善愛者敬愛
金剛祕密三昧門　此即加護法成就
此佛所說毗盧遮那法門

金剛部三昧成就祕密教理

難敵世間所愛法　身語意業悉愛樂
降三世法成就門　此三昧能施成就

蓮華部三昧成就祕密教理

貪清淨故得清淨　非外計法清淨同
令此清淨三昧門　即得善護法成就

此佛所說觀自在法門

寶部三昧成就祕密教理　即金剛藏三摩地
金剛寶印加持結
為令攝伏惡有情　此三昧法得成就
此佛所說執金剛法門

如上是為諸部三昧成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
法成就祕密教理

謂先適說一切如來法成就祕密教理
諸法自性本清淨　妙等引心當觀想
於一切尊輪所行　即得菩提智成就
此佛所說金剛界法門

如來部法成就祕密教理
一切有情隨愛樂　亦不捨離諸境界
愛與非愛清淨門　此祕密法得成就
此佛所說金剛祕密法門

金剛部法成就祕密教理
鼻端想現吽字法　一切惡者能破壞
微妙金剛三摩地　即得如應法成就
此佛所說法吽字法門

蓮華部法成就祕密教理
微妙金剛勝法用　一切善愛者敬愛
獲得一切成就門　入金剛法三摩地

寶部法成就祕密教理

蓮華金剛杵相合　即能圓滿諸意願

或餘愛者或明妃　悉得最上成就法

如上是為諸部法成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

羯磨成就祕密教理

謂先遍說一切如來羯磨成就祕密

教理

金剛薩埵三摩地　修者常念於諸佛

隨應入彼愛者身　使彼善愛者敬愛

如來部羯磨成就祕密教理

金剛薩埵三摩地　入彼出生門亦然

入已增廣於彼身　究盡一切皆敬愛

此佛所說金剛愛法門

金剛部羯磨成就祕密教理

金剛降三世勝印　妙等引心依法結

作忿怒入滿生門　於彼復生摧破意

此佛所說金剛三昧成就祕密法門

蓮華部羯磨成就祕密教理

結法羯磨所成印　金剛蓮華三摩地

依法入彼滿生門　入已諸愛者善護

此佛所說金剛蓮華法門

寶部羯磨成就祕密教理

羯磨金剛寶印結　住金剛寶三摩地
入諸愛著出生門　剎那能作警悟事
此佛所說金剛寶法門
如上是爲諸部羯磨成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
曼拏羅輪清淨成就祕密教理
謂先通說一切如來曼拏羅輪清淨
成就祕密教理
清淨法輪普徧相　依法作外曼拏羅
明妃印衆圍繞成　於彼中間安佛像
是中入已依祕密　剎那於彼佛像前
啓白聖尊我所求　明妃成就常施我
如是所說祕密法　即一切部印理趣
祕密成就悉能成　是爲諸佛無等理
此佛所說覺智法門
如來部一切曼拏羅清淨成就祕密
教理
依法徧畫曼拏羅　其相猶如金剛界
此如來部勝法儀　即一切部勝理趣
悉提迦摩達穪誦　此曼拏羅當入已
穪三摩耶薩埵呼　金剛薩埵初成就
依法誦此心明句　一切悉地皆能成
眞實警悟法相應　速得悅樂法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切曼拏羅清淨成就祕密教理

所有降三世勝相　攝彼一切金剛部
一切曼拏羅法儀　智者應當依法畫
彼中入已速稱言　我求祕密成就法
是法貪性所出生　如是一切皆成就

此佛所說降三世法門

蓮華部曼拏羅清淨成就祕密教理

調伏世間勝法儀　一切蓮華部中用
智者畫此曼拏羅　彼中入已作是語
應言貪法大蓮華　聖尊施我速成就
如是言已法相應　諸曼拏羅皆成就

此佛所說觀自在法門

寶部曼拏羅清淨成就祕密教理

一切義成勝法用　依此當畫曼拏羅
是爲大寶部相應　彼中入已作是語
悉棘悉棘大薩埵　具德一切法成就
一切現愛悉地門　意樂最上皆成就
如是稱說祕密語　諸曼拏羅中入已
得大悉地法圓成　祕密供養勝無上
從是已後自成就　一切所作常得成
若此祕密法速成　具實誓悟亦成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是爲諸部曼拏羅清淨成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

諸印祕密成就教理

謂先通說一切如來印祕密成就教理

如來廣大極微妙　隨所愛樂施諸樂
眞實隨轉如實言　生毀謗者不成就

如來部大印祕密成就教理

當結本部大印契　如其所說依次第
而此眞實祕密門　從金剛語所宣說
金剛薩埵印我是　金剛明妃住我心
一切身分相合時　勇起金剛高舉相
金剛高舉大明妃　眞實警悟隨愛樂
一切身中堅固成　如其所說速成就

此佛所說金剛高舉法門

金剛部三昧印祕密成就教理

柔軟柔軟等三昧　三摩鉢底我愛樂
令此警悟速發門　隨其所樂皆成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部法印祕密成就教理

發聲發聲大薩埵　本部善愛者愛樂
令此警悟速發門　隨其所樂隨成就

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨印祕密成就教理

善愛者作衆羯磨　本部金剛我成就

今此警悟速疾門　隨其所樂隨成就

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部諸印祕密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧祕密成就教理

謂先通說一切如來三昧祕密成就教理

為利益諸外見者　故佛隱覆善愛法

但當依法畫印成　此了知已即成就

此佛所說一切如來三昧法門

如來部三昧祕密成就教理

善知一切有情意　常施一切有情樂

與諸有情為父尊　即佛勝欲勝三昧

此佛所說一切如來法門

令此一切佛世尊　最上祕密未曾有

若清淨信能了知　諸難成者亦成就

此佛所說執金剛法門

金剛部三昧祕密成就教理

會清淨中離著者　邪外非見執我者

最勝三昧破彼心　此了知已得成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部三昧秘密成就教理

大種出生於一切　是中何等說清淨

諸邪外者破相時　決定秘密得成就

此佛所說金剛眼法門

寶部三昧秘密成就教理

寶中善愛寶和合　是寶秘密而聚集

此善愛寶無上門　如應觀察得成就

此佛所說智積法門

如上是為諸部三昧秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

供養秘密成就教理

謂先通說一切如來供養秘密成就

教理

諸善愛者眾圍繞　作諸適悅妙愛事

奉獻供養佛世尊　即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部供養秘密成就教理

作妙樂事懈息已　彼勝樂從樂事生

四威禮敬供養時　奉獻諸佛速成就

此佛所說堅固法門

金剛部供養秘密成就教理

結降三世三昧印　善愛和合妙樂生

以彼和合妙樂因　奉獻諸佛得成就
此佛所說金剛降三世法門
蓮華部供養祕密成就教理
想我即成觀自在　於所愛相善觀察
以彼觀察勝樂因　奉獻諸佛速成就
此佛所說蓮華眼法門
寶部供養祕密成就教理
鬘磨即契結成已　諸莊嚴具以嚴身
善愛和合供養時　廣大奉獻得成就
此佛所說金剛寶法門
如上是為諸部供養祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
勝祕密供養成就教理
謂先通說一切如來勝祕密供養成
就教理
彼所善愛祕密法　是中無有能知者
彼法觀想於佛身　即得供養法成就
此佛所說覺智法門
如來部勝祕密供養成就教理
相合金剛嬉戲法　次繫金剛妙寶鬘
作彼金剛大歌音　金剛旋舞為供養
諸欲妙樂勝灌頂　歌舞樂中生勝樂
此外無別有法門　祕密供養為上者

金剛部勝祕密供養成就教理

如教所說諸法儀　勝供養爲密供養
觀想降三世聖尊　即得供養法成就
此佛所說金剛祕密法門

蓮華部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法　大法印契妙供養
調伏世間印契成　即得供養法成就
此佛所說觀自在法門

寶部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法　羯磨印契妙供養
一切義成法相應　即得供養法成就
此佛所說金剛藏法門

如上是爲諸部勝祕密供養成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部開覺眞實甚深祕密成就教理

謂究通說一切如來開覺眞實甚深祕密成就教理

從三摩地智出生　所應成佛依次第
薩埵愛樂法相應　由斯速得無上法
此佛所說覺智法門

如來部開覺眞實甚深祕密成就教理

薩埵無始亦無終　斯乃虛空出生相
一切皆是普賢身　妙欲一切世間主

所有一切有情心　彼堅固性即薩埵
相合金剛等無殊　決定同成金剛性
建立薩埵法成已　復成金剛薩埵尊
即此具德大士身　金剛薩埵是如來
最初覺了自心已　成佛菩提如教說
即彼所成佛世尊　出生一切如來部
此佛所說無始無無薩埵法門
由是便成如來部　即此說為金剛部
蓮華部成亦然　此復說名大寶部
此佛所說一切如來輪法門
如上是為諸部開覺具寶甚深秘密
成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
印契標幟執持成就秘密教理
謂先通說一切如來標幟執持成就
秘密教理
即此具德薩埵尊　金剛薩埵心中住
相合三摩地法門　是為成佛菩提者
此佛所說覺智法門
如來部標幟執持成就秘密教理
金剛菩薩覺了性　勝劍乃表攝持法
前射厭離妙智門　善哉是名歡喜相
妙寶以為莊嚴具　日輪是持光明相

寶幢即表建立門　笑相說為大悅樂
蓮華表貪清淨法　利劍斷彼煩惱冤
大輪境界法為因　語即妙談持誦相
衆妙金剛巧業性　甲冑善護不破壞
利牙極惡可怖形　拳縛以表印法用
如佛世尊法常住　金剛薩埵徧所行
金剛杵等標幟門　亦然觀想此成就
此佛所說一切如來標幟法門
如上是為諸部印契標幟執持成就
祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
印縛出生成就祕密教理
謂先遍說一切如來印縛出生成就
祕密教理
盤結金剛加趺相　二手當作金剛縛
金剛薩埵三摩地　依法速疾得成佛
此佛所說覺智法門
如來部印縛出生成就祕密教理
譬如世間王印契　印已即成王教令
大士祕密諸印門　普印有情皆順伏
所有身語心金剛　影像祕密勝法用
即諸大士大印門　此了知已得成就
此佛所說普賢法門

金剛部印縛出生成就祕密教理

知彼極勝三昧印　隨其何等應結者
悉無過越此法門　亦然一切如來法
佛及金剛薩埵等　最勝印契三昧縛
乃至盡壽不應違　此了知已得成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部印縛出生成就祕密教理

彼一切佛金剛語　依法不應有違越
是中若知此縛門　知已即得法成就

此佛所說法金剛法門

寶部印縛出生成就祕密教理

金剛教令大羯磨　是中不應有違越
而此教令羯磨門　此了知已得成就

此佛所說堅固法門

如上是為諸部印縛出生成就祕密教理

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世尊我此所說諸部法門惟願世尊加持攝受即時一切如來又復雲集咸共稱讚一切如來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨

三摩大教王經卷第二十七　第十張　少　字

此諸菩宣說此正法　無上金剛秘密乘
一切如來秘密門　大乘現證法中攝
一切義成就最上秘密廣大教理第二十五之二
爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
最上法成就教理
謂先通說一切如來最上法成就教理
所有佛法三摩地　妙等引心當觀想
念佛三昧法相應　即得無上法成就
此佛所說諸如來法門
如來部最上法成就教理
金剛薩埵三摩地　妙等引心當觀想
貪盤護念法相應　即得最上法成就
此佛所說一切如來三摩地法門
金剛部最上法成就教理
於降三世勝相前　依法觀想亦復然
由金剛手力所成　即得降三世成就
此佛所說金剛薩埵法門
蓮華部最上法成就教理
調伏世間法聖尊　於前觀想亦如是
諸相具足妙莊嚴　徧作一切調伏事
此佛所說法金剛法門
寶部最上法成就教理
一切義利成就相　於前觀想亦復然

諸相具足法圓成　即得具足勝財寶
此佛所說金剛手法門
如上是為諸部最上法成就教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十八　沙

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切如來宣說攝一切儀軌最上秘密廣大教王分第二十三之餘

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法三昧成就教理

謂先通說一切如來法三昧成就教理頌曰

念佛三昧法成已　此說金剛中金剛
微妙金剛法相應　即得最上佛成就

此佛所說覺智法門

如來部法三昧成就教理

金剛薩埵三摩地　觀想微妙金剛性
得成金剛薩埵尊　金剛薩埵故此說

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部法三昧成就教理

於降三世勝相前　隨念彼尊亦復然
吽吽吽吽此稱時　即得無上法成就

此佛所說降三世法門

蓮華部法三昧成就教理

所有調伏世間相　觀想微妙金剛性
秫蔌秫蔌此稱時　即得最上法成就

此佛所說法金剛法門

寶部法三昧成就教理

一切義成就勝相　觀想微妙金剛性
悉敬悉敬此稱時　最上義利得成就
此佛所說法寶法門
如上是為諸部法三昧成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
妙法智成就教理
謂先通說一切如來妙法智成就教理
妙法本來無文字　三摩地智所出生
而彼諸法諸相門　此說是為無生相
如是祕密印法用　智者彼中應觀想
一切文字智莊嚴　剎那得成善逝果
此佛所說一切如來妙德法門
如來部妙法智成就教理
欲知諸如來真實　應當淨信此深經
若持若讀信生時　得彼無上法成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部妙法智成就教理
為利罪業有情故　如佛教勅善施作
破惡祕密法成時　諸惡有情徧調伏
此佛所說金剛部法門
蓮華部妙法智成就教理
本來自性皆清淨　此說乃為第一義
是中觀想法無初　速得諸法性成就

此佛所説觀自在法門

寶部妙法智成就教理

廣施有情諸財利　普令圓滿諸意願
此爲寶部施法門　觀想速得勝成就

此佛所説法寶法門

如上是爲諸部妙法智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣説諸部三摩地羯磨成就教理

謂先通説一切如來三摩地羯磨成就教理

諸佛三摩地羯磨　是即成佛菩提者
此中諦意觀想時　即得最上法成就

此佛所説覺智法門

如來部三摩地羯磨成就教理

金剛薩埵三摩地　是即廣大勝事業
巧施作利諸有情　此中觀想得成就

此佛所説金剛法門

金剛部三摩地羯磨成就教理

普爲清淨罪業故　乃作能摧諸罪者
起諸有情破惡門　生淨信者得成就

此佛所説金剛出生法門

蓮華部三摩地羯磨成就教理

自先清淨一切罪　廣爲一切作淨已

然後起諸羯磨門　此中觀想得成就

此佛所說蓮華法門

寶部三摩地羯磨成就教理

諸貧匱者諸所求　悉令意願皆圓滿
我施一切諸義成　此中成就無疑惑

此佛所說金剛寶幢法門

如上是為諸部三摩地羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
微妙智成就教理

謂先通說一切如來微妙智成就教理

微妙金剛法常住　一切修習依法用
是中諸相悉具圓　即得五種神通法

此佛所說覺智法門

如來部微妙智成就教理

非阿闍梨非弟子　或復別異諸學者
不應開示密印門　及此祕密成就法

此佛所說執金剛法門

金剛部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用　鼻端吽字法相應
金剛忿怒等持門　一切所作皆成就

此佛所說金剛法門

蓮華部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用　作金剛視法相合

廣大蓮華等持門　即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用　作光明親極微妙
金剛大寶等持門　得成召集諸財者

此佛所說金剛手法門

知上最為諸部微妙智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

眼智成就教理

謂若通說一切如來眼智成就教理

若即契若三摩地　二種成就法相應
其猶空界淨無瑕　衆星燦曜而觀察
智者於彼善了知　我此觀察即佛眼
從是已後佛世尊　一切儀軌得成就

此佛所說覺智法門

如來部眼智成就教理

彼一切相無所有　若情若器亦復然
而彼影像隨生時　即於虛空界中見
世間若來若去相　金剛眼觀悉清淨
此了知已供養時　即得無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部眼智成就教理

智眼乃於空中見　左右順次而旋轉

速疾於其虛空中　還見如雲而動散
見已彼無動散相　智印元從金剛生
彼等諸印持結時　即得智印眼成就
此佛所說金剛法門
蓮華部眼智成就教理
所有黑白及赤黃　見是四色光輪相
由彼祕密加持因　即得金剛眼成就
此佛所說觀自在法門
寶部眼智成就教理
虛空中如寶形相　如彼金等衆珍寶
由於空中觀見時　即得虛空眼成就
此佛所說金剛藏法門
如上是為諸部眼智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
最上羯磨成就教理
謂先通說一切如來最上羯磨成就
教理
羯磨曼拏羅法用　供養一切佛聖尊
妙愛快樂勝報圓　相應即得佛成就
此佛所說覺智法門
如來部最上羯磨成就教理
祕密供養徧所作　我此妙愛當觀想
得彼最上法圓成　獲金剛愛勝威德

此佛所說勝欲法門

金剛部最上羯磨成就教理

祕密供養徧所作　我此忿怒當觀想
得彼最上法圓成　得與降三世無異

此佛所說金剛手法門

蓮華部最上羯磨成就教理

當知欲染皆清淨　諦意觀想法相應
即此相應自相門　以供養佛得成就

此佛所說觀自在法門

寶部最上羯磨成就教理

金剛高舉相相合　頂禮心生於戰慄
復當歸命最上尊　即得勝妙灌頂法

此佛所說金剛灌頂寶法門

如上是為諸部最上羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨三昧祕密成就教理

謂先通說一切如來羯磨三昧祕密成就教理

欲等一切勝妙樂　此常安住我心中
快哉利益有情門　離染應知隨宜說
令此羯磨三昧法　即彼如來三摩地
觀想供養佛世尊　即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部羯磨三昧祕密成就教理

我此妙欲普賢性　常施一切有情樂
金剛薩埵等持門　即得供養法成就

此佛所說妙欲法門

金剛部羯磨三昧祕密成就教理

我此普賢忿怒法　爲諸有情作利益
金剛降三世法儀　即得供養法成就

此佛所說金剛手法門

蓮華部羯磨三昧祕密成就教理

我此普賢妙愛性　自獲一切勝妙樂
調伏世間妙相門　即得供養法成就

此佛所說金剛愛法門

寶部羯磨三昧祕密成就教理

我此普賢自在性　施諸有情大財利
一切義成妙相門　即得供養法成就

此佛所說一切義成就教理

如上是爲諸部羯磨三昧祕密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨法性最上成就教理

謂先通說一切如來羯磨法性最上成就教理

自三摩地被甲印　從右起至於正面

然後繫鬘頂間戴 究竟常得善加護

此佛所說覺智法門

如來部羯磨法性成就教理

依法當於地中畫 善愛相及出生門

想其善愛者調柔 然後令彼生敬愛

此佛所說金剛手法門

金剛部羯磨法性成就教理

當以右手頭指甲 地中畫一花叉像

次想打擊彼眼門 此能鉤召善愛者

蓮華部羯磨法性成就教理

二手執持妙蓮華 觀察貪性本清淨

金剛觀視善愛者 得彼現前生敬愛

此佛所說金剛法門

寶部羯磨法性成就教理

住金剛寶三摩地 二手執持金剛寶

寶吽字法若相應 能破一切善愛者

如上是爲諸部羯磨法性成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部

施作事業成就教理

謂先適說一切如來 施作事業成就

教理

供養羯磨法相應 隨所有事當觀想

即以彼印表相門 智者依法求成就

此佛所說覺智法門
如來部施作事業成就教理
祕密供養法相應　金剛薩埵三摩地
隨所有事依法儀　速得祕密語成就
此佛所說金剛法門
金剛部施作事業成就教理
令部祕密大供養　忿怒三摩地作巳
智者隨事觀想時　速得所作法成就
此佛所說金剛忿怒法門
蓮華部施作事業成就教理
住觀自在三摩地　意中想作供養巳
智者隨事觀想時　得彼一切事成就
此佛所說蓮華法門
寶部施作事業成就教理
住金剛藏三摩地　香等供養施作巳
智者隨事觀想時　刹那得彼諸成就
此佛所說金剛藏法門
如上是爲諸部施作事業成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
觀想印契加持相應成就教理
謂先通說一切如來加持相應成就
教理
微妙金剛勝法用　佛相應住等引心

最上悉地得成時　是爲佛印成就者
此佛所說金剛手如來法門
如來部薩埵加持相應成就教理
大菩薩埵一切身　一切普集我身住
我即薩埵此加持　如應觀想我成就
此佛所說一切如來大乘現證三昧
金剛薩埵法門
金剛部金剛加持相應成就教理
如其薩埵印亦然　即如其印我亦然
如是觀想法相應　當求一切印成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部法加持相應成就教理
妙法印契諸法用　微妙金剛當觀想
一切皆是語印門　即大薩埵三摩地
此佛所說觀自在法門
寶部羯磨加持相應成就教理
彼一切佛灌頂法　供養三昧勝成就
金剛羯磨求所成　如應作此佛觀想
此佛所說金剛羯磨法門
如上是爲諸部觀想印契加持相應
成就教理
爾時世尊一切如來又復雲集咸共
稱讚具德一切如來轉輪金剛手菩

薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

一切如來真實攝一切儀軌勝上大教王經分第二十六之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

諸惡見者離貪著　此祕密法不相應
以其剎諸有情因　我於此法故宣說

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部
作用成就儀軌

謂先所說如來部作用成就儀軌
此中根本心作用成就儀軌者行人
先當入大曼拏羅普觀視已次應依
法以香華燈塗結彼彼印作供養事
然後以金剛語惡首持誦其持誦儀
者謂應隨處依法而住期滿四月日
日四時如教所說以香華等作諸供
養後以一切如來大乘現證三昧一
百八名讚念稱讚一切如來依彼四
種禮部法儀結四佛印向於四方禮
四如來奉獻已尊承事供養稱念如
是四大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他誐多(一句)布(引)儒(仁祖切)
波薩他(引二合)那(引)野(二)阿怛摩(二合)喃你哩
野(引二合)怛夜(引)彌(三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩
日囉(二合)薩埵(引)提底瑟姹(二合)莎𤚥(引四)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布(引)惹(引)毘
戶(引)迦(引)野(二)阿怛摩(二合)喃你哩野(引二合)怛
夜(引)彌(三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)
羅怛那(引二合)毘詵左𤚥(引四)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布(引)惹(引)
鉢囉(二合)嚩栗多(二合)那(引)野(二)阿怛摩(引二合)
喃你哩野(引二合)怛夜(引)彌(三)薩哩嚩(二合)怛他
(引)誐多嚩日囉(二合)達哩摩(二合)鉢囉(二合)嚩栗
多(二合)野𤚥(引四)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(句)布(引)惹(引)
葛哩摩(二合)居(二引)阿(引)怛摩(二合)喃你哩野(引二合)
怛夜(引)彌(三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉
(二合)葛哩摩(二合)酤(引)嚕(引)𤚥(引四)
然後隨諸所欲諸飲食等隨意受用
無所捨離但為求於自心成就當於
自身佛影像前諦意觀想隨其所欲
以金剛語持誦心明滿八百徧如應
所求速得成就
此佛所說金剛薩埵法門

若欲求彼最上悉地法者行人依法
安布幢像中畫世尊如來聖相次當
依彼四大士曼拏羅法用隨所愛樂
色相莊嚴畫四大士安處月輪其幢
四隅畫本部賢聖如是畫已行人當
於彼幢像前廣設供養如教所說志
心持誦滿四月已然後竟夜持誦至
明旦時即得一切如來真實等最上
悉地之法

此佛所說執金剛法門

若欲求彼印成就者行人於幢像前
當結一切如來薩埵金剛印隨其意
樂所求成就當如教說不解是印以
金剛語持誦大明滿百千徧然後竟
夜志心持誦若疲倦時暫當止息如
本法儀旋復持誦乃至最後熾盛光
現警悟發起語言表示然後行人開
前印縛即得隨欲色相隱身自在一
切事業皆悉能作於一切印成結中
間如其所說一切成就

此佛所說執金剛法門

若欲求三摩地成就者先應觀想微
妙金剛後若三摩地門有所愛樂即

以相應心明悟習先行期滿四月然後齊夜端直加趺正心攝斂寂靜而住至明旦時即得如來等一切三摩地成就現前圓滿然後隨所樂法皆得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月志求成就然當最後齊夜持誦即得一切羯磨成就

次當宣說諸成就事業

諸有行人依法若誦大明一徧即於自他州城聚落悉能衛護

若欲作諸標幟警悟成就者行人當結甲冑印契以骨頭蒴檀香塗彼標幟或復不塗亦能成就所謂金剛杵鉤箭手相寶日輪幢齒行列蓮華螺輪香相羯磨杵甲冑牙拳印等如是諸標幟相依法所作悉能警悟

若欲加持物像成就者應當依法取孔雀尾作拂以金剛杵破中成聚色線纏縛行人結彼薩埵金剛印執所成拂誦本大明依法加持乃至得一切如來印契警悟於彼拂中見種種

相從是已後彼孔雀佛於行人身中
依法出現一切色相
又復若以此孔雀佛加持一徧動搖
於身即能出現一切色相
又復此佛能現世間一切所應如幻
事業
又復此佛能現一切佛菩薩像乃至
十方一切佛剎所有一切如來并其
衆會降魔軍等佛神通業諸變化事
皆悉能現乃至佛身端嚴諸相具足
亦悉能現
又復若欲得敬愛成就者行人當結
一切如來薩埵印依法持誦乃至彼
印熾盛光現即法成就從是已後結
前印時即得一切如來來現其前作
敬愛事況餘法耶
又復若欲求彼世間最上成就者行
人應當依法持誦期滿一月誦八千
徧然後結印晝夜持誦乃至彼印熾
盛光現即法成就從是已後若結前
印即得世間最上持明成就
此佛所說執金剛法門
如上是為如來部作用成就儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十九 沙

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護 等奉 詔譯

一切教集真實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之二

復次宣說金剛部作用成就儀軌

所謂行人依法修習先行成已然後隨其意樂所求成就即當持誦滿一洛叉數滿足已竟夜持誦至明旦時得法成就於一切有情所應攝受者應調伏皆悉能作

此佛所說執金剛法門

又若欲作成就法者依法畫盡如教安置作供養已行人一切所欲如意受用然後隨其意樂所求成就即當依法日日以金剛語持誦大明期限一月滿八千徧過一月已於像前復設供養行人當結降三世大印依法竟夜持誦大明乃至彼印自然出於吽字之聲至明旦時大自在等諸天主眾及彼眷屬來現其前時持明者自言汝天來此如我所言願施我作隨我所求使令成就天等告言隨汝所欲我悉施汝從是已後行人即成普盡三界主宰隨其所欲於須臾

頂能令普盡三界皆悉動搖復為一
聚悉能成壞於三界中微妙樂具悉
能受用一切所作皆得自在所有一
切天主妙愛者等諸妙愛者亦悉隨
意是中無有作燒惱者時持明者若
稱吽字即彼一切極惡天等皆悉墮
落然後持明者壽滿百千劫

此佛所說執金剛法門

復次若欲求印成就者如教所說依
法持誦滿一月後行人當結金剛降
三世三昧印晝夜持誦至明旦時得
印成就從是已後如教所說隨結印
時同稱吽字行人即能虛空中行現
衆色相及能隱身起幻化事能作一
切警悟鉤召敬愛事業能令一切生
大歡喜現前能取一切珍寶能現廣
大熾盛威光雨大寶雨發大笑相普
能清淨一切有情能作一切若斷若
破復能如應轉易時分隨其所宜能
吞一切眞實說論能轉一切事能善
作加護能剷能禁能縛能殺又能即
持一切有情能為戲樂能作一切施
灌頂者能令諸身自起歌詠能令旋

攞呼召引入能令一切鉤鏁縛而住諸
如是等一切事業皆悉能作
此佛所說執金剛法門
若欲求微妙智成就者行人當依金
剛降三世三摩地發起以為先行次
應依彼持誦法儀持誦一月志求成
就過一月後即依如是三摩地法首
夜持誦至明旦時得成五智通於一
切有情所應攝受所應調伏皆悉能作
此佛所說執金剛法門
若欲求羯磨成就者亦然依法持誦
一月當求成就過一月後首夜持誦
至明旦時即得一切羯磨成就從是
已後作羯磨時持誦一徧隨其意願
彼如護等一切羯磨皆悉能作
此佛所說執金剛法門
如上是為金剛部作用成就儀軌
復次宣說蓮華部作用成就儀軌
所謂行人依法持誦滿百千徧先行
成已然後依法當求成就次應如教
安置幢像當畫具德調伏一切世間
大士聖相於其四面依四印曼拏羅
法儀畫四大士四隅當畫四賢聖相

於檀像前依法持誦過一月後竟夜持誦至明旦時調伏一切世間大士來現其前隨行人所欲得諸願成就

此佛所說法金剛法門

若欲求印成就者行人當結法金剛印如法金剛儀持誦八千徧日日四時持誦滿已然後竟夜結印持誦至明旦時得印成就從是已後凡結印時如其所說即能調伏一切世間

此佛所說觀自在法門

若欲求三摩地成就者行人應當依法持誦滿一月已然後竟夜隨所愛樂三摩地門依彼法儀志心持誦至明旦時即得一切三摩地現前成就

此佛所說法金剛法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月過一月後竟夜持誦即能成就一切羯磨

此佛所說法金剛法門

如上是為蓮華部作用成就儀軌

復次當說寶部作用成就儀軌

所謂行人先當歎禮四方一切如來次應持誦滿百千徧然後依法安置

幔像依四印曼拏羅法用畫具德一切義成就大士聖相設諸供養持誦一月過一月後晝夜持誦至明旦時彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩摩訶薩來現其前為施灌頂行人得灌頂已即成三千大千世界持明轉輪主宰

此佛所說金剛寶法門

若欲求印成就者行人當依羯磨金剛法用結金剛寶印如教所說當求成就即得一切意願羯磨印成就

若欲求寶智成就者行人依法如其次第於金剛寶生三摩地中觀想虛空本無自性是中云何能生於寶即此界寶又復云何菩薩身生日日四時於此三摩地門如應觀想持誦一月過一月後即從如是三摩地法竟夜持誦至明旦時一切如來悉現其前讚所樂發施妙灌頂

此佛所說虛空藏法門

若發求羯磨成就者亦然依法持誦一月過一月後晝夜持誦至明旦時具德虛空藏菩薩摩訶薩施彼行人

一切義成就然後一切事業皆悉能作
此佛所說執金剛法門
如上是爲寶部作用成就儀軌
復次宣說諸部作用一切儀軌
此中先說一切心明作用儀軌
行人當作是言隨所意樂根本心明
即一切成就
如是言已隨其所樂持誦心明依法
當作彼成就事然後隨應即得成就
一切印作用儀軌
行人當作是言一切印契我所愛樂
成就
如是言已即結三昧印如所愛樂隨
眞力能依法持誦然後如敎即得成就
一切呪句作用儀軌
行人當作是言離戲論語當成悉地
我於一切如來成就法中依法持誦
如是言已隨所愛樂持誦呪句當得
成就
一切大明作用儀軌
行人當作是言此諸有情具無明暗
願得一切如來大明現證淨戒所成
如是言已隨所愛樂持誦大明依法

所求當得成就

此佛所說聖執金剛法門

諸有行人應當先以一切心明印契呪句及諸大明隨其所樂修習爲因然後依彼金剛持誦法儀隨應有情即以心明印契呪句大明依法持誦若自若他當求奉尊一切成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是爲諸部作用一切儀軌

復次宣說諸部通用廣大成就儀軌

如來部通用成就有其四種所謂義利圓滿成就神通成就持明成就大成就等

此中義利圓滿成就者行人若疑有伏藏處即於是處依法結印以自三摩地法作金剛視觀察彼處若見金剛相動應知是處即有伏藏行人乃結金剛開發三昧印依法啓掘不久獲得隨所樂取

此佛所說金剛薩埵法門

神通成就者行人欲作法時當如是言所有諸印當求金剛神通成就如是言已依法所作此神通成就有

其四種所謂水上行坐等神通出現如來等色相神通如其意樂隨即隱身神通於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通此能於諸方千由旬量如其所樂隨意而行旋轉還來又能過千由旬一切有情意願悉知一切身相眼悉能見一切音聲語言耳悉能聞又於諸方過千由旬隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來一切金寶摩尼真珠等悉能攝集畢竟無有能爲鄣者行人於彼金剛杵中尚能隱身況餘萬夫力不敵耶又復行人常得無病常受諸欲樂常具少年殊妙色相彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養獲得無上金剛成就當得壽命滿四千歲

此佛所說一切如來金剛成就法門持明成就者行人但求印契成就依法所作當得金剛持明成就由成金剛持明轉輪主故即得諸欲隨意受用一剎那間能於千佛剎中旋轉還復受諸快樂顏容少麗同十六歲幾諸如螺結青旋潤由得一切如來及

金剛薩埵大金剛持明成就故即得
住壽大劫
此佛所說一切如來持明法門
大成就者行人依法以自印契心明
當求成就由得自印大士色相成就
故一剎那間能於十方一切世界現
衆色相作衆事業彼一切如來及金
剛薩埵見已乃作供養即於普盡無
餘諸有情界作利益已還復本處又
能於一切世界所有一切適悅快樂
一切相具隨意受用得與金剛薩埵
大菩薩等無有異當得壽命滿一大劫
此佛所說一切如來大成就法門
復次金剛部通用成就者有其四種
所謂降三世成就一切灌頂成就一
切悅樂法成就最上成就等
此中降三世成就者行人當結降三
世印左足想蹋大自在天作成就事
乃至披天幽聲號叫然後行人當稱
吽字稱吽字時所有大自在天等一
切三界增上主宰并其眷屬皆悉來
集住行人前作敬愛事能與行人爲
其指使從是已後行人即成一切三

界增上主宰金剛持明者能於空中
及於三界自在遊行旋轉還復所有
極惡天等一切有情以吽字法悉能
調伏如一切如來金剛降三世相普
盡三界一切悉承教令而轉彼一切
如來及金剛薩埵見已歡愛壽命千歲
此佛所說降三世法門
一切灌頂成就者當作印成就謂結
一切一切如來灌頂寶印先作自身灌頂
已然後為彼四種灌頂成就其四種
者所謂金剛灌頂寶灌頂法灌頂羯
磨灌頂若得金剛灌頂已即成一切
如來執金剛者若得寶灌頂已即成
衆寶增上主宰若得法灌頂已即成
法王若得羯磨灌頂已當得世出世
間一切羯磨成就
此佛所說一切如來灌頂法門
一切悅樂法成就者謂以祕密供養
常作供養一切如來即得一切如來
一切適悅悅樂成就
此佛所說一切如來悅樂法門
最上成就者所謂得成就金剛尊
此佛所說勝金剛法門

復次蓮華部通用成就法者有其四種
所謂隨愛樂成就敬愛成就加護成
就蓮華成就等
此中隨愛樂成就者如教所說應當
觀想蓮華妙愛已能令一切如來隨
生愛樂又於本部觀自在尊隨起思
念已亦然能令一切有情悉生敬愛
又若住三摩地廣布慈心即能普為
一切世間當作加護又若安住本尊
蓮華三摩地手執蓮華已當求成就
事即得妙色如觀自在尊諸相具足
壽命四千歲
此佛所說一切如來蓮華法門
復次寶部通用成就法者有其四種
所謂一切如來灌頂成就大威光成
就滿諸願成就寶成就等
此中謂以自灌頂法等嚴諸如來施
設光明圓滿布施波羅蜜多隨力作
彼寶成就者此等四種成就法用悉
應常時供養一切如來不久當得所
求成就
此佛所說一切如來妙寶法門
如上是為諸部通用廣大成就儀軌

復次宣說一切儀軌中方便成就教理是即大士根本無性法門

此中先說心明方便成就教理頌曰

如爲調伏世間故　隨彼所應得成就
此中方便即爲因　能施廣大諸成就

印契方便成就教理

離貪調伏於世間　印契成就從貪生
方便修習彼如應　能作一切成就事

呪句方便成就教理

世間若實有動亂　呪句成就無所得
由離戲論方便成　乃作最上諸成就

大明方便成就教理

此中若著無明相　大明成就無所有
由其方便廣大門　能施廣大諸成就

如上是爲一切儀軌中方便成就教理

復次宣說一切儀軌中福成就教理是即一切如來法門

此中先說心明福成就教理

四種供養依法作　由是獲得大福聚
供養諸佛勝福門　此中成就無疑惑

印契福成就教理

祕密三昧爲加護　由是獲得大福聚
以此三昧加護因　彼非福門亦成就

呪句福成就教理

彼一切佛最初說　如應獲得大福聚
法施平等此為因　彼非福門速成就

大明福成就教理

布施諸福中最上　由是獲得大福聚
圓滿施波羅蜜多　速疾如應得成佛

如上是為一切儀軌中福成就教理

復次宣說一切儀軌中慧成就教理

此中先說心明慧成就教理

法中無文字可入　一切文字悉了知
自語門及他語門　觀想如應得成就

此佛所說妙吉祥大菩薩法門

即契慧成就教理

慧以決擇立其名　此即三摩地所說
彼中即契成就門　觀想刹那得成就

此佛所說勝慧法門

呪句慧成就教理

慧聲隨向立其名　即三摩地戲論語
彼中觀想成就門　如應呪句得成就

此佛所說金剛慧法門

大明慧成就教理

大明呪句三差別　是中差別無所有
正慧觀想此相應　決定速疾得成就

此佛所說一切如來智慧法門
如上是為一切儀軌中慧成就教理
復次宣說一切儀軌中行成就教理
是即金剛手法門
此中先說心明行成就教理
若作一切供養事　即能增長於勝行
彼衆善法乃隨增　當得成就法圓滿
印契行成就教理
徧入多種祕密輪　布設多種曼拏羅
諸印供養勝行門　增長廣大成就事
呪句行成就教理
依薩埵等勝法用　誦念正法亦復然
廣施多種供養門　決定呪句得成就
大明行成就教理
智明善斷無明性　布施波羅蜜多理
由此勝行圓滿因　速疾依法得成就
如上是為一切儀軌中行成就教理
今讚金剛手菩薩摩訶薩復說諸部標
幟眞實出生智成就教理
此中云何金剛出生頌曰
即此眞德大士尊　一切心從自心生
而彼身語心金剛　堅固薩埵自然生
諸大士中勝大士　金剛成就從心出

金剛薩埵此立名　於彼金剛杵中住
即此如是智相應　是為諸佛無二理
從自心出巧業門　由斯衆相皆成就
一切世界微塵數　如是一切佛聖尊
彼等所有諸佛身　皆從金剛薩埵出
即此復生諸大士　及彼所有諸標幟
彼等大士標幟門　一切同生此理趣
此法若有聽聞者　能生淨信或受持
觀想常生歡喜心　速疾如應得成就
此佛所說金剛薩埵法門

如上是為諸部標幟眞實出生智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切儀軌中出生大智成就教理

此中先說一切如來儀軌中出生大智成就教理

諸佛無分別大智　是智所生法常住
無分別後起智門　此分別說無分別

如來部儀軌中出生大智成就教理

由無分別我分別　此分別已分別生
金剛薩埵大士尊　說彼分別為方便

金剛部儀軌中出生大智成就教理

譬如布設諸畫像　依畫法儀作成就

而彼所設作用門（大教王經第十九卷）　我此所說離分別（第十六卷）
蓮華部儀軌中出生大智成就教理
金性分別所出生　是性蓮華中安敷
此即長時住亦然　如理出生諸成就
寶部儀軌中出生大智成就教理
此寶本無分別然　而彼成光自高顯
如是成就微妙門　雖所出生無分別
此佛所說金剛寶法門
如上是爲諸部一切儀軌中出生大
智成就教理
復次宣說一切儀軌中心明出生智
教理
隨意所樂諸法用　即當隨意求成就
善得成就住於心　此說是爲心明法
即是出生智教理
不可違越及破壞　謂至最上即教令
大士標幟衆相門　此說亦然如王印
咒句出生智教理　如是秘密咒法門
不可違越及破壞　是說此說爲咒句
咒已秘密法能成
大明出生智教理
最上語成就教理　彼說破壞大無明
明智解了法圓成　大明宗旨而建立

此佛所說最上金剛法門

大教王經卷第三十 第十五張 沙 壽

如上是為一切儀軌中心明等出生
智教理

復次宣說一切儀軌中勝智出生教理

此中先說心明勝智出生教理

智者持誦心明已　若自若他法如應
過未現在三世中　一切得聞及得見

印契勝智出生教理

諦意一結於印契　如教所說依法作
作已觀察於世間　一切應知如上說

呪句勝智出生教理

依法一誦於呪句　從自舌中所宣說
過未現在三世中　彼諸真實法成就

此佛所說觀自在法門

大明勝智出生教理

依法一誦於大明　諦意相應而解了
過未現在三世中　彼金剛語如所得

如上是為一切儀軌中　勝智出生教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十沙

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之三

復次宣說諸部通用祕密身語心金剛印成就教理

此中先說如來部祕密身印成就教理

頌曰

隨處依法而安坐　作加趺相求成就
如其所畫順修習　即得大士法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部祕密身印成就教理

金剛步相依法作　如其所畫順修習
要成就起忿怒時　此中成就無疑惑

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部祕密身印成就教理

當作金剛加趺相　二手結彼金剛縛
三摩地身依法成　當作蓮華出生法

此佛所說蓮華薩埵法門

寶部祕密身印成就教理

行人或住或安坐　或復隨處而經行
以金剛寶灌頂門　作成就事無疑惑

此佛所說金剛藏法門

如來部祕密語印成就教理

依法不動於舌端　復以唇齒二相合
以金剛語微出聲　持誦能作諸成就
此佛所說金剛語法門
金剛部祕密語印成就教理
作雲雷吼稱吽字　震發威怒甚深語
忿怒破壞大金剛　此即忿怒語成就
此佛所說金剛降三世法門
蓮華部祕密語印成就教理
當止微細出入息　發微妙語極燦明
一切依此持誦時　成就三摩地智藏
此佛所說一切如來三摩地智藏法門
寶部祕密語印成就教理
發彼極妙燦明語　復常歎禮最上尊
如應持誦依法儀　一切所作速成就
此佛所說一切如來供養廣大羯磨
法門
如來部祕密心印成就教理
世尊常以妙歎法　普施一切有情樂
金剛薩埵廣大身　此中觀想速成就
此佛所說妙欲法門
金剛部祕密心印成就教理
為利一切有情故　說彼調伏諸惡法
令於佛教作護持　乃說忿怒成就事

此佛所說一切如來金剛降三世法門

蓮華部秘密心印成就教理

如其蓮華本無染　彼依止處即妙愛
我此妙愛淨亦然　即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部秘密心印成就教理

何等隨順諸有情　謂令成就一切事
雨衆寶雨悉圓滿　如應一切速成就

此佛所說虛空藏法門

如來部秘密金剛印成就教理

行人或住或安坐　或復隨處而經行
左手結印依法儀　一切所作皆成就

此佛所說一切如來秘密金剛手法門

金剛部秘密金剛印成就教理

行人隨處依法住　隨處如應諸所作
金剛忿怒拳印成　以拳蓋覆作成就

此佛所說一切如來金剛忿怒王法門

蓮華部秘密金剛印成就教理

蓮華拳印左手結　復當蓋覆其手印
隨事成結法相應　速得蓮華法成就

此佛所說觀自在法門

寶部秘密金剛印成就教理

左手當結寶雨印　是印復當以蓋覆

隨應所作根本儀　如應即得寶成就
此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部通用祕密身語心金剛
印成就敎理
復次宣說諸部通用祕密金剛薩埵印
依彼大印勝法用　本尊薩埵三摩地
作金剛觀金剛語　速得最上成就法
此佛所說一切如來金剛薩埵法門
尒時具德金剛手菩薩摩訶薩白一
切如來言世尊如來我此法儀唯願
如來加持所行時一切如來即復云
集成共稱讚金剛手菩薩摩訶薩頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝
尒時金剛手菩薩摩訶薩即從座起
以一百八名稱讚勸請一切如來頌曰
大金剛界大薩埵　利益有情最上主
具大智慧釋迦王　稽首歸命金剛身
勇猛出生眞實利　作有情因大理趣
大士勝利勝業成　歸命薩埵中薩埵
具諸佛法廣大法　善轉一切法輪者

大乘經第三十卷　第三張　少一

大語最上極妙明　稽首歸命大真實
作大調磨大加護　一切調磨成就者
大勇最上大行尊　歸命薩埵正因主
已得一切波羅蜜　智一切智知覺者
一切有情大方便　稽首歸命大勝慧
具大悲心勝最上　已運悲心悲主宰
廣施一切大慈心　稽首歸命諸善作
釋迦師子大能仁　能中能者寂默尊
遍達通俗大調伏　稽首歸命勝軌法
平等已達大法界　清淨法界大如來
金剛貪獲廣大尊　稽首歸命勇猛眾
為大光明大照曜　廣大精進大勝力
大勇最極勝勇猛　歸命成勇寂靜生
大覺世尊自然生　釋迦無畏大寂默
具一切身淨牟尼　稽首歸命法中王
無身現身最上身　圓滿三身修身者
具一切身廣大身　稽首歸命金剛身
無語現語最上語　圓滿三語宣語者
具一切語妙大語　稽首歸命金剛語
無心現心最上心　圓滿三心心現者
具一切心大金剛　稽首歸命金剛心
無金剛現獲金剛　最上金剛三金剛
清淨廣大寂金剛　歸命金剛中金剛

勝出三有徧觀察　善逝主宰最勝者
爲三界中大法王　稽首歸命大徧照
如來一百八名號　若有聞者一稱揚
或讀或誦發志誠　彼人當得成佛果
我今勸請佛聖尊　爲諸有情作利益
從大悲心所出生　廣大法輪此應轉

爾時世尊大毘盧遮那如來聞彼一切如來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已即白一切如來言唯願如來攝受所行時一切如來即復雲集說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　此大法輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏羅中世尊釋迦牟尼如來各住其前轉妙法輪

爾時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大金剛輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏羅中世尊金剛界如

來各住其前轉金剛界等一切金剛輪
尒時降三世菩薩摩訶薩說此頌曰
為利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大忿怒輪隨冝轉
說是須時所有一切佛剎一切世界
普徧一切方處一切有情悉見一切
如微塵量曼拏羅中世尊降三世如
來各住其前轉一切如來大忿怒輪
尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰
為利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　淨蓮華輪隨冝轉
說是須時所有一切佛剎一切世界
普徧一切方處一切有情悉見一切
如微塵量曼拏羅中世尊法王如來
各住其前轉蓮華輪
尒時聖虛空藏菩薩摩訶薩說此頌曰
為利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大妙寶輪隨冝轉
說是須時一切佛剎中所住一切有
情若細若大一切方面皆悉見彼一
切如來在須彌山頂金剛摩尼寶峯
大樓閣中處于一切如來師子座上
轉金剛界等一切法輪

尒時金剛手菩薩摩訶薩說此頌曰

聖尊為剎有情故　自身所行大方便
最勝現降於人間　大金剛輪隨宜轉

尒時世尊大毗盧遮那如來復白一切如來言世尊如來願復雲集攝受所行是時一切如來等即復雲集從世尊大毗盧遮那如來心入時世尊大毗盧遮那如來以一切如來身語心金剛身悉開覺已告金剛手菩薩摩訶薩言善男子我此心中一切如來及彼一切金剛部曼拏羅皆悉從我心中而入我今亦然從我心入

尒時金剛手菩薩摩訶薩知佛言教隨了知已說此頌曰

為剎一切有情故　徧一切處我所行
一切諸佛入心中　於身語心金剛住

說是頌時普徧一切世界極微塵量等一切佛剎彼彼現住一切如來一一如來悉現充滿一切世界極微塵量廣大身相皆從世尊大毗盧遮那如來心入

時金剛手菩薩摩訶薩同彼一切如來及世尊大毗盧遮那如來混一切

身轉一切語攝一切心種子相續一切身分一切分位一切相好一切毛孔出生極微塵量一切旻拏羅乃至一切金剛教等從心入已如理而住

尒時世尊現成正覺其來久聞以一切如來身語心金剛於一切如來身自開覺已從須彌山頂詣菩提場到已即於菩提樹下隨順世間轉其化事執吉祥草說此頌曰

大哉最上自利已　廣利有情一切衆
所應調伏勤勇固　破彼邪外非見者
世間所有不調伏　一切暗冥諸惡見
智光清淨大利圓　此中如應得成佛

說是頌時欲界諸天不了世尊此眞實語即作是言今此沙門何故乃能爲求菩提作是難事得伏疲勞忍受諸苦

尒時世尊即於是處敷草座已告彼天言汝天聖者彼我所行互應施我大菩提果時欲界諸天亦復不能解佛所說即時俱詣帝釋天主所到已於天主前具陳上事是時帝釋天主即與欲界諸天主衆共詣色界天主大梵天王

所復陳上事相與言議時大梵天王與欲界色界諸天主衆并一切三界增上主宰大自在天共議斯事是時大自在天即告普蓋三界增上主宰那羅延天等一切天主言汝天聖者當知如來應供正等正覺隨順世間轉其化事現成阿耨多羅三藐三菩提果勿謂人趣及天趣攝是故當知畢竟生天天中所成畢竟不能證成佛果彼善所行我等宜應同往供養時大自在天等諸天主衆尋即共詣大菩提場世尊如來所坐之處到已頭面禮世尊足前白佛言世尊知佛教勑我等依行唯願世尊悲愍攝受復請世尊起於草座受我所獻微妙勝座於其座上證成阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊普諸天主言汝天聖者依我所行即當施我阿耨多羅三藐三菩提果諸天主白佛言世尊非我所能施佛菩提若我有其力能我等豈不自證佛菩提果

尒時世尊爲令了知如是義故即說

頌曰

當知非色已非無色　非實非虛亦非淨

此佛菩提大智門　實解覺已得成佛

彼諸天主等於須臾間默然而住

是時世尊從其座起復告諸天主言

諸天聖者汝能開曉此佛智不諸天

主等白佛言世尊我等不能開曉佛智

今時世尊與千勝座復說頌曰

汝意如應所開覺　大菩提心堅固生

如理觀想於佛身　金剛薩埵堅固作

時諸天主等復白佛言如佛教勅我

如是行言已即時悉離佛會

今時世尊於其晝夜隨順世間轉諸

化事降伏魔軍成阿耨多羅三藐三

菩提果已於普盡無餘諸有情界廣

為利樂一切有情諸所作成普攝智

於自心所從即以一百八名讚歎金

剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵大薩埵　無上大乘大主宰

廣大清淨大光明　稽首歸命大尊勝

聖金剛王大金剛　金剛一切諸如來

廣大精進大勇尊　稽首歸命大方便

金剛妙愛大清淨　一切悅樂大妙樂

無始無終勝樂門
金剛善哉大歡喜
廣大歡喜大喜王
金剛妙寶大自在
具一切寶大善明
金剛威光大光曜
具大熾威勝光明
金剛寶幢大高顯
具大寶杖虛空幢
作金剛笑大笑相
最勝喜樂喜逆行
金剛勝法大妙法
為諸佛法勝法門
即大智劍金剛利
為大利器斷罪門
金剛表剎廣大輪
一切吉祥勝法門
金剛妙語大語界
無文字中大誦持
金剛羯磨妙勝業
秘密供養大供養
金剛加護大勝鎧
廣大真實大護門

稽首歸命廣大欲
如理作善勝喜悅
稽首歸命極勝喜
自部灌頂大主宰
稽首歸命勝莊嚴
廣大光明大明照
稽首歸命佛光相
為大勝幢施財者
稽首歸命施幢相
具大慶悅大喜者
稽首歸命大法喜
具一切法善淨者
稽首歸命妙愛法
大慧復為智慧者
稽首歸命佛利劍
為諸佛輪大伏藏
稽首歸命法輪因
離戲論語大文字
稽首歸命佛真語
善作事業大羯磨
稽首歸命佛供養
最上甲胄大堅固
稽首歸命覺精進

金剛吞伏大忿怒　警悟一切邪惡者
一切佛大方便門　稽首歸命勝牙相
大金剛拳大印契　大三昧縛勝縛者
勝妙印契大智拳　歸命金剛勝拳相
瞻禮恭敬及供養　彼諸如來常所作
無始無終法門中　大菩提心發所說
發為諸佛勝依止　即諸菩薩大勇猛
於彼過去未來生　為佛菩提最勝因
歸命金剛大薩埵　歸命金剛大妙寶
歸命金剛正法門　歸命金剛勝羯磨
我所稱讚發勝名　金剛自性故頂禮
所生福聚施有情　願當得佛菩提果
若人正心而稱念　最上一百八名號
或但一稱發志誠　是人當得諸佛果

此佛所說覺智法門

尒時一切如來異口同音讚歎金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來秘密門　大乘現證法中攝

佛說此經已一切如來并諸菩薩摩訶薩眾聞佛世尊及金剛手菩薩摩

訶薩所說皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三十

此經一部梵本四千頌譯成三十卷總二十六分自第一分至第五分終並大乘現證三昧攝第六分至第十四分終並金剛三昧攝第十五分至第十八分終並法三昧攝第十九分至第二十二分終並羯磨三昧攝自下四分並諸部秘密教理所攝起皇朝大中祥符五年八月十五日終八年四月十六日

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

太宗新譯三藏聖教序 太子因緣經　莫

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則弍於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從皈依彼岸菩提愛河塵滅開行於五濁惡趣拯溺於三業遂中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍乎測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易總繁形類穎鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時淵五聲於文章暢四始於風律堂堂容止韙禮華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無咸障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚濱小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途失老深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆謂御四衆續行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心因可以得清涼於字宙朕慙非博學釋典微闊豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰五方乃序其次匡載初定萬彙於以發立端清濁之體既彰

善惡之源是闡然後以文物立其教 太子[illegible]翰林[illegible] [illegible]書 [illegible]

以正與化其俗利益之功同歸於理

於是乎像法來於西國真諦流於中

夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括

九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則

五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣

大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓

仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋丞

民於仁壽之鄉崇教法則四海墨從

惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗

設方便以救沈淪知法界之恢宏行

精進而攝懈怠乃擇其邃宇挍彼真

文命天竺之高僧譯貝多之佛語象

胥翻成於金字琛編復置於瑯函龍

宮之璽藻懷新蔥嶺之苾芻仰歎由

是三乘契貫四諦同圓蓋苦空真正

之音顯微密精研之義讚相揖乎實

相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍

金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民孳

孳兢兢而守

先訓以至釋典尤崇精詳諒其幽深

罔能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲濬天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲首
聖考上僊追號開息政事之外何暇
經心今已禪除思瓚微典雖切承慈
誨奈風之通才爲窮乎法海之津涯
莫遣乎空門之圖域略敷大意以猶
興情聯澤不足擬浴日之波只益豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說福力太子因緣經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣 施護等奉 詔譯

爾時尊者從本座起詣娑羅林於一
樹下盡日棲止寂而坐是時諸苾
芻衆於其園林別會一舍依次而坐
所謂尊者阿難尊者聞二百億尊者
阿泥樓馱尊者舍利子如是等諸苾
芻衆既共集會乃相謂言世間人衆
何所修作多獲義利尊者阿難言曰
相行業若人修作多獲義利尊者聞

二百億言精進行業若人修作多獲義利尊者阿泥樓馱言工巧行業若人修作多獲義利尊者舍利子言智慧行業若人修作多獲義利如是說已咸作念言我等今者言說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊必為我等隨應宣說如其所說我等奉持何以故世尊大師能斷疑故是大悲者譬如日光燭諸幽暗以一切智破諸疑惑解除苦網救度有情令歸正道等觀有情猶如一子一切法中而得自在以一切法作大利益大牟尼尊能與一切息諸疑惑佛常勤為解除疑結是故我等宜共往問時諸苾芻互言議已欲往見佛

是時世尊在於林中以淨天耳過於人耳聞苾芻衆以如是事集會議論即從三摩地起詣苾芻所時諸苾芻前迎世尊設座奉請佛就座已告苾芻言諸苾芻向聞汝等共相議言世間人衆何所修作多獲義利初阿難言色相修作多獲義利聞二百億言

精進修作多獲義利阿泥樓馱言工巧修作多獲義利舍利子言智慧修作多獲義利如是說已又起念言所說差別不相齊等所謂各各建立最勝若以此義往問世尊佛必為我證應當說如其所說我等奉持是事云何諸苾芻白佛言議我世尊我等向者為以此緣集會議論願佛今時開決疑惑

尒時世尊為發此緣說伽陀曰

巳相工巧與精進　智慧於中為最勝
若諸有情修福因　所獲福果又極勝

說是伽陀已復告苾芻言諸苾芻或時有人於色相等若隨修作非一切種一切時多獲義利若修福力於一切種及一切時多獲義利諸苾芻如福力者我不見有一法而諸有情隨修作已多獲義利何以故諸苾芻我念過去世時有王名曰眼力安止王城善布國政威神廣大安隱豐樂人民熾盛其王有后名曰廣照色相殊妙人所樂見彼廣照后後於一時與王同會嬉戲娛樂由戲樂故誕生一

子容止端嚴人所樂見殊妙過人具天色相而彼太子生生廣植妙色相因由彼具足殊妙色相是故今為立名色力知是次第乃至其後別生三子彼第一者精進具足第二工巧具足第三智慧具足

復次苾芻彼廣照后最後復有一子託陰是日忽然其王宮中種種珍寶自天而降復有微妙種種莊嚴珍寶露幔俱時出現覆王后上時照力王見是希有殊特事已中心異之即召相師而詢問言今此希有殊特之相其故云何相師對曰大王當知王后有子託質聖胎其子大福具大威德當具名稱王聞語已復生驚歎乃至後時其廣照后忽起思念乃作是言大哉我今欲乘上妙師子之座覆以白蓋及須寶撲即以此事具白於王王聞其言心生歡喜勅令周徧清淨嚴潔宮城內外如其所欲悉為辦造又復一時彼廣照后忽起思念乃作是言我今往彼大金寶聚踞於其上隨意舉手自取金寶普為一切貪行

布施彼圓之者財寶豐盈以事聞王
王隨所作

又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言快哉我今欲令釋放一切禁繫
以事聞王王隨所欲勑令內外釋諸
禁繫

又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言快哉我今欲遊園林以事聞王
王隨所欲使淨園林令其觀賞

又復一時彼廣照后忽起思念乃作
是言快哉我今於此宮屬多人衆前
以如是事發誠實語若我真實有福
報者擁護天人速疾奉我殊妙莊嚴
勝師子座我若得已處其座上廣為
入衆宣說法要如是言已願後諸天
降赴有相以事聞王王時眼力王即於
宮中勑令周徧清淨嚴潔所有王城
內外一切人衆悉著淨衣及妙嚴飾
各持異香華鬘咸來集會時廣照后
以衆嚴具殊妙嚴飾宮嬪眷屬侍從
圍繞對詣衆前相好莊嚴其猶天女
一切人衆咸所瞻仰俱生歡悅是時
王后於諸有情隨起慈心仰瞻虛空

以其眞實加持力故說伽陀曰

天王人王及解脫　是三福力若最勝
由此眞實我今時　願天速布師子座

說是伽陀已即時忽然天降勝妙師子之座及散妙華空中諸天奏諸音樂時彼人衆見是希有殊特事已咸生愛樂俱共歎異說伽陀曰

希有大福大力能　一切世間今供養
人間所欲天能成　彼天福力爲勝上

時摩羅居心生歡喜處師子座昇是座巳即時大地六種震動其師子座從地踊起住虛空中高七人量復有種種殊妙珍寶莊嚴寶幔覆於座上彼諸人衆見是福力瑞相殊特生歡喜意各以所持異香華鬘供獻王后普皆肅恭以利益心居前而坐聽受其語

時跟力王見是事已極大歎悅與諸眷屬合掌肅恭徐步而坐

爾時摩羅居即說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

說是伽陀已空中自然有聲讚言善哉

大乘百緣經第一卷 第十張 發

令善說最上善說又復空中奏天微
妙可愛音樂其眼力王與諸人衆聞
說伽陀時自然天降勝妙衣服及莊
嚴具吾墮其身王及人衆即以所降
衣服莊嚴前奉王后異口同音作是
讚言善說善說即時王后從師子座
自空捨下安處于地尒時天樂即隨
停止復奏入聞所有音樂王及人衆
咸生尊重廣供奉已悉皆歡喜時廣
照后迴入宮中說入宮已彼師子座
空中隨隱時諸人衆顯明觀見如上
瑞相歡喜讚言奇哉福力具大威德
奇哉福力是甘美果
尒時廣照后處于宮中諸所思作皆
悉止息乃至其後滿足十月日初出
時誕生太子色相端嚴人所樂見即
時大地六種震動於其宮內空中自
然雨七珍寶王城內外徧一切處悉
雨種種天妙衣服及雨寶上悅意妙
華處處開有華樹果樹開敷結實爾
處布濃雲微甘雨四方徐起調適和
風太子生已安處于地即時四大天
王以其威神忽然地裂踊出上妙衆

寶莊嚴勝師子座以奉太子帝釋天
主以天妙蓋及衆寶拂持覆其上忉
利天衆雨天妙衣及寶露幔又或雨
其種種珍寶或莊嚴具或妙衣飾或
天妙華或復末香塗香華鬘或天音
樂出妙歌音毗首羯磨天子以天神
力王城內外除去一切荊棘沙礫布
以繒帛珠瓔莊嚴竪立微妙衆寶幢
幡繡纓清淨旛蓋香水周帀安置諸
妙香熾然種種華乃至一切悅意施設
復次有百大象從曠野中自然來入
王宮住於廐舍復有百牛來于田里
不以耕耘自然依時一切種子具足
成熟
復次於其師子座下有五大藏衆寶
充盈開其門隨取給用終不能盡
又復尒時所有一切怨對有情於須
臾間慈心相向
尒時太子以宿命力神通威德生已
即時觀察四方說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

是時空中別有一類天衆見此廣大

神通威德希有殊特福力事已皆生歡悅深心愛樂為其發起福威力故說伽陀曰

四大王天諸天子　忉利天宮天主等
彼諸福力極可愛　見此勝福復忻樂

時眼力王與其宮嬪侍衛眷屬耆舊臣佐等顒觀如是吉祥勝相咸生歎異作如是言奇哉太子有大福力奇哉太子具大名稱令人中生乃有如是天中吉祥廣大勝相俱時出現時王歡喜憐愛子故勅主藏者汝今應開我之庫藏廣出一切所有金寶我當為施所有一類善根願者使彼皆得財寶豐盈令其為我妙善稱讚廣作福事然復願我生生廣集吉祥勝福當為太子安立名字即時謂彼諸臣佐言今此太子當立何名近臣白言大王今此太子現生廣有吉祥福力勝相出現是故宜應立名福力即時王勅福力為名

尒時王以福力太子授其八母二母抱持二母乳哺二母灌浣二母嬉戲令彼八母依時養育乳哺灌浣及戲

衆等乃至餘諸妙好樂具一切供給
受用豐足願速成長如淨蓮華處於
池沼其後太子漸成長已習學諸書
隨學即能窮究奧妙於刹帝利王種
族中乃至一切所應學者學悉通達
而彼太子淨信賢善內心清淨一切
所行自利利他具悲愍者於法自在
哀拯有情作諸布施無所積集一切
能捨大捨徧捨無有少分而不捨者
謂若沙門婆羅門貧窮孤露諸乞丐
者或有來求自身血肉是時太子於
乞丐人即起慈心觀如虛空乃作是
念快哉我今令其乞者得滿所願隨
即施與況復所有金銀珍寶飲食衣
服塗香華鬘諸卧具等及餘所欲諸
受用具願我一切應念出現得已施
彼一切求者使令意願皆悉圓滿太
子具是德故名稱徧滿於閻浮提下
至龍界上徹梵天一切普聞

佛說福力太子因緣經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說福力太子因緣經卷第二　漢

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

復次福力太子乃至後時與彼四兄出遊園苑而於中路有無數千針口餓鬼居山半腹容貌羸瘦其猶聚骨徧身熾燄餓鬼衆圍繞人所不見唯福力太子先覩其狀而彼餓鬼合掌居前白太子言汝大福德有大名稱是悲愍者我等飢渴苦惱所逼願今餉我少分飲食我等宿世造慳悋因故此生中墮餓鬼界無數千歲不得水飲況復於食而可見耶時福力太子停瞻虛空即起悲念快哉我今若得天降少分飲食當用餉此諸餓鬼衆是時忽然有多飲食自天而降福力太子即以此食餉諸餓鬼彼餓鬼衆宿業力故悉不能見咸作是言太子我昔聞汝是悲愍者何故今時不以飲食餉於我等太子告言我以天降飲食前授汝等云何于今不取食耶餓鬼白言太子我等宿業力故悉不能見時福力太子復起是念愍哉慳悋是不可愛乃作是言若諸福報有

大力能以我如是真實語故令此餓鬼得見飲食一切隨應皆能取食發是言已彼諸餓鬼悉能見食即時各變面相如人福力太子心生歡喜遂以飲食恣其所取彼餓鬼衆既得食已頓止飢渴身力充具壯實無感無醜惡形乃至福力太子各起清淨歡喜之意即時命終皆得生於兜率天上彼處空中白太子言太子我等得生兜率天上皆由汝之威神建立福力太子聞此妙善語已深大慶悅即時前進詣園林中與彼諸兄共會議言諸聞人衆何所修作多獲義利彼色相具足者言今此世間色相行業若人修作多獲義利何故知耶謂若有人能昔未見見即歡喜昔未信重見已信重如我世間師尊仙人亦作是說若有具足妙色相者爲人所喜妙色可觀瞻奉愛樂猶如智人樂最上法設諸供養

復次精進具足者言非修色相多獲義利今此應知精進行業若人修作多獲義利何以故雖修色相而無精

進豈能現世及他世中獲可意果或謂色相多獲義利者彼是愚人癡見所覆如我所說精進行業於現世中能成可意果者謂猶農夫植種商賈獲利仕者受祿學人通教修習禪定得輕安果皆為現世精進所成諸可意果又此精進於他世中能成可意果者謂生善趣及生天界大富自在現證解脫皆為他世精進所成諸可意果由此一切功德皆以精進而為依止又此精進能治怯弱若運精進無有少法而難成者

復次工巧具足者言汝諸仁者雖復多種所說而實不能稱可我心何以故所有精進若無工巧而終不能現有所成若復精進同工巧作乃能如實所作現成是故應知工巧行業若人能作多獲義利又復具工巧者若王若臣若沙門婆羅門諸長者等乃至下族中人及諸工巧之者悉來供獻

復次智慧具足者言汝等當知人所能作多獲義利者且非色相亦非精進又非工巧何以故所觀色相若無

智慧雖復相似而不淨妙所起精進若無智慧雖得義利而無有成所作工巧若無智慧雖復營修不能攝持是故應知智慧能成一切事業若人修作多獲義利又此智慧能得色相能成工巧能發精進能獲人中一切妙樂

尒時福力太子熙怡瞻視具智慧者而謂之言如是如是汝言眞實所有色相工巧精進若無智慧不能多獲義利故知智慧普能攝持諸如實果仁者然此智慧若無福力諸有所作亦不得成是故實知若人修福多獲義利何以故福是純一果福爲光澤果福爲可意果福是適悅果如是福果我不能盡說其功德今爲汝等使開覺故於福門中說一少分汝等善聽由有福故能獲色相福具精進福得吉祥亦獲大富福具智慧福能歌詠正法功德福具聰利福遊正道福生上族福得宿念福具名稱福圓戒行福能布施福力常得諸根不壞福常快樂有福常受智者所供福究諸

力福常會遇善友知識福力能作一
切事業謂若耕植田里或復商賈求
利少施其功大獲積集富盛自在有
福即能於恩念間虛空自然雨其衣
服飲食珍寶一切具足隨受快樂福
獲可意妙好舍宅福於現世及於他
生常得婇麗妻女眷屬及財穀等福
者所行之地自然無其荊棘沙礫往
立平穩福者亦獲廣大身相若有患
人福者手所觸時病隨輕差又復福
者隨觸於人即能出彼飲食衣服珍
寶財穀給用無盡福者常得天龍夜
叉羅刹鬼等隨處衛護其福兩時護
苗稼神守護亦然福者常得多人尊
重愛樂福有善譽福為人讚福常能
具諸善法分福者語言人所信順福
者常得光澤可愛福者常出微妙梵
音福者身服自然柔軟福者常發妙
善語言福者常值良友智人不壞眷
屬福者無病福者為人所愛福獲財
利福者勇猛又大福者得為人王無
不具足離諸疾病福者常得富盛不
壞福者獲得轉輪伏藏七寶具足福

者能於虛空中行福者威光與日月等福者得成月天福者得成日天福者得成梵王福者得成帝釋福者能於天宮樓閣中行如彼天子福者有大力勢如阿脩羅王福者常生善趣福者捨離惡趣福者常獲最極難得悅意妙華福者所作成就福者能為世間作諸照明福者常得天人阿脩羅等正信供養太子說是諸福事時四兄異見體作不同於是太子又復言曰我今欲與諸兄潛適他國隨所往處證驗其事為當色相人多修耶或復精進工巧智慧福力人多修耶是時四兄聞其言已悉隨所行不復遂白父王即適他國入一國已易其裝飾各求撲止時色相具足者以妙色故人所瞻覩皆生悅意隨獲富盛受用資養精進具足者以勇力故能有所取而忽見一廷流大河深廣可怖中有極大栴檀香樹彼精進者取得其樹貨易獲利而成富盛受用資養工巧具足者以工巧力隨作諸事由獲富盛受用資養智慧具足者以

巧智故能解勝怨復能親附有財力
者悅可其意令生歡喜隨獲衣飾及
財寶等如所快樂受用資養
介時福力太子隨自勝福大威德力
周行施作利益福事一日忽過貧人
之舍乃入其中以彼太子福威力故
是舍忽有廣大吉祥勝相出現金寶
財穀周帀充盈時彼貧人見已驚怪
歡喜思念此如是事昔所未有由何
所起從何所來豈非此人來我舍中
是其威力之所致邪又念我昔極受
貧苦今獲勝利一切豐盈必由是人
來此所致使我舍中吉祥相現此人
大福有大名稱宜應於彼尊重供養
由是尊奉相續無閒太子於其貧人
舍中致諸富盛令快樂已乃至後時
徧流聲譽某甲舍中昔甚貧匱有一
異人來入其舍彼威力故是舍忽然
吉祥相現諸人聞已於福力太子威
生信重俱共讚言奇哉勝福有大力
能又以太子福威力故於彼方處華
樹果樹開敷結實時令不窮徧灑甘
雨種子生成而得滋茂時諸人衆於

福力太子深生愛樂俱來瞻仰是時
太子為諸來者普觀其心故作是念
快哉今時我此會中可能獲得一切
珍寶種種樂具及諸妙巧悅意等物
給所來者使令具足發是心時應念
即現諸珍寶等皆悉豐盈時諸人衆
驚異歎言奇哉大福為甘美果乃於
太子處生尊重是時太子即為諸人
如其所應以四攝法平等攝持悉令
和合所謂同一布施愛語利行同事
由是名稱普聞一切國邑聚落乃至
後時太子漸次到一國中見其國王
治罰一人善醫藥者勅彼獄官破其
身服斷截手足流血既多楚毒苦惱
是時被治罰人見太子已發大苦聲
啼泣告言仁者救我仁者救我太子
即時惻愴斷華乃自思惟我今作何
方便救此人苦當是念間忽生智解
如我所有施作福力世間現見作是
念已應心內激即破自身多出其血
授彼令飲苦惱得除太子又見手足
已斷甚大苦惱即取利刀斷已手足
置於彼人手足斷處是時太子觀察

虛空普於一切有情隨起慈心即發廣大眞實願言我於此生曾無少分不善之業若我所說爲眞實者願令此人手足斷處即於今時支節相合平復如故發是言已彼人即時支節相合身體完具平復如故太子見已意願圓滿即作是念我以勤勇所作得成出自身血救此人苦斷自手足續其支節又以眞實大誓願力使彼身命全復如故願我以此最上善根成就阿耨多羅三藐三菩提果當以法味接於彼人畢竟令住安樂涅槃發是願時一切大地六種震動帝釋天宮亦復震警

爾時帝釋天主即自思惟此何事相而復觀察乃見福力太子作彼最上極難行事歡喜歎異又念今此大威德者作是難事何所求耶我今宜往證驗其故即變婆羅門相自天而降往太子前告言太子我向見汝斷自手足何所爲耶太子答言仁者他有苦惱即我苦惱若他快樂即我快樂故我向者見一被治罰人甚大苦惱

我時乃以真實力故棄捨自身手足
支分頓續其人所斷割處願力真誠
彼獲如故
是時帝釋天主愈生歎異即復本形
告太子言汝今豈非以不實心或異
所求或退轉故捨自身邪太子白言
天主我所棄捨自身手足無不實心
亦無異求又非退轉帝釋復言汝若
然者云何使我證知是事太子白言
天主汝豈不聞如我所作皆真實力
太子即於一切有情隨起慈心觀察
四方以實願力說伽陀曰

若我所言是真實　貪愛自身為纏縛
真實不退轉今時　願我此身即如故

說是伽陀已太子身體即獲如故由
是空中徧雨天華奏天微妙可愛音
樂和風徐起現諸瑞相

佛說福力太子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說福力太子因緣經卷第三　漢

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

爾時帝釋天主見是福力現生果報希有瑞相又知人天悉皆歡悅心願畢已乃讚福力太子言太子汝今知是勤修勝行有何所求太子白言天主我為求證阿耨多羅三藐三菩提畢拯拔一切有情出生死海悉令安住究竟涅槃時帝釋天主知福力大子勤求阿耨多羅三藐三菩提深心不動稱讚獎頌彌歡可其意作是讚言善哉善哉大士汝有廣大最上願力必當速證阿耨多羅三藐三菩提如是言已隱身不現

彼大藥護國之王耆年衰終其王未立灌頂太子於是王之宗族臣佐人民共會議言我等于今當令何人紹灌頂位時一人言若有福力大名稱者可宜紹位如是言已衆意悉同即遣使人周行求訪

是時福力太子當繼王位善根開發與諸侍從出遊園林太子行時道路平坦闊處皆無荊棘砂礫於其中路

吉祥相現細雨散空旋布其頂異色〔宋宮聖作也〕〔聖三本〕〔漢〕
飛鳥頓交宛轉童男童女發勝妙聲
踊躍奔馳咸生歡悅一切人衆身毛
喜豎皆得輕安又聞空中悅意之言
太子觀斯尊相即起思念此相出現
我當決定紹灌頂位作是念已進詣
園中受諸福樂其園有一大無憂樹
華開茂盛太子於彼安然寢寐諸同
往者樂樂異故各於園中隨興遊賞
又復太子福威力故彼有龍王忽然
從地涌出千葉微妙蓮華其臺廣大
色香具足最上可愛而彼龍王又以
神力徐置太子在蓮華上爾時太子
都無動覺由是漸過食時日正中分
餘諸樹影悉皆移動唯無憂樹影覆
太子身如故不動又彼園中諸餘華
樹皆悉傾向大無憂樹吉祥勝相悅
意可觀

時福力太子夢見自身處穢污上又
見自身穢污所染又見自以舌舐虛
空又見自身蓮華中立又見自身上
起山峯又見衆人頂禮於已太子寤
已隨應吉祥如上所夢如我夢見自

身在於穢污上者我必應居灌頂王
位大富自在蓟為前相如我所見穢
污滓身者我應處于大師子座如我
所見上起山峯者我應於一切處常
居最上如我所見衆人頂禮者我應
為彼衆所尊重如是等事審占其相
我今決定為灌頂王
尒時彼國臣佐先遣使人周行求訪
到彼園中具見太子次第相續吉祥
勝相心生驚異此大福力有大名稱
即時速還具陳上事時諸臣佐聞彼
言已皆生歡喜即依法儀悉備所須
行詣園中授其灌頂到已見諸吉祥
勝相
時福力太子即於微妙大蓮華上結
加趺坐以福力開發故四大天王奉
天莊嚴大師子座帝釋天主奉天妙
蓋及衆寶拂杇剎諸天奉種種寶嚴
飾露幔散衆寶華如雲而下四大王
天諸天子衆雨種種寶奏天微妙可
愛音樂及散妙衣國中園林周徧清
淨一切瑩無荊棘砂礫豎立幢幡珠
網交絡設妙香瓶散諸異華與天宮

等帝釋天王勑毗首羯磨天子普於
國城悉令化出四寶所成廣大樓閣
以備太子隨意受用時彼國佐又觀
如是希有勝相轉復異之咸各肅恭
虔命太子詣師子座頂禮尊奉如其
法儀為發灌頂太子得灌頂已身出
光明周徧照耀一由旬量映蔽日光
而不顯現是時界中有一類人見斯
光已咸悉稱言此勝光王一類人言
此福力王

爾時福力王將入王城帝釋天王等
於其王前隨從法儀作供獻已隱復
天宮時福力王既入城已善布國政
人民熾盛受隱豐樂悉諸鬪諍都除
他敵悉無賊盜飢饉疾病愛護人民
猶如一子華果樹林悉皆茂盛時令
不愆稼穡豐阜雨澤順時大地受潤
復次其後王之四兄聞斯異事咸生
驚怪共會議言福力太子勝過我等
福慧二全以福力故為大國王最上
大富稱可我心我等今時宜共往彼
於是四兄同詣福力王所到已即時
咸祝之言願汝最勝增長壽命又復

讚言善哉大王汝昔要期今能固立
福慧若斯勝過我等於他國中統王
大位皆由汝勝福力所成我等親朋
具悉瞻覩
時福力王從師子座歡喜而下致敬
問訊如應施設高廣之座命彼諸兄
次第而坐諸兄即令王復本座衆坐
已定作諸供獻如先所論互談議已
皆生決定歡喜之心時王起尊重意
各以所奉如是集會過二三日王爲
諸兄及彼人衆開發令知福非福事
說伽陁曰

無福者墮地獄中　受大苦惱常無間
或墮餓鬼或畜生　受飢渴苦及負重
無福之者壞其身　無福爲奴重疲極
無福墮於聾瘂中　無福愚鈍多邪慧
無福之者癃殘者　無福之者醜形容
無福多於下族生　無福心亂人所惡
無福之者多遭惑　無福爲他所輕謗
無福之者諸所爲　雖復勤力不成就
無福之者身羸瘦　悉無威光不可意
無福之人凡所居　草木青潤成枯瘁
無福人所不隨順　外境觸害亦復然

諸惡鬼神羅刹娑　常時侵嬈無福者
無福者用藥治病　返成非藥病增劇
由無福故受貧窮　復為他人所輕慢
無福之人生子息　其性麤惡眾憎嫌
無福者雖眷屬多　常時離散生苦惱
無福者壞於眼目　而復相續諸苦生
多病皆由無福因　小生疾病困難差
無福之人多兇惡　無福常發麤惡聲
半福攣拳體不完　語言人多不信順
無福之人諸所有　王官水火盜賊纏
無福唯聞非愛言　觸處常生於驚怖
無福雖居平坦地　隨處發當荊棘生
設或植種及經商　雖常多作無義利
無福者於一切時　所有財寶皆散壞
世間無少歡戀心　實不可愛無善利
諸無福者如是相　智者當知皆破壞
福者所作善護持　於一切時無散失
福者所行不懈倦　常起堅固勇悍心
如蓋覆蔭廣無邊　復能制除諸惡雨
猶犢隨母常飼乳　福者如意善欲圓
又如劫樹悅意觀　常獲一切所欲果
福者能具忍辱力　及得悅意大吉祥
信行堅固可依從　生生皆具妙色相

福者廣布大名稱　能具多聞及智慧
見者咸生愛樂心　又能獲得聞持念
福者臨終無疾病　臨終亦復歡喜生
極惡境相不現前　遠離驚怖及苦惱
福者臨終受天樂　天宮樓閣現其前
忉利諸天夜摩天　彼彼天人來引接
兜率天宮諸天子　化樂天眾亦復然
他化自在欲界天　咸來衛護於福者
福者猶如大梵王　俱胝天眾皆宗奉
於其一千梵界中　廣大尊勝而自在
福者諸所作皆成　復常處於快樂位
一切皆生愛樂心　乃至外境無觸害

是時諸見及其人眾聞伽陀已於福力王心皆信伏極大歡喜現世他生顯明開示一切悉知福力最勝

時福力王為諸人眾廣說福事開發心已觀察虛空作是念言快哉我今可能徧於王城內外悉雨種種珍寶衣服發是心時忽有種種妙衣服及悅意華諸妙珍寶自天而降悉皆充滿王城內外現是相時人天香悅咸生驚異歎起廣大淨信之心俱發是言快哉天子有是福力具大威德

復次其後諸小國王聞是事已咸起思念彼王有大福力具大名稱我今宜應往彼尊奉由是諸王共會一處各領四兵所謂象馬車步兵衆同詣福力王所下車前進謙恭伸拜合掌白言天子大福具大名稱為大國王威德特尊我等今時故來親奉

時福力王即復致問善為慰安如次坐已并其官屬各與無價上妙珍寶又以十善法門普為攝化是時諸王俱獲勝利各還本國

復次其後父勝力王展轉聞知如是事等先遣使人詣彼國已自當速疾與諸官屬終日竟夜從途前進父王到已愛念子故即時遙見雙目淚垂悲喜交盈聲哀心切遽從車下前執其手久而觀之父王乃言我是汝父汝必深知我今年老羸劣若斯國政艱難我不堪任今付於汝汝當負荷言已即時御自寶冠置於子頂子如父教兼統其國

佛說福力太子因緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說福力太子因緣經卷第四　墳

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次福力王以至極盡閻浮提界都繞王政國富自在威德特尊一切人民王悉周給珍寶財物以十善法普爲化導時閻浮提人民熾盛安隱快樂息諸鬭諍却除他敵悉無盜賊飢饉疾疫亦無貧窮癃殘之者皆有財寶庫藏充滿眷屬廣多如意自在又復一切方處自然除去荊棘砂礫時令不愆雨澤溥潤華果茂盛稼穡豐阜人民咸知福力增勝常行布施作諸福事潔已清心修持戒行閻浮提人命終皆生四大王天其福力王廣爲無數人衆開發善根現世他生作大利益有無數千人命終得生兜率天上

佛告諸苾芻汝等當知彼福力王者豈異人乎即我身是我於尒時居菩薩位福力王父眼力王者今淨飯王是廣照后者今摩耶夫人是色相具足童子者今阿難苾芻是精進具足童子者今闍二百億苾芻是工巧具

足童子者今阿泥樓馱苾芻是智慧具足童子者今舍利子苾芻是彼時帝釋天主者今目乾連苾芻是而彼國王趣命終者即魔王是彼貧人者今羅睺羅苾芻是彼受治罰善醫業者今憍陳如苾芻是諸苾芻以是緣故當知福力而諸有情於一切時應廣修作諸勝行業故我先說彼福力者我不見有少法隨修作已多獲義利尒時諸苾芻咸生疑念俱白佛言世尊彼福力王乃往古世修何行業感是報應統王諸國具大名稱威德特尊受天人福諸有所須於思念間一切如應自天而降坐時地動空中雨寶降師子座帝釋奉蓋現寶藏等是事云何願佛開演

佛言諸苾芻福力王者於眾生中積修福業行願廣大緣大合集决定勢應受勝福報又諸苾芻汝等當知一切有情所作行業皆非外緣可得亦非地界水界火界風界所成若善不善隨蘊處界起諸行業即說伽陀曰

假使經百劫　不壞諸業因

因緣和合時　有情隨受果

諸苾芻我念過去久遠世時有佛出世號無能勝知來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛普於世間作佛事已乃至最後於一國中入無餘依大涅槃界如薪盡火滅而彼國王收其舍利造立寶塔廣大供養其後諸苾芻眾鳴於犍椎擊鼓發螺普告大眾時苾芻等無數百千人集會一處彼大法師於吉祥日廣為諸人宣說法要是時國中有一博戲者名曰得勝深著博弈戲謔等事妻名廣勝子亦同名是人先積家財以博戲故內外財物輸於他人皆悉蕩散唯存所著氈衣二段并常持蓋草屐及五金錢其人一時忽作是言我不造福因受斯貧苦言已吁歎持如上物即出其舍詣求博戲次第行至說法之所見大法師處師子座人眾圍繞合掌聽法是人觀斯勝相生清淨心自念我今逢此甚法即以諸物置於一處合掌諦誠聽受所說時彼法師說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂
彼人聞是伽陀已乃思其言由福藏故獲妙樂著我往生中不造福因故受貧苦我今宜應隨力施作少分福事即自惟忖我之家財悉已散蕩而今但有隨身諸物是中取五金錢及氎一段若行施者又慮貧劇致殞身命若不布施永壞福因於他世中而無所託我今以何方便能離貧苦存活身命隨修福事不壞勝因然我今者寧受飢貧必營福事宜以金錢及氎衣施作是念時而彼法師又說伽陀曰
善法應當速疾修　即能息除諸罪業
如是宜修勝福因　一切罪業非所樂
彼人復聞是伽陀已審思其言善法速修斯爲決定由是發起清淨施心以所持蓋覆法師頂取其革屣安師足下散五金錢布於座側舉氎衣覆彼法師身心大歡喜身毛皆豎頂禮雙足益生淨信發是願言願我以此爲法布施最上善根此生已往生生

有大殊勝福力具大名稱受天人福威德特尊統王諸國若有所須應念即現勝相出生獲無盡藏其發如是廣大願已時彼法師即為如應迴向功德是時博戲者出離衆會唯存一衣以覆其身還復其舍時妻及子見已驚異念前所持諸物出外應為博戲之所散蕩妻故問言仁者舍中但存我及於子餘無所有豈非博等所破壞邪彼人由是轉增逼迫受貧窮苦由昔斯緣說伽陀曰

世間極苦勝貧苦　而貧苦與死苦同
寧當死苦尚甘心　彼貧窮苦不愛樂

說是伽陀已呼歎而往其後一時彼妻持衣語并以汲器復下撤得水其力不能出之妻乃召夫令觀是事其夫即時同力而舉亦不能出又呼其子三人相與得勇勢力方能小舉怪而視之乃見其下有五鐵瓮滿盛黃金聯接排置夫先見已驚異思念豈非先施今獲其果熙怡瞻視說伽陀曰

奇哉功德現此處　一切過失悉蠲除
今所得由先種生　施者果報知如是

是時彼妻歡喜問言仁者勝相如是善語若斯其故何耶夫為如應廣說其事

復次後時彼得勝博戲者福力開發現獲斯果由是展轉福流聲譽國中人民互相謂言奇哉希有殊特大福忽然能獲大富自在彼人從是已後向佛法僧倍勝於前轉益淨信日日於佛塔所廣大供養復於正法聽受修習又以上味飲食日供淨衆及餘沙門婆羅門孤露乞人亦復隨應供給所須悉令滿足又復廣營精舍令彼四方苾芻居止承事供養由是名聞流布滅已其後彼國王忽命終無紹繼者時諸臣佐親屬眷知是人有大福力其大名稱共議勸請紹其王位時博戲者即護本名人皆號謂得勝大王

時得勝王現獲如是悅意果報起猛利心勝前布施作諸福事修持戒行其王普為臣佐親屬一切人民開發福因已後趣命終即生他化自在天為彼天王之子生彼天時有諸上妙

悅意珍寶及衆衣飾自空而降身有光明映彼天衆光明不現彼天見已咸皆驚歎希有勝福果報若斯

佛告諸苾芻言汝等當知彼得勝王者豈異人乎即前所說福力王是彼時初爲博戲之者能發喜心愛樂聽法遇其所有以施法師故於現生獲勝果報紹繼王位開發福因由此因緣二十六生爲他化自在天王三十六生爲化樂天王三十六生爲兜率天王三十六生爲夜摩天王三十六生爲忉利天王三十六生爲四大王天主無數百生爲金輪王正法統化於四天下七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶隨意受用復有千子最上色相勇健精進能伏他軍極海邊際大地境界悉無盜賊刀杖等怖咸修正法安隱而住

尒時世尊爲諸苾芻說伽陀曰

大士如是諸勝因　多生得爲勝主宰
由佛普攝於世間　此是諸佛之所說
若得聞是希有事　及此神通廣大緣

造黑業者尚信生　誰諸智者不開覺
是故如是大希有　大威德者隨所求
應當尊重正法門　復常思念諸佛教
佛告諸苾芻 如我所說汝等應當如
是修學是故常勤愛樂正法尊重恭
敬信奉供養如是作已為所依止如
是學者得大利益
佛說此經已諸苾芻等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
佛說福力太子因緣經卷第四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 1468

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　漢

大哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無根綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則毗於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來運蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
空滅用行於五濁悉趣拯溺於三業
途中繼垂世以難窮道無私而不泰
靈山貝葉若綴星之羅目歲月煙蘿
越香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫千聖德被三賢至道起於
乾元聚妙生乎太易總繁花類敷鬱
杳明幾微是非闢該潔昧有西域法
師天息災等齎持西忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華驤勃而
登塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教録而重興幻化迷途大
宅深斧難設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業顯而隨緣皆憧調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性　空無染妄想心解脫之因緣可
以離煩　惱於心田可以得清涼於宇
宙朕斬　非博學釋典微關宣甚序文
以示來者　如麼螢爝火不足比之於皎
日將微塵量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝御製

高明摩分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以爻物立其教

以正覺化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空頌乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法體周圓仁慈普洽化臻雍熙則萬邦輯寧烝民躋於仁壽之鄉崇敦法則四海雲從惠普含於吉慶之域見尊經之浩汗設方便以激沉淪知法界之恢宏行精達而攝辯意乃擇其邃宇教彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字瑑編復置於瑤函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之玄關仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意書勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音興前王之墜典振覺路之頽綱欲在天造之功廣開濟
聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號國恩政事之外何暇經心今已釋除恩榮微奧雖幼承慈誨乘夙之遠寺焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筆豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功
卷焉

佛說無畏授所問大乘經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王所作已辦棄諸重擔隨得己利盡諸有結正智解脫諸心寂靜皆到彼岸唯一補特伽羅所謂阿難復有五百大菩薩眾悉得一切陀羅尼門及三摩地門皆是一生補處時

舍衛城有一長者名無畏授大富自在有大財寶積諸受用庫藏充滿金銀瑠璃眞珠珊瑚螺貝寶等皆悉具足廣有車乘象馬牛羊復多眷屬奴婢僕從執事人等及諸朋友一時無畏授與五百長者而共集會潛相謂言諸仁者遇佛出世斯爲難事人身難得時難契會於佛教中淨信極難捨家出家成苾芻相此亦爲難修行復難彼諸有情知恩念報而復甚難但能少分施作尚不壞失何況廣多又諸有情若於如來教中能生淨信信已復能依教修行極爲難事又諸有情若能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極爲難事是故我等不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃應於無上大乘法中趣求涅槃於是衆會以如是事互言議已咸悉發起廣大勝心皆言我今悉於無上大乘法中趣求涅槃不樂聲聞緣覺之乘時無畏授與五百長者俱共圍繞出舍衛城詣世尊所到已頭面禮世尊足右繞七帀退坐一面

尒時世尊知是事已故謂無畏授等五百長者言汝諸長者以何緣故來詣如來應供正等正覺所

時無畏授等五百長者悉從座起偏袒一肩右膝著地向佛合掌頂禮白言世尊我等向者共會一處潛相謂言遇佛出世斯為難事人身難得時難契會於佛教中淨信極難捨家出家成苾芻相此亦為難修行復難彼諸有情知恩念報而復甚難但能少分施作尚不壞失何況廣多又諸有情若於如來教中能生淨信信已復能依教修行極為難事又諸有情若能莊嚴如來教法復能解脫輪迴極為難事我等今時不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃應於無上大乘法中趣求涅槃世尊我等以如是事互言議已咸悉發起廣大勝心皆於無上大乘法中趣求涅槃不樂聲聞緣覺之乘我等乘此緣故來詣如來應供正等正覺所世尊諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者當云何住復云何學云何修行

爾時世尊讚無畏授等五百長者言善哉善哉汝諸長者甚善甚善汝今能為安住阿耨多羅三藐三菩提故來詣如來應供正等正覺所汝等諦聽極善作意今為汝說時無畏授等五百長者受教而聽

佛言諸長者若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者如其所住當如是學如是修行

又若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應於一切有情起大悲心普徧觀遊廣為攝受觀察施作而菩薩摩訶薩於自身命不應愛著所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一切受用樂具悉不應著何以故多諸有情愛著身命故廣造罪業彼彼所作業成熟已墮在惡趣地獄中生若於一切有情起大悲心於自身命不愛著故即於一切善趣中生諸長者是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者於一切有情起大悲心於自身命不生愛著所有舍宅妻子眷屬

飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一切受用樂具悉不愛著已然後自捨一切廣行惠施不求果報安住戒行三相清淨修諸忍辱堪能具足一切有情於已所作不饒益事悉能忍伏被大精進堅固甲胄若身若命悉能棄捨安住寂靜心一境性遠離散亂勝慧决擇諸善法分不起我人衆生壽者士夫補特伽羅意生等見廣為一切作諸勝行為一切有情作意行施為一切有情作意護戒為一切有情作意行忍為一切有情作意發起堅固精進為一切有情作意安住諸勝定門為一切有情作意修慧為一切有情習學一切善巧方便

今時無畏授等五百長者俱白佛言世尊我等昔來於自身命皆生愛著所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗乃至一切受用樂具悉生愛著世尊菩薩摩訶薩作何觀察能於身命乃至一切受用樂具不生愛著願佛為說

尒時世尊告無畏授等五百長者言菩薩摩訶薩以無數種相觀察於身何等無數所謂此身不實緣法合集如極微聚從頂至足次第破壞彼九竅門及諸毛孔不淨流溢如蟻聚蛇毒止中蛇毒違害如怨敵如猿猴多所擾惱如極惡友常起諍競身如聚沫不可撮摩又如水泡旋有即壞又如陽燄渴愛所生又如芭蕉中無堅實又如幻化從虛妄起又如王者多種教令又如怨對常來伺便又如盜賊無有信義又如殺者極難調制如惡知識常不歡喜如破法者隱沒慧命又如邪朋滅失善法又如空聚離於主宰又如瓦器終歸破壞如小便處不淨充滿如大便處常多蟯繞又如食噉諸不淨界及蠅蟲狗等樂臭穢中又如廣積糞物遠聞其臭如惡瘡疱難合其竅痛不可忍又如毒箭入身酸楚如惡家主難為侍養又如朽舍及如漏船雖假修治旋歸散壞又如坯器難為固惜又如惡友常假將護如河岸樹風所動搖如大河

流終歸死海又如客舍多種逼惱如
無主舍無所攝屬如巡警人常專撿
察又如邊方多所侵嬈如積沙觀漸
當滅下如火蔓延如海難渡如地難
平如蛇置篋隨生損害又如嬰兒常
纘存愛又如破器無所堪用如惡方
觀常虞壞亂如雜毒食常當遠離如
求匃人得種種物得已旋棄又如大
車負極重等唯諸智者於法覺了應
如是知

佛說無畏授所問大乘經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說無畏授所問大乘經卷中　　漢

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次長者菩薩摩訶薩觀察此身最初何因之所成立謂依父母精血合集生起彼因復由受其飲食食已變壞旋聚即散歸淡癊藏淡癊流潤終歸不淨然後火大增彊煑變成熟後歸風力由其風力各分滓重及與流潤滓重所謂大小便等流潤謂血血變成肉肉成於脂脂成於骨骨成其髓髓成其精精等乃成此不淨身菩薩觀此不淨身故乃起思惟此身多種合集各別名相謂三百骨六十肪及膏相合四百膜五百肉團六百腦七百脈九百筋十六肋骨復有三聚肉纏其腸分生熟藏腸有十六交絡而住二千五百脈道透映一百七節八十萬俱胝毛孔具有五根九竅七藏不淨充滿髓有一搩腦有一搩脂有三搩淡癊六搩滓重六搩風力隨徧血有一斗如是一切各各充滿有七水脈而復圍繞吸諸滋味內火大增熾燃燒煑逼切疲極身脈汗流是

等諸相極難可見（無畏授所問大乘經卷中）此之臭穢（第二張）不淨體
相是中云何起增上愛如求丐人得
所用物得已旋棄又如大車負極重
等唯諸智者於法覺了應如是知即
說頌曰

此身多種不淨聚　愚無智者不了知
彊起增上愛著心　如穢瓶破多穢氣
耳目口鼻皆穢物　彼等何者爲香潔
涎唾結聹及涕洟　諸蟲雜惡何生愛
譬如愚者取於炭　勤力摩治欲令白
炭盡力疲白莫成　無智貪著亦如是
如人意欲成潔淨　多種修治於此身
百轉沐浴及香塗　身壞命終歸不淨

尒時世尊復告無畏授等五百長者
言長者當知菩薩摩訶薩欲證阿耨
多羅三藐三菩提者觀察此身有四
十四相何等四十四謂菩薩摩訶薩
觀察此身誠所厭棄菩薩觀身不可
愛樂以不饒益故菩薩觀身擾亂臭
穢膿血滿故菩薩觀身甚不堅牢終
破壞故菩薩觀身體性羸劣筋骨相
聯故菩薩觀身不淨穢惡常流故菩
薩觀身如幻愚夫異生彊起虛妄動

亂相故菩薩觀身多所漏失以九竅

[經文接所因緣經卷中] [第三張] [漢]

門常流注故菩薩觀身熾然燒熱謂
貪火所焚瞋火猛聚癡火暗冥故菩
薩觀身貪瞋癡網常所蓋覆愛網相
續故菩薩觀身數六所依以九竅門
及諸毛孔周徧流注雜穢充故菩薩
觀身多種違惱四百四病常增損故
菩薩觀身是爲窟宅八萬四千戶蟲
之所聚故菩薩觀身無常終歸死法
故菩薩觀身無知於法不知故菩薩
觀身如器肉聚緣合成終破壞故菩
薩觀身逼切衆多真愛惱故菩薩觀身
無歸趣畢竟老死故菩薩觀身深隱
諂誑所行故菩薩觀身如地難平滿
故菩薩觀身如火以所愛色隨繫著
故菩薩觀身無厭足隨五欲故菩薩
觀身破壞煩惱對礙故菩薩觀身無
定分位以其剎義現所受故菩薩觀
身無自他緣不得源流故菩薩觀身
馳流心意以種種緣作意伺察故菩
薩觀身藥苦畢竟歸於苦戶故菩
薩觀身爲他所食鵄梟鳥鷲狼等食噉
故菩薩觀身如輪盤影現筋骨連接

故菩薩觀身無所顧惜殘棄漏失膿
血滿故菩薩觀身耽著滋味飲食所
成故菩薩觀身勤苦無利以是無常
生滅法故菩薩觀身如惡友起諸邪
妄故菩薩觀身如殺者重重現增苦
故菩薩觀身為苦器三苦逼惱故所
謂行苦壞苦苦苦菩薩觀身為苦聚
五蘊隨轉無主宰故菩薩觀身極不
自在種種緣成故菩薩觀身無壽者
離男女相故菩薩觀身空寂諸蘊處
界所合成故菩薩觀身虛假以如夢
故菩薩觀身不實以如幻故菩薩觀
身動亂如陽燄故菩薩觀身馳流如
響應故菩薩觀身虛妄所起如影現
故長者菩薩摩訶薩以如是等四十
四相觀察於身而菩薩摩訶薩作此
觀察時所有於身樂欲於身顧惜於
身執我於身愛染於身積集於身繫
著一切悉斷由是於命樂欲於命顧
惜於命執我於命愛染於命積集於
命繫著乃至舍宅妻子眷屬飲食衣
服乘馭牀座珍寶財穀香華燈塗一
切受用樂具若樂欲若顧惜若執我

所若發添若積集不若數集一切亦斷由於身命能棄捨故乃至一切受用樂具亦悉棄捨如是乃能圓滿六波羅蜜多是善菩薩摩訶薩以能圓滿波羅蜜多故即能速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時世尊欲重宣此義即說頌曰

應知人身極難得　莫因此身造衆罪
豺狗獸食棄尸林　空將此身爲殘棄
愚癡智者常動亂　虛偽身中起貪愛
此身難驗違背深　晝夜受苦無停息
此身常輪常生病　此身不淨臭充盈
飢渴隨逐燒惱深　誑諸智者生愛著
此身如地廣無云　及如惡友異生愛
因此身故衆罪興　愚癡深自受諸苦
此身不同金剛堅　莫因此身廣造罪
智者應修勝福因　於佛教中生淨信
此身不久須存養　衣服香嚴飲食資
終歸破壞暫任持　邪勤施作何空過
經百劫中難得遇　大牟尼尊出世間
遠於佛教淨信生　莫於惡趣受極怖
假使壽千俱胝歲　彼尚勿應生貪愛
何況壽不滿百年　豈生貪愛無厭足

或有一類奢侈者　不念此身極難得
廣集嬉戲歌伎人　於前戲劇求快樂
廣集財寶何有樂　護惜重重苦惱增
下劣愚夫妄悅生　智者於中離貪著
富貴不實如夢幻　愚者馳流於心意
剎那破壞剎那成　誰諸智者生貪愛

佛說無畏授所問大乘經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說無畏授所問大乘經卷下 漢

宋譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

譬如幻所成物像　如乾闥婆城莊嚴
愚人貪愛富亦然　不知是妄生耽著
百種苦求於財富　得已極苦逼於身
王官水火散壞時　智者豈生於愛著
妻子眷屬隨所愛　廣作諸罪當破壞
極重過失不覺知　智者於身不生著
慳悋者求財富時　父母亦不生尊重
妻子眷屬返憎嫌　一向常貪於財利
慳者不知於恩義　唯念莫壞我所有
背正向邪諂求財　智者於彼不生信
慳者意異語如實　所應信者不生信
見人雖將愛子同　此是慳者諂妄起
慳悋之者在世間　雖親典教亦通解
馳流散亂出惡言　心無悲愍極麤獷
慳者處世無所託　亦無知識及親朋
有所依附但求財　智於慳者不生信
慳者困求財富故　於極惡事起思念
是故智者正所觀　愚人於彼生歡喜
金寶珠貝珊瑚等　善業引生如聚沫
於中貪愛諍競興　彼不了知幻化性
賢劫一佛出世時　彼尊立名為慈氏

徧覆大地得黃金　彼從何來何因故
於外隨逐五欲境　愚人散亂癡迷法
如日中分夏日時　渴欲奔馳談為水
空後一劫成世間　虛空所成云自性
焚燒破壞復還成　此從何來彼何去
溝澗池沼及大海　枯涸破壞彼皆同
虛假不實貪亦然　誑諸智者生愛著
智者慧力色相具　於身常自作稱量
此中無味淡何因　舍宅財利應棄捨
隨逐五欲造惡業　養育妻子并眷屬
死時妻子及諸親　誰能救護自當苦
死時眷屬不隨去　但隨自作眾業行
苦惱逼逐於己身　彼時誰為我分受
三有獨怖無親愛　妻子眷屬假相親
愚人取以為樂因　但增苦惱及憂戚
父母妻子親朋聚　為求財利故相會
彼等不隨死者行　唯自所作業相逐
一切皆隨業所行　一切亦隨業所往
當知此身業所成　智者應修於善業
父母妻子眷屬等　以不了知故貪愛
愚人廣造眾罪因　智者不入無間獄
所有餘處業報盡　無間極苦不解脫
是故畏彼惡趣因　智者勤勤離諸罪

閻摩王前治罰時　彼無朋友為救護
亦無父母及諸親　隨自所作業當受
王言汝所得人身　得已何不離諸罪
今受極苦極打時　皆由汝作不善業
自心所作不善已　而復不信有業報
如彼閻摩法王言　汝受治罰非我罪
自作業因自造罪　自造罪已汝來此
當受極苦自甘心　由先所作非愛業
死時衆苦所逼迫　親屬不能令解脫
汝欲自求解脫時　是故應離諸罪惡
割擊考掠及纏縛　此等若欲求遠離
舍宅親愛起怖心　於佛教中修正行
舍宅猛火六苦根　而此心火常熾燃
智者於斯愛不生　如大火聚極可怖
侵舍養親常憂戚　富樂喜憂愁亦復然
自他過失等無差　是故應離諸罪惡
智者佛教生信樂　不纏自性勝樂根
愚者不生愛樂心　但貪舍宅諸苦本
若身筋肉骨合集　假起妄貪為我妻
諸無智者深愛生　不知女身都如幻
智者了知諸欲樂　及舍宅等皆生厭
正法藥治貪病除　速疾出離諸纏縛
爾時無畏授等五百長者聞是正法

已悉得無生法忍得法忍已皆生最上踊躍歡喜即說頌曰

快哉於今日　我等得大利　彼一切利中
此利益最上　我等所發起　廣大菩提心
於佛正法中　清淨生渴仰　所起勝愛樂
無上菩提心　為一切有情　廣施諸安樂
我等從今日　極盡其身命　誓於此深經
生最上愛樂　由起愛樂故　得一切有情
於彼當來世　見者生歡喜　彼一切有情
諸欲發心者　皆發起無上　廣大菩提心
若一切有情　愛樂菩提心　當得勝果報
最上金色身　相好以莊嚴　種種勝殊妙
及得大光明　普照廣照耀　無上菩提心
此心廣大心　勝出一切心　最上復清淨
彼一切功德　由此心具足　復具大勝力
能脫一切病　諸歎福有情　不樂菩提心
此心解退因　不能觀生死　菩提神通智
獲最勝福力　廣積滿虛空　普施諸情器
若人於河沙　等數諸佛剎　滿以七珍財
供養正等覺　若人但合掌　歸向菩提心
此勝供養因　超過諸供養　此供養無等
所謂菩提心　過此外無餘　為最勝最上
菩提心功德　是勝妙良藥　一切病能治

於有情發樂　觀見諸有情　三火常燒燃
難量劫拔除　菩薩不懈退　修此菩提行
爲勇猛堅牢　救苦諸有情　常遠離疲懈
數數往諸趣　不捨菩提心　勤於佛法中
出現希有相　我等得大利　樂此菩提心
願我等當成　大覺釋師子

爾時世尊從其面門出現廣大神通光明無數種色所謂青黃赤白及紫碧綠是光普照無邊世界上徹梵世映蔽日月光明不現其光旋環右繞世尊百千帀已却從世尊頂門而入

爾時尊者阿難即從座起偏袒一肩右膝著地向佛合掌頂禮白言世尊何因何緣現是光明若無因緣如來應供正等正覺不放光相

時尊者阿難即說頌曰

佛上勝者若無因　法爾不現光明相
願爲悲愍於有情　說放光明何因故
一切有情皆貧乏　佛應爲施大聖財
破闇暗瞑作照明　願說此光所因現

爾時世尊告尊者阿難言汝今見此五百長者不悉爲發阿耨多羅三藐三菩提心故來詣我所阿難白

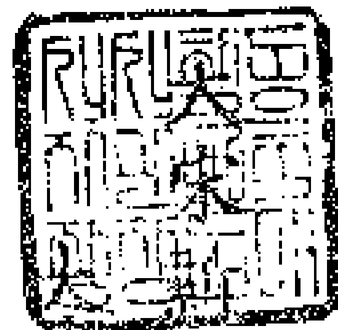
佛言唯然已見佛言阿難是五百長者今此會中聞正法已皆得無生法忍阿難此諸長者皆於過去佛所奉近供養深種善根從此没已不復墮諸惡趣生人天中受勝妙樂次第至彼慈氏如來應供正等正覺出現世時生彼佛刹親近供養尊重承事其後乃至賢劫諸佛彼彼出世時於一一佛所親近供養聽受正法讀誦記念廣爲人說最後過二十五劫於種種佛刹皆當成就阿耨多羅三藐三菩提果同名蓮華吉祥藏如來應供正等正覺出現世間

尒時尊者阿難前白佛言今此廣大甚深正法希有世尊希有善逝此經何名我等云何奉持

佛言阿難是經名爲菩薩瑜伽師地法門亦名無畏授所問如是名字汝當受持

佛說此經已尊者阿難等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆并五百長者世間天人阿修羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無畏授所問大乘經卷下

K. no. 1469

譯三藏聖教序　　馳

宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說廣邃豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺鏡像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元眾妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五常於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界勝音利益有情俱登覺岸無
成郭凝教諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教敍而重興幻化迷途火
宅深除雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆愷調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微開豈堪序文
以示來者知麋螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰乃序其次厚載初
寵觀聚於以發乎端淸濁之體旣彰

第三張

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫于古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊躋泰民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字緗編復置於瑤函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之芬翰仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規華洪纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守
先訓以至釋與尤來精詳諒其幽深

焉能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之

功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自

聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已揮除思臻微奧雖幼承慈誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情歸滯不足擬浴日之波尺螢豈能量冥天之影聊述短序以紀聖功著焉

佛說頂生王因緣經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所到已頭面禮世尊足退坐一面白佛言世尊世尊往昔爲求阿耨多羅三藐三菩提時云何行施作諸福行佛言大王且止過去久遠劫事我念於此賢劫之中求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行其事因緣汝當諦

聽經善作意今為汝說大王此劫初
時人壽無量歲介時有王名布沙陀
其王頂上忽爾肉生如𤽜而軟如兜
羅綿又如細氎亦無痛惱彼成熟已
自然開裂生一童子最上色相端正
可觀身如金色頭有旋文猶如妙蓋
雙臂臃長額廣平正眉復延袤鼻高
脩直身分上下皆悉具足有三十二
大丈夫相莊嚴其身童子生已乃入
宮中王有六萬宮女眷屬見此童子
乳自盈流各作是言我養太子由是
立名呼為我養或有說言今此太子
從頂上生應名頂生由是乃有呼頂
生者或号我養者

時頂生太子在童子位嬉戲娛樂經
六帝釋滅在太子位復經六帝釋滅
太子一時出詣王宮人民肆望次第
遊觀乃至後時布沙陀王而忽寢疾
侍臣奉以華菓根苗藥餌治療雖復
勤力疾無痊損其王即勑諸臣佐言
汝等速為太子授王灌頂臣佐受命
即遣使人詣太子所謂太子言父王
寢疾拯療無損呼命太子今可速來

授王灌頂使居中還王身已謝是時
臣佐復遣使人接踵而進謂太子言
父王已逝太子速來授王灌頂
時頂生太子即自惟忖父王已逝奔
往何及
時諸臣佐衆識一人近侍大臣語太
子所白言太子願還來此授王灌頂
太子答言若我應統正法王位彼常
來此爲我灌頂近臣復言太子授灌
頂者多有法儀謂應施設寶師子座
繒蓋寶冠是等所須此何能備礼法
又合於王城中作灌頂事是故太子
宜往宮中授王灌頂太子答言若我
應統正法王位一切所須今應自至
時頂生太子有一導囊夜叉神名称
舞迦即運神力速詣師子座繒蓋寶冠
一切所須乃至城邑聚落皆悉置於
太子之前一切觀者經未曾有然後
臣佐人民及勝力兵衆等持妙繒帛
復灌頂法欲爲太子授其灌頂作是
白言太子應授灌頂時太子言我今
何用人間繒帛爲灌頂法繫於我頂
若我應統正法王位必有天妙繒帛

而爲繫頂乃至其後自然天降殊妙繒帛爲灌頂事統輪王位即有七寶隨時出現所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶玉女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉具足及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍彼時有城市号廣嚴城中周帀皆有稠密樹林人所愛樂於其林中有五百仙人棲止脩習五神通定是時林間多諸飛鳥鸑鷟等類鳴噪喧煩妨所脩定中一仙人名曰醜面生恚怒心即以呪句呪鸑鷟群悉折其羽是時折羽鸑鷟揹地徐進咸詣頂生王門王方出行適觀門左乃問近臣言何故此鸑鷟群咸聚門側近臣答言天子群鳥棲林噪驚禪定仙人恚怒呪折其羽循地而來聚於王門王言此等仙人何故於衆生中心無悲愍今宜勅遣彼等仙衆速離我境臣佐奉命於仙人所具宣王勅時諸仙衆即起是念今此大王統四大洲最極自在我宜從命往須彌山側棲止林間

尒時頂生王漸次思惟觀察稱量人

間所宜種種事業隨所思惟觀察稱
量已各各發起入間所有種類事業
其王出行初見人間耕植田里見已
乃問諸侍臣言此人所作名為何等
臣白王言天子此人耕耨其田植諸
種子隨所滋長而為活命王言我為
聖王何假人間耕植滋養自有天中
種子生成彼頂生王纔言念時有二
十七顆種子自天而降其王即問諸
人眾言此由何人福力所致人眾荅
言此由天子福力亦兼我等
復次彼王漸行又見農人種蒔氎衣
種子見已乃問諸近臣言此人所作
名為何等臣白王言天子此人種蒔
氎華樹種結實取緜可成氎衣王言
我為聖王何假人間種植氎衣種自有
天中妙氎種子纔言念時妙氎衣種
自天而降其王即問諸人眾言此由
何人福力所致人眾荅言此由天子
福力亦兼我等
復次彼王漸行又見農人紡氎衣線
見已乃問諸近臣言此人所作名為
何等臣白王言天子此人取緜紡線

將成氎服王言我爲聖王何假人間
如是造作自有天中妙氎所用纔言
念時妙氎衣綵自天而降其王即問
諸人衆言此由何人福力所致諸人
衆言此由天子福力亦兼我等
復次彼王漸行又見農人次第織氎
衣服見已乃問諸近臣言此人所作
名爲何等臣白王言天子此人布設
機杼織氎衣服王言我爲聖王何假
人間氎衣被身自有天中妙氎衣飾
纔言念時上妙氎衣自天而降其王
即問諸人衆言此由何人福力所致
諸人衆言此由天子福力亦兼我等
尒時頂生王見是事已乃起思念我
之福力今於此間未能顯發我已統
治須彌山南外大海中此贍部洲其
內廣闊外如車形人民熾盛安隱豐
樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙
色可觀我有七寶所謂輪寶象寶馬
寶摩尼珠寶玉女寶主藏神寶主兵
神寶如是七寶皆悉具足及有千子
最上色相勇猛無畏能伏他軍若我
有勝力者快哉今時願我宮中雨金

錢七日乃至不使一錢墮於宮外王纔念時即於宮中天雨金錢數滿七日無一金錢墮於宮外隨其所作善根福力神通威德自受福果其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言天子福力王言如汝向說兼汝等力何故令時天不雨金滿贍部洲使一切人民隨所欲者悉能取之故知汝等宿因微尠佛言大王彼頂生王正法治世又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜叉神稱舞迦言何處別有大洲為我所統稱舞迦答言天子須彌山東外大海中彼有大洲名曰勝身其內廣闊外如半月人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導

時頂生王即自思惟我已統治此贍部洲及有七寶千子圍繞宮中又雨金錢七日我又復聞須彌山東外大海中有勝身洲我今往彼而為化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那

即到東勝身洲大王彼頂生王於其洲中治化人民多百千歲隨彼眾生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜又神祢舞迦言何處別有大洲為我所統祢舞迦答言天子須彌山西外大海中彼有大洲名曰牛貨內外周徧其相圓滿人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人眾妙色可觀王應往彼隨宜化導

時頂生王即自思惟我已統治彼贍部洲七寶千子及雨金錢我復至此東勝身洲治化人民多百千歲今又復聞須彌山西外大海中有牛貨洲我今往彼而為化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵眾及千子圍繞七寶導從刹那即到西牛貨洲大王彼頂生王於其洲中治化人民多百千歲隨彼眾生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜又神祢舞迦

言何處別有大洲為我所統祢舞迦
荅言天子須彌山北外大海中彼有
大洲名曰俱盧內外周徧其相四方
人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑
嚴麗所居人衆妙色可觀又彼洲人
無我繫著無所攝屬王應往彼隨宜
化導
時頂生王即自思惟我已統洽彼贍
部洲七寶千子及雨金錢又往東勝
身洲而復至此西牛貨洲洽化人民
多百千歲今又復聞須彌山北外大
海中有俱盧洲我今往彼而為化導
王纔念時舉身空中與十八俱胝勝
力兵衆及千子圍繞七寶導從往詣
北俱盧洲剎那即到須彌山側其王
遥見彼地白色見已即問彼天神祢
舞迦言今此方處何故地白祢舞迦
荅言天子此是北俱盧洲人所食香
稻其狀白色香味具足不假耕植自
然而生稻長四指無芒無秕清淨潔
白復時成熟彼洲人民不施其力取
以食之王今往彼亦取香稻而為其食
時王聞已謂臣佐言汝等見此地白

色不臣白王言唯然已見王言此是北俱盧洲人所食香稻其狀白色香味具足不假耕植自然而生稻長四指無芒無秕清淨潔白依時成熟彼洲人民不施其力取以食之汝等往彼亦取香稻而為其食

時頂生王又於須彌山北邊見衆莊嚴樹圓無缺減殊妙可觀即問祢舞迦言此是何等衆莊嚴樹祢舞迦答言天子此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出四色妙衣彼洲人民若男若女須其衣者纔起心時即彼樹枝自然低垂恣其所取王令往彼亦被其衣

時王聞已謂臣佐言汝等見此衆莊嚴樹圓無缺減不臣白王言唯然已見王言此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出四色妙衣彼洲人民若男若女思其衣者纔起心時即彼樹枝自然低垂恣其所取汝等往彼亦被其衣大王彼頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善

力神通成就自在福果如是又經云 可畏讚歎 第十四張 說
帝釋滅
復次頂生王謂導翼夜叉神祢舞迦
言別有方處為我統不祢舞迦荅言
天子無別方處為王所統有三十三
天長壽色相多諸快樂高廣樓閣久
國安居彼歲天子宜往觀矚
時頂生王即自思惟我已統治彼贍
部洲七寶千子及雨金錢又得東勝
身洲西牛貨洲今又至此北俱盧洲
復聞有彼三十三天長壽色相多諸
快樂高廣樓閣久國安居我今宜應
往彼觀矚王纔念時舉身空中與十
八億威勝力兵眾及千子圍繞七寶
導從往須彌山外七重金山其王初
至佉陀遮羅山其山嚴麗殊妙可觀
繞金頂歲彼有四大王天諸天子眾
經復其聞王以勝力兵眾荼彼花導
又經云帝釋滅夫至尾那經許山其
山嚴麗殊妙可觀統金所成彼有四
天王天諸天子眾經復其聞王以勝
力兵眾荼被花導又經云帝釋滅夫
至喜見山其山嚴麗殊妙可觀統金

所成彼有四大王天諸天子衆往復
其閒王以勝力兵衆於彼化導又經
六帝釋滅次至善見山其山嚴麗殊
妙可觀純金所成彼有四大王天諸
天子衆往復其閒王以勝力兵衆於
彼化導又經六帝釋滅次至佉祢羅
迦山其山嚴麗殊妙可觀純金所成
彼有四大王天諸天子衆往復其閒
王以勝力兵衆於彼化導又經六帝
釋滅次至持軸山其山嚴麗殊妙可
觀純金所成彼有四大王天諸天子
衆往復其閒王以勝力兵衆於彼化
導又經六帝釋滅

佛說頂生王因緣經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

馳

佛說頂生王因緣經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次持軸山後至持雙山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間須彌山王高出衆山此山王東有大天王名曰持國所居宮城亦號持國其城縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬内外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶作其城中地又復殊麗奇妙莊嚴有百一種綵繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡寶金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四階陛四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺閗錯莊嚴若金爲臺即銀

爲柱及以梁棟若鍛爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥游戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹葉樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙綫妙巧安布盤結成鬘華葉樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥游止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣著纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色蘇陀味食謂青黃赤白

若彼天男及天女等思其食者纔起

心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達漿迦譚末梨漿播曩漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天女韡隆擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂隨自福力受斯勝果

復次須彌山南有大天王名曰增長所居宮城亦號增長其城縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪為飾地復柔軟如兜羅緜及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可滕量香風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨

池沼金銀琉璃頗胝迦寶以布其底

池之四面有四梯陛四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯裝嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若琉璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即琉璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥游戲其中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥游止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼

樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者繞起心時而自至手又彼宮中有四種蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者繞起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩違網漿迦譚米梨漿播婁婆等而彼宮中有妙龍嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀覩遊行聚有種種衆寶服飾莊嚴之具天女歸隨擊鼓奏歌舞衆名香豐諸飲食被婦長天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果

復次須彌山西有大天王名曰廣目所居宮城亦號廣目其城縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有四尖牆金銀瑠璃頗胝迦作復有垣牆通往來道亦四寶作其城中處殊妙莊嚴有百一種綵繪為飾處處復象歎如究羅綿及如妙氈下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎

華更爾新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處彌灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼皆美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池四面復有種種華樹菓樹直生端正圓無缺減如結鬘師取以妙綵妙巧安布盤結成鬘華菓樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔

起心時而自至手又彼宮中有其種
種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若
彼天男及天女等思音樂者纔起心
時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙
莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊
嚴妙好之具若彼天男及天女等思
莊嚴具者纔起心時而自至手又彼
宮中有四色蘇陀味食謂青黃赤白
若彼天男及天女等思其食者纔起
心時而自至手又有四種所飲之漿
謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播
羅漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓
閣諸天女衆或處其中安隱而坐或
觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴
之具天女鞞隘鼙鼓奏歌藝衆名香
豐饒飲食彼廣目天王與諸眷屬嬉
戲娛樂隨自福力受斯勝果

復次須彌山北有大天王名曰多聞
所居宮城號阿拏迦嚩帝其城縱廣
正等二百五十由旬周帀千由旬內
外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由
旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗
胝迦作復有重墻通往來道亦四寶

作其城中地殊妙嚴有百一種絲繪為飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡黃金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯裝嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥游戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹菓樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華菓樹林亦復如是彼樹復有種

種飛鳥游止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天女軿陛擊鼓奏歌歎衆名香豐諸飲食彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果如是又經六帝釋滅

復次持雙山側向者五百仙人捿止

其間遥見頂生王王來時醜面仙人忿恚而言彼鬪諍王又復來此即舉雙手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進時主兵神謂仙衆言修淨行者若生忿恚於一切處所作不成今此頂生王是大仁王非汝向者咒力能加

時頂生王漸至其所問言何人遮止兵衆不令前進主兵神荅言仙衆遮止王言此諸仙衆於諸愛中何爲最上主兵神荅言仙尊所愛辮鬚爲上王言令斷其鬚悉驅爲我導翼之者王纔言已時彼仙衆其鬚自斷自然各各手持弓矢將候前驅時王女寶前白王言天子此等仙衆是修行者願王放捨王言隨意時諸仙衆以精進力故證五神通

彼頂生王與自勝力兵衆舉身空中漸復前進其須彌山出水入水各八萬由旬四面各廣八萬由旬周帀三十二萬由旬下踞金所成地種種嚴麗四寶所成彼須彌山有四方面東面頗胝迦所成西面白銀南面瑠璃北面黄金又山四角凡有四峯彼東

南峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半瑠璃所成金剛手藥叉神止住其中西南峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半頗胝迦所成金剛手藥叉神止住其中西北峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半黃金所成金剛手藥叉神止住其中東北峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬半金剛手藥叉神止住其中

又須彌山有四層級其第一層傍出一萬六千由旬四寶所成有堅首天居止其中去第二層高一萬由旬其第二層傍出八千由旬四寶所成有持鬘天居止其中去第三層高一萬由旬其第三層傍出四千由旬四寶所成有常憍天居止其中去第四層高一萬由旬其第四層傍出二千由旬四寶所成有四大王天居止其中

佛說頂生王因緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說頂生王因緣經卷第三　騶

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次大王其上即是三十三天所居
之處彼有龍王住於水際所謂難陀
龍王烏波難陀龍王阿說多哩龍王
母唧隣那龍王摩那斯龍王伊羅鉢
怛羅龍王等住壽經劫護持世間力
無能敵是諸龍王與堅首天持鬘天
常驕天四大王天同為守護三十三
天若阿修羅來鬪戰時即各對敵及
為衛護

爾時頂生王欲復前進為諸龍王遮
止導翼兵衆王乃問言何不進耶時
主兵神荅言天子此是龍王遮止兵
衆王言而龍王者傍生之類非我所
敵今當驅令為我導翼言已諸龍即
導王前至堅首天天王所彼天王問言
汝等何故奔馳來此諸龍荅言人間
有王名曰頂生彼將至此故我導前
時堅首天王即復遮止不令前進王
乃問言何不進耶主兵神荅言天子
此有堅首天王遮止兵衆王言此堅
首天亦使為我導翼去者言已彼天

馳

即導王前至持鬘天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王荅言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時持鬘天王即復遮止不令前進王乃問言何不進耶主兵神荅言天子此有持鬘天王遮止兵衆王言此持鬘天亦使爲我導翼之者言已彼天即導王前至常驕天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王荅言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時常驕天王即復遮止不令前進王乃問言何不進耶王兵神荅言天子此有常驕天王遮止兵衆王言此常驕天亦使爲我導翼之者言巳彼天即導王前至四大天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王荅言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前尒時四大天王互相議曰此人間王具大福德有大名稱我等豈能與相違背言已俱詣帝釋天主所具陳上事時帝釋天主言此大福德有大名稱我亦不應與相違背言巳即持妙閼伽瓶前起承迎

尒時頂生王遍見須彌山上樹林蓊鬱其容如雲聳直紺青色狀殊麗乃問導翼夜叉神稱彝迦言前有樹林斯名何等稱彝迦荅言天子此是三十三天中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在天子今時往彼亦受斯樂時王聞已謂諸臣佐言汝等前見樹林如雲紺青不臣佐荅言唯然已見王言此是三十三天中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在汝等往彼亦受斯樂時頂生王又復前進見須彌山上白雲高起聚若山峯復問稱彝迦言前有白雲聚若高峯斯名何等稱彝迦荅言天子此是三十三天中善法之堂彼天子衆與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有事天子今時宜應往彼其王聞已謂諸臣佐言汝等前見白雲高起聚若山峯不臣佐荅言唯然已見王言此是三十三天中善法之堂彼天子衆

與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有事汝等今時宜應往彼

復次須彌山上三十三天中有善見城其城縱廣正等二千五百由旬周帀十千由旬有七重城彼一一城高一由旬半純金所成金城之上一一復有四種女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶成彼城中地有百一種采繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者彼善見城有一千一門其一一門長二由旬半闊半由旬皆以牛頭旃檀香木所成彼一一門金銀瑠璃頗胝迦寶間錯莊嚴狀如星象及半月相又一一門各有五百青衣夜叉身被甲冑而作守衛又能護持三十三天諸天子衆作諸善利城中街衢長二百五十由旬闊十二由旬種種莊嚴金沙布地闌楯徧遶旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右

復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝
迦等以布其底池之四面有四梯陛
金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四
寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴
若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀
為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為
臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝
迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼
甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華
俱母陀華奔茶利迦華等徧覆其內
復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種
種華樹果樹直生端立圓無缺減如
結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成
鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種
種飛鳥遊止其上出妙音聲又彼城
中有青黃赤白四色劫波衣樹其樹
所出四色妙衣若彼天男及天女等
思其衣者纔起心時而自至手又有
種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等
若彼天男及天女等思音樂者纔起
心時其樂自鳴又有種種妙莊嚴樹
彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好

之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩違網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果

復次善見城東二十由旬有園名寶車縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高半由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種衆繪嚴飾又復柔軟如兜羅緜及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者寶車園中有大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由旬

金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂柰度蘇摩達

網漿迦譚末梨漿播囊漿等復有種種珠妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌爇衆名香豐諸飲食而被天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲寶車謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等皆以衆寶所莊嚴故又有寶車諸天子衆乘馭遊戲以是緣故名寶車園復次寶車園東二十由旬有寶嚴地縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬有百一種采繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀

羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城南二十由旬有園名麤堅縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高一由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種彔繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者麤堅園中有大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢

羅華鉢訥摩華俱毋陀華奔拏利迦華等徧覆其内復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端正圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴瑟箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩婆漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌舞衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧

灑樹擅香水金繩交絡垂金鈴鐸遶
路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊
戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及
音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿
輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男
及天女等思其乘馭往遊戲者纔起
心時隨思即至乘已遊行受諸快樂
此園何故名爲麤堅謂此園中所有
池沼華果樹林衣服嚴具及天女等
悉麤堅故又此園中諸天子衆若身
若心皆悉麤猛而好鬪戰由是緣故
名麤堅園

佛說頂生王因緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說頂生王因緣經卷第四　融

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次麤堅園南二十由旬有麤堅地縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬有百一種采繪嚴飾清淨柔輭其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨念即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城西二十由旬有園名雜種縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆高一由旬金牆之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻遶遶往來道亦四寶作其園中地有百一種采繪嚴飾又復柔輭如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足還起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者雜種園中有大池沼縱廣五十由旬周帀二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成

彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢頭摩華俱母陀華奔荼利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播囊漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天等或

處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢闐擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力愛斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥游戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往游戲者纔起心時隨思即至乘已游行受諸快樂此園何故名爲雜種謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等種種種雜故又此園中諸天子衆以雜種類嬉戲娛樂由是緣故名雜種園復次雜種園西二十由旬有雜種地縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬有百一種采繪嚴飾清淨柔輭其地中間有四寶臺閣錯莊嚴天受陁羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音

樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城北二十由旬有園名歡喜縱廣正等二百五十由旬周帀千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高一由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種采繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者歡喜園中有大池沼縱廣正等五十由旬周帀二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥游戲

池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥游止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴瑟箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女斯隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥游

戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及
音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿
輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男
及天女等思其乘馭往遊戲者纔起
心時隨思即至乘已游行受諸快樂
此園何故名爲歡喜謂此園中所有
池沼華果樹林衣服嚴具及天女等
彼諸天衆隨所受用嬉戲娛樂隨自
福力心生適悅歡喜快樂以是緣故
名歡喜園
復次歡喜園北二十由旬有歡喜地
縱廣正等二百五十由旬周帀千由
旬有百一種柔繪嚴飾清淨柔輭其
地中間有四寶臺閒錯莊嚴天曼陀
羅華散布其地道路長二十由旬闊
半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音
樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨
思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行
復次善見天城東北有樹名波利質
多羅俱毗陀羅其樹盤根五十由旬
一一樹枝出五十由旬彼第一枝東
出五十由旬第二枝南出五十由旬
第三枝西出五十由旬第四枝北出

五十由旬中枝上出高聳虛空五十由旬其樹高一百五十由旬徑五十由旬周帀三百由旬妙香順風聞百由旬逆風五十由旬色光明照八十由旬枝葉華果開落依時所有三十三天衆若見此樹半努鉢羅輸時心生歡喜彼諸天衆游行戲樂

其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輸彼諸天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見惹羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見叉羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見骨砧摩羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見迦迦高禹惹覩彼諸天衆心生歡喜游行戲樂

其樹非久又見芳威普徧開敷彼諸天衆見是波利質多羅俱毗陀羅樹徧開敷已心生歡喜夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在隨自福力受斯勝果

佛言大王福威力故彼三十三天中

波利質多羅俱毗陀羅樹勝異如是
復次三十三天波利質多羅俱毗陀羅樹下有雜飾地縱廣正等五十由旬周帀二百由旬殊麗可觀有百一種柔繪嚴飾清淨柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起天曼陀羅華散布其地香風時來吹去萎華更雨新者其中布以純金所成最勝賢座帝釋天主處于座上彼三十三天諸天子衆夏四月中游止其間五欲娛樂嬉戲自在

又復雜飾柔軟周帀於地復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是有衆飛鳥游止其上出妙音聲又有四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達綳漿迦譚末梨漿

播曩槃等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬夏四月中五欲娛樂嬉戲自在隨自福力受斯勝果

佛說頂生王因緣經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說頂生王因緣經卷第五　馳

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次三十三天有大象王名愛囉嚩拏守衛園苑身相可觀純色潔白如俱母陀花七支拄地象王頭相最勝妙好內赤外青如帝青色具有六牙身長二由旬半前後平闊各一由旬周帀七由旬高一由旬半又彼象王有八千象而為眷屬身皆白色如俱母陀花七支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有六牙若彼天眾思出遊賞諸園苑時其愛囉嚩拏象王即自知時應彼所欲乃以神力出現三十二頭其一一頭各有六牙一一牙上有七七池沼一一池沼有七七蓮花一一花中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣中有七七守衛者一一守衛者有七七天女一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十二天於所化頭如次安處餘諸天眾隨應而往象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能瞻其前後

又復受羅䭾拏象王乘載天衆周行三十三天中出一一城至一一園皆以神通變化之力攝自本形如諸天子天女神通威德之相同彼天衆五欲娛樂嬉戲自在隨應福力受斯勝果佛言大王彼三十三天中守衛園苑者愛羅䭾拏象王威力如是

復次善見天城西南有善法堂長三百由旬闊共三百由旬周帀九百由旬高三百五十由旬殊麗可觀其善法堂以頗胝迦為地樓閣梯陛亦頗胝迦所成有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟

又善法堂道路回環清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘飾取彼妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥

游止其上出妙音聲又有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴瑟箜篌等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白又有四種甘美之漿謂末度蘖摩達網漿迦譚末梨漿播囊漿等若彼天男及諸天女隨所思者纔起心時而皆自至復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌歎衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果

又善法堂側有七流渠各各深廣一由旬量金銀瑠璃頗胝迦等以布其底渠水四面有四楷陛亦四寶成及四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟而

彼渠水清涼甘美充滿其中優鉢羅
花鉢訥摩花俱母陀花奔拏利迦花
等徧布其內復有種種水鳥游戲出
妙音聲花果樹林衣服音樂莊嚴等
樹一一具足是七渠內復有種種殊
麗亭臺彼諸天衆游戲快樂
又善法堂其門崇麗上有重閣傍列
梯陛殊妙莊嚴一一梯陛有十六柱
及有七重道路行列回環於道路傍
有八角柱瑠璃所成清淨嚴好上布
如毛端量微妙樓閣不相觸礙於善
法堂中有最勝賢座純金所成帝釋
天主安處其上餘諸天衆如次設座
最後安布頂生王座
尒時帝釋天主與諸天衆持閼伽缾
前起承迎彼頂生王
時頂生王大威德者依次而入餘諸
侍從各列于外王乃惟忖我今亦應
處是座邪又念帝釋天主若分半座
命我同坐豈不快哉佛言大王彼頂
生王作是念時帝釋即知乃分半座
命其同坐
時頂生王與帝釋天主共處其座大

小身相容止威光音聲語言及莊嚴具悉無有別唯王目瞬異於天主佛言大王彼頂生王止于三十三天如是又經於帝釋滅

復次後時彼三十三天衆與阿脩羅而共闘戰若阿脩羅兵力退敗即入自宮扇鑰其門潛伏而往若天退敗即入天宮扇鑰其門潛伏而住

復次三十三天又有象王名曰善住身相可觀純色潔白如俱母陀花七支拄地象王頭相內赤外青如帝青色具有六牙身長二由旬半前後平闊各一由旬周帀七由旬高一由旬半有八千象而為眷屬身皆白色如俱母陀花七支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有六牙其善住象王冬四月中與自眷屬於阿脩羅所居之處鄰近棲止

復次香醉山北二十由旬近阿脩羅所居之處有一高阜縱廣正等五十由旬周帀二百由旬高三由旬半純金所成其地嚴飾布以金沙彌處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自

然除去荊棘沙礫於其四面復有八
千諸小丘阜亦金所成地布金沙觸
處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴
鐸自然除去荊棘沙礫其中道路長
二十由旬闊一由旬半皆悉清淨嚴
麗可觀若善住象王夏四月中於彼
高阜之處隨棲止時而彼八千諸象
眷屬亦悉次第圍繞而住為其象王
警以守護

復次高阜之南二十由旬有大娑羅
樹王名曰善住七重行列衆娑羅樹
周帀圍繞其善住樹王豎根十四磔
手第一行樹盤根十三磔手第二行
樹十二磔手第三行樹十一磔手第
四行樹十磔手量第五行樹九磔手
量第六行樹八磔手量第七行樹七
磔手量善住樹王枝葉繁茂欝密垂
覆第一行樹第一行樹還復垂覆第
二行樹如是第三乃至第六次第垂
覆第七行樹枝葉扶踈高出寥廓其
地清淨嚴麗可觀彼中道路長二十
由旬闊一由旬半亦悉清淨

若時善住象王從棲止處往彼善住

娑羅樹王之所或起本形隨意而往或以神通威德之力現六人相還乘一象或御其肩或御其頭自於空中鼓樂歌音遊戲而行若復象王於樹王所隨樓止時即彼八千諸象眷屬於七重行列娑羅樹間內向而住如其第一行樹內向而住第二第三万至第七內向亦然為其象王密以守護復次善住娑羅樹王之東二十由旬有大池沼名滿陀吉祢縱廣正等五十由旬周帀二百由旬清涼甘美水滿池中優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀花奔拏利迦花等徧布其內水鳥遊戲出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等池中蓮花大若車輪花莖復大如車之轂葉妙而廣同牛王領其藕臚圍如士夫脛藕味最上其甘如乳池之四面復有八千池沼而悉嚴麗池水充滿亦有妙花徧布其內水鳥遊戲出妙音聲池中蓮花大若車輪莖葉及根亦悉廣大

復次彼中道路長二十由旬闊一由旬半嚴麗清淨金沙布地觸處徧灑

旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荆棘沙礫

若時善住象王從善住娑羅樹王之所往彼滿陀吉你池沼或起本形隨意而往或以神通之力現天人相還乘一象或御其肩或御其頭自然空中鼓樂歌音遊戲而行若復象王入彼池中娛樂之時所有八千諸象眷屬亦於其中圍遶而住爲其象王寄以守護

復次善住象王於其池內恣娛樂已憩於池岸時八千象中最上首者先入池內取以藕牙浣滌絜淨奉象王前而供飼之象王食已飽滿豐足諸象眷屬次第還入彼池沼中各各隨意共嬉戲已亦取藕牙滌淨而食佛言大王彼三十三天所有善住象王威力如是

復次其後彼阿脩羅嚴整四兵所謂象兵馬兵車兵步兵而被四種堅固甲冑金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴執持四種鋒銳器仗謂弓劍鑽刀從自宮出來與三十三天衆而共鬬戰

時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵衆
被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求
天鬪戰龍王見已亦整四兵被以甲
冑金銀瑠璃頗胝迦等四寶莊嚴執
持器仗與阿脩羅而共鬪戰若龍王
得勝阿脩羅衆退敗之時其阿脩羅
即入自宮若阿脩羅得勝龍王退敗
之時是即三十三天第一守護者與
力破散乃從大海奔詣須彌山王第
一層級彼有堅首天王止住其間
尒時堅首天王乃與水居龍王合集
同力而共戰彼阿脩羅衆若二守護
者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自
宮若阿脩羅得勝彼二守護者退敗
之時是即三十三天二守護者與力
破散乃從須彌山王第一層級詣第
二層彼有持鬘天王止住其間

佛說頂生王因緣經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說頂生王因緣經卷第六　馳

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

爾時持鬘天王堅首天王水居龍王三守護者合集同力與阿脩羅而共鬪戰若三守護者得勝阿脩羅眾退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝三守護者退敗之時是即三十三天三守護者兵力破散乃從須彌山王第二層級詣第三層彼有常憍天王止住其間

爾時常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若四守護者得勝阿脩羅眾退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝四守護者退敗之時是即三十三天四守護者兵力破散乃從須彌山王第三層級詣第四層彼有四大天王止住其間

爾時四大天王常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若五守護者得勝阿脩羅眾退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝五守護者退敗之時是即三

十三天五守護者兵力破散乃從須
彌山王第四層級上起至于三十三
天帝釋居處迄至最後阿脩羅衆戰
敵破散五護兵已復整四兵詣帝釋
所以求鬬戰
尒時四大天王即詣帝釋宮中到已
白言天主阿脩羅衆嚴以四兵力來
求戰天中五護破散奔馳于今還來
至天主所彼衆彊勝我等不加天主
今時願施戰力
尒時帝釋天主聞是語已告三十三
天衆言仁等當知阿脩羅衆彊力鬬
敵五護破散還復來此求戰於我仁
等今時宜施勇力
尒時帝釋天主即起是念善住象王
所應乘御時善住象王知天主念譬
如壯士屈伸臂頃於勝部洲所居處
隱詣三十三天乃現三十二頭其一
一頭各有六牙一一牙上有七池
沼一一池沼有七七蓮花一一花中
有七七臺一一臺中有七七樓閣一
一樓閣中有七七守衛者一一守衛
者有七七天女一一天女有七七侍

女一一侍女鳴七七天鼓而象王所
有最勝頭相帝釋御之其三十一天
於所化頭如文安觀餘諸天衆隨應
而住象王行時逆猶風轉天子天女
皆悉不能瞻其前後時善住象王至
三十三天已出于南門詣巖堅固以
自神力現天人相與諸天衆嬉戲娛樂
介時帝釋天主乘御象王嚴整四兵
悉被四寶莊嚴甲胄執持四種鋒鋋
器仗將與阿脩羅衆而共鬪戰時頂
生王見斯事已白帝釋言天主汝今
且置戰事我欲與之較其兵力天主
答言隨汝所欲今正是時
時頂生王與十八俱胝勝力兵衆上
昇空中調弓振弦扣發其聲阿脩羅
衆聞是聲已問言何人振弦之聲知
者答曰是頂生王振弦之聲時阿脩
羅心生驚異又復法介阿脩羅衆與
天戰時兵力齊等無所增減其頂生
王纔出兵衆勇力彊勝過阿脩羅昇
空而住時阿脩羅作是念言我久聞
其人中王者名曰頂生勇猛正士具
大福德威德特尊無與等者高出虛

空蹟於我等作是言已即懷怯怖迴
入自宮
時頂生王問曰佐言今此兵眾孰為
勝耶曰佐荅言王今得勝王輒思念
而我勝此三十三天我已統治南贍
部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲
具足七寶及有千子最上色相勇猛
無畏能伏彼軍又於宮中雨金錢七
日復至三十三天入帝釋宮登善法
堂覩于半座若帝釋天主於此座中
即謝世去我統天界亦為人王天人
中勝豈不快哉其王纔起念時神通
威力即便滅失還復墮於贍部洲中
本居宮室旋生病惱逼切其身加復
羸困近死邊際是時曰佐之中有耆
年上首者前詣王所而白王言天子
後或有人來發問言頂生大王臨謝
世時有何言說當云何荅王謂之曰
我謝世後或有人來發是問時汝應
荅云頂生大王威德特尊七寶具足
獨具人中四種神力何等為四頂生
大王得壽命長久住世間總經一百
一十有四帝釋謝滅是為第一壽命

神力又頂生王最上容儀殊妙可觀
超人狀貌具天色相是為第二色相
神力又頂生王諸所受用皆悉具足
少病少惱色力康彊飲噉味全食銷
無患不冷不熱時序合度隨所資治
悉獲安樂是為第三無病神力又頂
生王一切人眾見者愛樂瞻仰無厭
猶子戀父又復王者撫育人民生喜
樂心如父愛子或時王出遊觀園苑
謂御者言汝可徐徐駕車而進使其
容緩人獲觀瞻又復眾人告御者曰
仁者駕車幸當徐進令我盤桓覲王
相好是為第四愛樂神力又頂生王
統四大洲為最勝主後詣三十三天
帝釋分其半座具如是事復於五欲
不生厭足將謝世時說伽陀曰

苦哉世間貪欲境　金寶雖豐無厭足
是中樂少苦還多　智者如應能覺了
乃至天中妙欲樂　貪愛心故不解脫
何人能盡於愛源　唯佛如來聖弟子
假使廣積其金寶　與須彌山量齊等
無人能生厭足心　智者於斯而善覺
若思所欲為苦因　彼於欲境何貪愛

貪等是爲世所憂　智者調伏應善學

佛言大王彼頂生王以是緣故又作是說諸世間人少能於其五欲境中覺了知足後趣命將而世間人多於五欲境中不能覺了不生厭足後趣命終

復次頂生王廣爲利益於後人故復說伽陀曰

極惡生死流轉中　了知壽命隨減少
應當速脩諸福門　不脩福行斯爲苦
是故脩福爲勝欲　隨應行施如法儀
此世及於他世中　由脩福故生歡喜

尒時國中一切人民無數百千之衆聞王寢疾悉來奔詣瞻仰致問時頂生王爲諸人衆以如是種貪欲等緣廣說對治使諸人輩捨家學道是時即有無數百千人衆聞所說已而悉出家脩四梵行復有多人斷除欲貪生于梵世

佛言大王彼頂生王始自初居童子之位至太子位及南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲統輪王位又於七金山住乃至語彼三十三天歷

諸分位於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅大王當知帝釋壽量者人間百年三十三天為一晝夜三十晝夜而為一月亦十二月乃成一年天中千年是彼壽量以彼千年校計人間即三俱胝六百萬歲

復次大王其頂生王昔於三十三天起念欲與帝釋天主分手半座是時迦葉波佛方為帝釋又頂生王復起是念若帝釋天主於此座中即謝世去天上人間我為王者豈不快哉是時迦葉如來為帝釋天主其頂生王興大勝福有大名稱於一念中起心過失滅沒神力還復退墮煩惱所纏而謝世去佛言大王彼頂生王者豈異人乎即我身是我於爾時廣施衆生利益安樂趣無上智然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障由因緣力之使然故

爾時憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念前白佛言世尊彼頂生王久遠因中脩何行業而能感此宮中自然雨金錢七日佛言大王過去久遠有佛

出世号一切增上如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時有長者子於彼國中與一童女依世法儀媾夫婦事其婦持以四寶所成妙華及甘美飲膳而奉於夫其夫受已持是寶華乘車而歸於其中路見彼一切增上如來應供正等正覺次第經游庠序而行其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴即起最上清淨信樂下車肅恭持華奉獻以佛世尊威神力故即變其華大若車輪盤旋空中或飄或止時長者子起清淨心說伽陀曰

以此布施廣大因　得佛世間自然智
願我速越生死流　先佛未度者皆度
一切增上佛大仙　我所奉上悅意華
願我以此廣大因　圓滿所求無上道

佛言大王彼頂生王以是因故於自宮中雨金錢七日

爾時勝軍大王復白佛言世尊彼頂生王又以何緣於四大洲統輪王位乃能至于三十三天佛言大王過去久遠有佛出世号毗婆尸如來應供

正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛以其正法教化衆生次第至于滿度摩帝城一時如來入城乞食時有商主名曰廣作見於如來巡行乞食勝相希有發清淨心持少綠豆擲置鉢內以奉世尊時豆四粒入于鉢中 一粒旋轉擊鉢振聲然後墮地餘豆亦還流散于地時彼商主見是相已起清淨心即以伽陀發誓願言

以此布施廣大因　得佛世間自然智
願我速越生死流　先佛未度者皆度

佛言大王是時商主於毗婆尸如來所雖以少物施佛世尊由心清淨彼時四豆入於鉢中後感報應於四大洲統輪王位其有一豆擊鉢振聲方墮地者後感報應能至三十三天又復大王而彼一豆若不墮地得置鉢中後必報應爲天中主由墮地故但統人間不爲天主大王彼商主者即頂生王是由於佛所種是善根以彼世尊大悲攝受故得大果報具大名稱有大威光是故大王其有智者於

佛世尊隨力所應脩諸施行如其所

說當如是學

佛說頂生王因緣經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 1470

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　　馳　壹

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗旨廣博宏辯莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端難可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來但蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸善揚愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經歷世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙霧起香界之自遠巍巍窅測杳杳難名所冠衆妙空乎太易擬繁形類竅鑿音以道資十聖德被三賢至道起於乾明絶被是非闢茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷罕啓

運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無
成鄭礙救諸羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓豫昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺示其性合靈悟
而蒙福藏教欽而重興約化迷途火
宅深喻雖設其數不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉鬬有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕歎非博學釋典微開豈堪序文
以示來者如麋螢爝火不足比之於皎
日將微蠡量海未能窮盡於深淵者
哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救流淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡若空眞正
之言顯秘賾精研之義讚相相乎齊
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤來精詳讀其幽深

曷能採測甯譯經西域僧法賢奉章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨與前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心令已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨柰凡之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情歸滎不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說勝義空經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

佛世尊一時在俱盧數國與苾芻
衆俱
佛告諸苾芻言諸有法門我如前說
復有正法名勝義空汝等諦聽極善
作意今為汝說諸苾芻此中云何名
勝義空謂眼生時而無少法有所從
來又眼滅時亦無少法離散可去諸
苾芻其眼無實離於實法以要而言

有業有報作者不可得此蘊既終復他蘊攝別法合集因緣所生耳鼻舌身意亦復如是彼意生時而無少法有所從來又意滅時亦無少法離散可去諸苾芻彼意無實離於實法亦如前說別法合集此合集法無實可得因緣所生此緣生者所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊生此所生法無實可得生已即滅由是無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅如是等所說是為勝義空諸苾芻諸有法門如前已說今此正法汝等當學

佛說勝義空經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1471

大宋新譯三藏聖教序　西天施經[illegible]

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙會識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來担蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元眾妙宗乎太易總繁形類敷鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆煇華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
戒鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪俱啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鍥而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛蹤惡業興而隨緣皆墮謂
衛國衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於王關有頂之風不可擾無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清凉於宇
宙朕懃非博學釋典微關豈堪序文
以示來者如螢燐炎不足比之於
皎日將微蠡量海奚能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方序黃支厚載初
定萬彙於以發育 端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
奠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之傍語象
管翻成於金字珠編復置於瓊函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之茲甸仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合乾轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱嵇天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲首
聖考上德追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨素夙之通于焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情歸淵不足擬浴日之波天蓋豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說五大施經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨
園與苾芻衆俱
佛告諸苾芻言有五種大施令爲汝
說何等爲五所謂一不殺生是爲大
施二不偷盜三不邪染四不妄語五
不飲酒是爲大施
以何義故持不殺行而名大施謂不
殺故能與無量有情施其無畏以無

畏敵無怨無憎無害由彼無量有情

得無畏已無怨憎害已乃於天上人
間得安隱樂是故不殺名爲大施不
偷盜不邪染不妄語不飲酒亦復
如是

佛說五大施經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1472

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製 馳

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來廻蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之白遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繫形類竅鑿昏明絕彼是非闢茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

普遍偈昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曜劫而音益重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成熟礙救諸癡聾眞味慈悲浩汗物表柔伏貪很啓瀌昏愚演小乘聲聞合其儀論六乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻難設其數不知者多善念生而龔量潛滋惡業與而隨緣皆證詞御四衆積行十方樹華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水豈能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清凉於宇宙朕懃非博學釋典微開豈達序文以示來者如靡螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

爲明擘分三辰方乃序其次厚載初定藏囊於以發爭端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其數
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫乎古真實之理無以窮其囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉[illegible]頌
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇敬法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠寺救彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語篆
管翻成於金字璘緻復置於瑤函龍
宮之聖藻惟新就寫領之茲蜀仰歎
由是三乘共貫四諦同圓盡吾空真
正之言顯秘密精研之義讀揭揭乎
實相論空空乎盡空華嚴之理合勒
轍金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而謙恭每
兢兢而守
先訓以至釋典元來精詳諦其幽深

豈能探測有譯經西域僧法賢奉章

懇切致意專勤以先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉昔聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯眞筌乎空門之閫域略敘大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說隨勇尊者經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍與苾芻衆俱

時有尊者名曰隨勇在王舍城側尸陀林間蛇聚孤峯之上大僧坊中而獨經行忽爲毒蛇之所螫蠚蛇之身形瘦細精光猛惡可畏如安息那舍羅迦即時隨勇尊者呼苾芻衆謂言諸尊者我爲毒蛇之所螫蠚膚體潰

壞今宜置我於僧坊外 無令延毒 而

隨勇尊者經 第五張 馭

復流散

是時尊者舍利子去隨勇尊者所止
又遠在一樹下坐聞彼隨勇發如是
言聞已即時往詣其所到已謂言尊
者隨勇我向觀汝面及諸根本無異
相何故今時乃發是聲隨勇答言尊
者我為毒蛇之所螫蓋膚體潰壞令
宜置我於僧坊外無令延毒而復流
散尊者舍利子若我取著眼是我眼
是我所耳鼻舌身意是我意是我所
色是我色是我所聲香味觸法是我
法是我所地界是我地界是我所水
火風空識界是我識界是我所色蘊
是我色蘊是我所受想行識蘊是我
識蘊是我所我若取著如是等法面
及諸根可有異相尊者舍利子我不
如是取著諸法謂眼是我眼是我所
乃至識蘊是我識蘊是我所今此何
故面及諸根有異相舍利子言尊
者隨勇若我我所見及我慢等斷取
著已復能了知所斷根本永斷無餘
如破多羅樹心不復更生證無生法

者彼復何有異相可得時尊者舍利子以尊者隨勇賢僧坊外僵仆于地尒時尊者舍利子即說伽陀曰

智者善行於梵行 復常善修正道因
臨捨壽時喜心生 如重病人得輕老
智者善行於梵行 復常善修正道因
臨捨壽時喜心生 猶如棄置惡毒器
智者善行於梵行 復常善修正道因
能穎脫於捨報時 如人出離於火宅
智行梵行修正道 悉觀世間如草木
都無義利無所成 畢竟一切無繫著

尒時尊者舍利子為隨勇尊者安置事已往諸佛所到已頭面禮世尊足具陳上事佛言舍利子彼隨勇善男子若於尒時得聞我說勝妙伽陀及大明章句彼定不為毒蛇所螫潰壞其身舍利子白佛言世尊何等勝妙伽陀何等大明章句願為我說

尒時世尊即說伽陀曰

持國天王我行慈 愛羅嚩尾龍亦然
阿說多哩鉢末羅 悉體埵子悉慈愛
廣目天王我行慈 黑瞿曇龍慈亦然
難陀烏波難陀龍 彼二行慈亦如是

我於無足行慈愛　二足四足亦復然
及彼多足諸有情　等行慈心悉無異
一切龍等行慈愛　彼龍棲止大海中
於諸有情普慈心　若情若器皆如是
所有一切有情類　乃至蜎飛及蠕動
普願銷除病惱因　一切獲得安隱樂
所有一切有情類　乃至蜎飛及蠕動
普以賢善平等觀　一切蠲除諸罪惡
蛇之為毒極猛熾　其毒能壞人身命
而彼蛇窟山峯中　我常處之而遊止
我為無上世間師　我常宣說真實語
以我真實語業因　我身蛇毒不能入
所有貪瞋及癡法　此三世間為大毒
世尊大覺毒不侵　佛真實力能破毒
所有貪瞋及癡法　此三世間為大毒
世尊正法毒不侵　法真實力能破毒
所有貪瞋及癡法　此三世間為大毒
世尊淨衆毒不侵　僧真實力能破毒
世間所有諸毒中　而彼貪毒最為上
唯佛能破能攝持　由斯諸毒皆息滅

尒時世尊說大明曰

怛𡫸他(一)唵(引)凍蜜里(引二)凍盧
里(引三)凍彌(引四)鉢囉(二合)凍彌(引五)那

致引六 蘇那致引七 計引 嚩致引八 毋那

曳引九 薩三摩曳引十 難帝一引十 難底里二引十

泥引 里三引十 泥引 羅計引 尸四引十 嚩引 里五引十

嚩引 羅計引 尸六引十 嚕里七引十 泥羊二合 虞引

里引 渉引 賀八引十

佛言舍利子彼隨勇善男子若於尒時得聞我說如是伽陀及大明章句彼定不為蛇毒所螫潰壞其身舍利子白佛言世尊如佛今說勝妙伽陀及此大明章句彼隨勇苾芻蛇所螫時離於佛所如是妙法其云何得

尒時尊者舍利子說是語已頭面著地禮世尊足出於佛會

佛說隨勇尊者經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1473

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　馳　希白

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三業途中經無世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類窮竅鑿昏明絶彼是非闢茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯乾乾而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸无
成郭凝救諸疲羸宜其踈慈悲浩汗物
表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而无量臻潛惡業興而隨緣皆墮調
御四界積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞无際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空无染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕虧非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如爝螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化鑾緬則萬邦輻湊蹟蹙民於仁壽之鄉崇敦法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於狼函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之妙偈節敷由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

爲能採測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意尊勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請子製序繼聖敎焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以伸
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說佛十力經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與苾芻衆俱
是時佛告諸苾芻言汝等當知如來
應供正等正覺有十種力具是力者
即能了知廣大勝處於大衆中作師
子吼轉妙梵輪何等爲十所謂如來
於一切處如實了知一切非處亦如
實知由實知故是爲如來第一處非

處智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於過去未來現在一切有情諸所作業若事若處若因若報皆如實知由實知故是爲如來第二業智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸禪定解脫三摩地三摩鉢底若染若淨諸定分位皆如實知由實知故是爲如來第三定智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸有情若自若他種種根性皆如實知由實知故是爲如來第四根智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解皆如實知由實知故是爲如來第五信解智力如來應供正等正覺具是力者

即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於種種界無數界性皆如實知由實知故是為如來第六界性智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於一切至處道皆如實知由實知故是為如來第七至處道智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪

復次如來於無數種種宿住隨念所謂一生二生三生四生五生或十二十乃至百生千生無數百千生如百千成劫壞劫成壞等劫我在彼有情中隨所生處如如是名字如是種姓如是族氏如是飲食苦樂如是壽量長短分限壽命盡已於某處生此滅彼生彼滅此生此等事相緣法方處無數種類宿住隨念皆如實知由實知故是為如來第八宿住隨念智力如來應供正等正覺具是力者即能了知廣大

勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪
復次如來清淨天眼過於人眼觀見
世間一切有情生時滅時若好若醜
若貴若賤若生善趣若生惡趣隨所
作業知實知見若諸有情身語意業
作不善行毀謗賢聖起諸邪見邪見
業法合集為因以彼因緣身壞命終
墮在惡趣地獄中生若諸有情身語
意業作諸善行不謗賢聖起於正見
正見業法合集為因以彼因緣身壞
命終在於善趣天界中生如是等事
皆知實知由實知故是為如來第九
天眼智力如來應供正等正覺具是
力者即能了知廣大勝處於大衆中
作師子吼轉妙梵輪
復次如來所有諸漏已盡非漏隨增
心善解脫慧善解脫見如是法智證
自身我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有皆如實知由實知故是為
如來第十漏盡智力如來應供正等
正覺具是力者即能了知廣大勝處
於大衆中作師子吼轉妙梵輪
佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆

十力經 第八張 馳 宋俾

大歡喜信受奉行

佛說佛十力經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. No. 1474

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　　驗

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則該於恒沙含識萬端常可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從皈依彼岸普獎愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自達巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶同時屬五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而香熟重明玄門昭顯執範而彌光妙法淨界勝音利益有情俱登覺岸無戒馭凝寂諸塵冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其階含靈悟而蒙福藏教錄而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛發惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以蘇煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕纂非攜學釋典微闡豈揚序文以示來者如燭燈爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

大明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發平端清濁之體既異

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞寶之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之敎豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字琛編復置於琅函龍
宮之聖藻煥新騰賛之英詞仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡若空眞正
之言顯秘密精研之義讚祖相乎實
相論空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩睽纘嗣
至搆恭臨寶圖常冀冀而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典光來精詳諦其幽深

爲能探賾有譯經西域僧法賢奏章

（法賢之名見）（當依　疑　當作）

懇析發意尊勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨再宣

之墜典啟覺路之頹綱欲詮天道之

功庸用廣

聖文之述作詩予製序繼聖教爲自

聖孝上纘述號圖息政事之外何暇

經心念已釋除思擇微奧雖幼承慈

誨崇風之通于萬覽乎法海之津涯

莫造乎空門之閫域略敘大意以徇

與情聊述不足蠶浴日之波尺蠡量

能量昊天之影聊述短序以紀聖功

者焉

佛說清淨心經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨

園與大苾芻眾俱

佛告諸苾芻言汝等諦聽若諸聲聞

修習五行欲得清淨心者當斷五法

修習七法而令圓滿何等五法一貪

欲二瞋恚三昏沈睡眠四掉悔五疑

此五蓋障應當除斷

何等七法一擇法覺支二念覺支三

精進覺支四喜覺支五輕安覺支六
定覺支七捨覺支如是七法應當修
習
諸苾芻所言清淨心者當知即是心
解脫增語由貪染汙心
不清淨由無明染汙慧不清淨
若諸苾芻斷除貪染即得心解脫斷
除無明即得慧解脫
又諸苾芻離貪染汙得心解脫者是
名身作證斷除無明得慧解脫者是
名無學求離貪愛了知真實正智現
前取證自眾盡苦邊際諸苾芻 如是
所說汝等應學
佛說清淨心經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1475

大宋新譯三藏聖教序

譽

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗極廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之綱紀演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷十劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達摩西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰鑿山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤玉聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯執乾而爾光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓濟昏愚濱小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念坐而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方樹華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文以示來者如磨螢爝火不足比之於設日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性同圓
仁慈普布化瑩類則萬邦輻湊齊悉
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
意蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遂學校教真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編複置於琅函龍
宮之聖藻推新舊蘊之英有御數由
是三乘其貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讀祖相乎寶
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規非服纘嗣
王構恭臨寶圖常翼翼而無非民無
號競而守
先訓以至釋與孔未精詳諦其幽深

曷能探賾有譯經西域僧法賢婁草奈字去聲呼
懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音與前王
之墜典振覺路之頹綱欲距天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號明息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幻承慈
誨柰風之通可焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情躊躇不足擬浴日之波尺鑒豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

大乘寶要義論卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

歸命十方無邊際　所往一切世界中
過未現在諸如來　菩薩聲聞緣覺等

智者當知人身難得於剎那間成諸
勝行亦復為難若於此中不起思惟
作利益事此生虛來云何能於如來
清淨言教發勤勇心領納聽受此有
二事謂人身難得正法難聞值佛出
世復甚為難

問曰此中以何而爲印證值佛並難答
曰無數經中皆作是說斯爲定量且依
妙法蓮華經云佛言諸苾芻如來難
值正等正覺經於百千俱胝那庾多
劫如是等曠遠世時或有或無如來
出世對爲甚難如優曇華時一現今
決定王經云佛言問難諸佛出世彼
優曇華俱時而現其華如金有淨妙
光開敷異香流出內外是華光明能
破冥暗能令念者即得清淨能息病
苦能作蠲除能去惡香能流妙香彼
香能息四衆增猗芬華亦能隨轉輪
王福德應時唯金輪王乃可應現況
復殊勝諸有情類皆佛出世是華俱
出此中云何能知救優曇華於曠遠
時或有或無如有緣起守說無熱惱
大池北面有山名三華而救山上有
優曇華樹若佛世尊擬兜率天宮沒
降生人間入母胎時彼優曇華漸方
含葉若佛世尊出母胎時是華增長
有開敷相若佛世尊成阿耨多羅三
藐三菩提果時彼優曇華開敷茂盛
若佛世尊捨壽命及緣行時是華

養舜若佛世尊入涅槃時是華枝葉及以華果皆悉凋落其華分量大若車輪覺賢方廣經云大名稱仙王謂諸仙衆言諸仁者若菩薩智時得值如來與世說法化剎是即相應華嚴經云於賢劫中值佛出世聽受正法尊重信奉此真實見甚爲難得賢劫經云此賢劫後六十五劫無佛出世其後有劫號大名稱彼一劫中有十千佛出現於世大名稱劫後八十千劫無佛出世其後有劫號曰星宿彼一劫中有八十千佛出現於世星宿劫後經三百劫無佛出世其後有劫名功德莊嚴彼一劫中有八萬四千佛出現於世

此中問言云何能知人身難得答諸契經中皆作是說如雜阿含經云佛言諸苾芻譬如大地遍水充滿有人取木開一孔穴置於水中是木輕浮隨風飄流東風西向西風東向南北所吹亦復如是有一眼龜居其水內壽命無數百歲凡經百歲有來一浮投木孔中諸苾芻於汝意云何彼一

眼龜如是壽極長遠百歲一浮可能得值浮木孔邪諸苾芻言不也世尊佛言諸苾芻值佛出世說法化度覺了正道得至涅槃亦復如是斯極為難或得人身時分具足又復為難

此中問言云何能知時分具足而難得耶答諸契經中作如是說如增一阿含經云佛言諸苾芻有八種難不知時人不應修梵行何等為八若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在地獄中此為第一修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在畜生中此為第二修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在餓鬼中此為第三修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在長壽天此為第四修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在於邊惡害之處此為第五修梵行者時分之難若佛出世時

宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情雖生中國或聾或瘂根不完具善說惡說不知其義此為第六脩梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知然起邪見顛倒計執謂無施無利亦無事火無善作惡作諸業果報無此世無他世無父無母無世間沙門婆羅門無正趣正道無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果此為第七脩梵行者時分之難或復一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知又復正見無顛倒計執謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果然佛不出世不說法要此為第八脩梵行者時分之難諸苾芻當知有一種時分和合應脩梵行謂佛出世宣說法要初善中善後善文義深遠純一無雜具足清白梵行之相而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知正見具足不起顛倒計

執謂有施有利亦有爭火有善作惡作諸業果報有此世有他世有父有母有世間沙門婆羅門有正趣正道有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果是爲一種時分和合大集經月藏品云諸仁者時分和合如應時香樹極爲難得

此中應問彼作是說得人身者云何能得清淨平等清淨所說答有十種功德若能圓滿彼得人身淸淨平等何等爲十如超越下族經云一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信二者廣多清淨欲見聖賢三者樂聞正法四者不生慳嫉普行大施五者端身繫念樂涅槃道六者以無礙心善心廣施七者信有諸業及諸業報八者不起分別九者無求無疑亦無染慧十者不壞善惡業果如是十種若了知已於此命終諸惡莫作

此中應問何名爲信答信者謂順向聖賢諸惡莫作如破染慧經云諸善法中信爲先導是中信者何義謂信順義此能具足如來無障礙智而能

宣說難見難知甚深正法永斷愛經
謂無眼無眼識無耳鼻舌身意無耳
鼻舌身意識無住非無住無意樂非
無意樂具六十種音聲文句次第語
業清淨潔白其身極淨其心現種種
色相而佛如來無所不知無所不見
無不成證無不覺了如來以清淨眼
及如來普眼永斷過失遠離貪愛破
諸癡暝過於肉眼而能觀照甚深真
相宣說無上第一義諦一切佛法離
復分別如是佛法而不謗緣起此名
為信信力入印法門經云佛言妙吉
祥何名信力謂於一切佛法現前即
順信解無疑亦無異求決定實信業
及業報信心無雜於空無相無願所
作諸行及一切法皆生淨信謂布施
有布施果持戒持戒果忍辱忍辱果
精進精進果禪定禪定果智慧智慧
果彼如是說是清淨相於大乘勝解
中能生淨信此說名為信力若復覺
了諸善是名信根若根若力總說名
信又復此中何名信力信謂即順能
信他聲云何修菩薩者信他聲聞所

謂聞佗教示發菩提心修菩薩行菩
薩依止波羅蜜多善巧方便及四攝
法一切佛法菩薩法等聲從佗聞已
極生淨信此說名為信力菩薩藏經
云佛言舍利子此修菩薩行者內發
菩提心已即生淨信廣多清淨欲見
聖賢樂聞正法求定信有諸業及業
果報斷十不善業修十善業信有沙
門婆羅門及正趣正道而復多聞所
聞相應心意和合超越疑惑不受後
有於諸佛菩薩及聲聞等真善知識
常所親近起愛重心信彼善知識所
說諸業及業果報知其器已如應為
說甚深言論謂空無相無願無行無
生無起之論無我無人無有情無壽
者之論及緣生論是諸言論聞已無
疑亦復無執隨入一切法蘊處界等
悉應無著信一切法自性皆空以佛
智推求純一不放逸何名不放逸謂
若諸根起散亂時應自心調伏佗心
隨護月光菩薩經云若諸有情於三
寶中起淨信心而實難得譬彼如意
珠寶求得亦難入如來功德智不思

議境界經云聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言有五種法諸菩薩摩訶薩當生勝解若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得何等為五一者一切法空二者一切法無對治三者一切法無生四者一切法無滅五者一切法不可記說如是五種當生勝解如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處如來悉無發悟亦無分別然隨眾生心意若時非時一切常轉諸菩薩摩訶薩於此當生勝解星賀騷耶你緣起經云世尊釋迦牟尼如來為化度有情作利益故於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺諸菩薩摩訶薩於此應生信解又世尊釋迦牟尼如來於然燈佛所得授記別於其中間歷修勝行徧入諸佛境界經無邊際劫乃至于今現成正覺於此應生信解又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣為化度有情作利益故經無邊際劫歷修勝行現成正覺於此應生信解是故當知一切有情若發菩提心此為難得

問發菩提心寶爲難得此復云何得發起耶答多有經說且依華嚴經云世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心寶爲難得當知菩提心如世間種子以世間一切善法悉種植故如一切佛法境界一切惡作能盡燒故猶如劫火一切不善法能銷壞故猶如大地一切義能成就故如摩尼寶王一切意樂悉圓滿故猶如賢瓶拔出生死流故如勝鉤餌一切世間天人阿修羅乃至一切佛法一切佛功德皆悉稱讚彼菩提心功德故如佛塔廟何以故此中具有諸菩薩行勝境界故又復此菩提心出生過去未來現在一切諸佛善男子譬如有藥名鐵金光是藥一兩能化鐵千兩悉使成金非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥發菩提心者亦復如是若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金非彼一切業煩惱障而能染汚一切智心善男子又如乘一燈炬入於暗室隨入室中彼百千

年積集暗瞑皆悉破滅洞然明照發
菩提心亦復如是乘一切智心大光
明炬入於有情心意暗室隨入其中
彼不可說百千劫已來積集一切業
煩惱障無明黑暗皆悉銷除以大智
光出生明照善男子又如大龍王頂
大如意妙寶王冠不為佗怨敵來侵
怖諸菩薩摩訶薩亦復如是頂菩提
心及大悲心妙寶王冠不為一切惡
趣諸惡敢來侵怖又如日月淨圓光
中櫞所照曜是中應現所有一切金
銀珍寶華鬘衣服勝妙樂具總集彼
等一切所有皆不能與如意寶王等
其價直發菩提心亦復如是極盡三
世一切智智法界道場隨所照曜是
中應現一切有情一切天人及彼一
切聲聞緣覺若有漏若無漏一切善
根皆不能與發菩提心自在寶王等
其價直又如牛羊之乳滿大海中若
師子乳足跡之滴墮海中時牛羊諸
乳不能凝結亦不和合菩提心亦復
如是不可說百千劫積集諸業煩惱
其猶大海如來大丈夫師子發一切

智心一滴之乳墮海中時諸業煩惱永盡無餘所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合又如親近勇猛之人一切怨惡不能侵害發菩提心者亦復如是若親近勇猛菩薩一切惡作之怨不能侵害又如殘缺金剛之寶雖有所損於衆寶中亦復最勝而能出過諸莊嚴具彼金剛寶名亦不殞滅普能拯濟諸有貧乏少分菩提心亦復如是其猶殘缺金剛之寶雖未圓具而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴彼菩薩名亦不殞滅能濟貧乏無聖財者勝軍王問經云佛言大王善哉善哉汝能於佛法中受樂希求如汝大王現今治化憍薩羅國利益安樂一切人民救拔濟度安慰接引使歸正道而汝若能廣利一切有情令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨多羅三藐三菩提道斯復大利又復大王彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中生尊重想大王彼諸聖賢於正等覺有所樂欲有信有求有願有稱讚生隨喜心是諸聖賢若身語

意極生信重何以故大王而彼地方有無數百佛出現無數百轉法輪無數百聖衆相續得度如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現轉正法輪化度聖衆如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等

大乘寶要義論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

阿闍世王經云尊者大迦葉白妙吉祥菩薩言譬如初生師子隨生即有力勢凡所向詣或有羣鹿纔聞師子之香皆悉奔竄設使大力龍象若聞師子香時逼惱驚怖掣拽鏁縛鏁縛斷已奔馳四向山巖地穴徧求隱匿水族飛禽聞師子香亦悉驚怖妙吉祥若諸菩薩具慧力者亦復如是彼初發心菩薩纔發大菩提心即能勝過一切聲聞緣覺魔宮震動一切天魔咸生恐懼以恐懼故而悉不能安止其宮寶積經云佛言阿難於汝意云何譬若有人雙斷手足能活命不阿難答言手足雖斷其命尚活佛言阿難若或有人刮裂其心是人能活命不阿難答言不也世尊佛言阿難汝應當知我之弟子大目乾連及舍利子猶如手足而諸菩薩其猶我心阿難若有菩薩御大寶車以五欲功德作神通遊戲而無有人為其駕御如來尒時為彼菩薩力御其車以進

前道若舍利子及目乾連修三解脫門若經一劫若過一劫如來不復與其勤力而為策進父子合集經云諸苾芻所有殑伽沙數等諸如來於殑伽沙數等劫中稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏說不能盡何以故如來往昔修菩薩行曾無暫時不發是心一切有情悉皆攝受隨攝受已於諸有情亦復不起所化度想所有無量諸有情界如來徧是有情界中歷修菩薩廣大勝行一一發心集諸福蘊所以者何諸苾芻有情界無盡以有情界無盡故如來廣修菩薩勝行一一發心集諸福蘊亦復無盡如來祕密經云若諸菩薩發菩提心修勝行者令三寶種不斷不絕又云菩薩菩提心所生福蘊悉用迴向一切有情如是迴向功德滿虛空界而復過上彼一切有情福蘊所攝悉由菩薩菩提心轉法集經云菩薩發菩提心覺悟一切法知一切法與法界等而一切法無所從來及無所止亦不可知然以如量智知法性空令一切

有情亦如是覺了菩薩若如是發心此說是為菩薩菩提心利樂一切有情心無上心大慈柔輭心大悲無倦心大喜不退心大捨無垢心空無異作心無相寂靜心無願無住心

此中應問云何以少善根迴向一切智乃至坐菩提場於其中間而不盡耶荅如無盡意經云佛告尊者舍利子言譬如一滴水入大海中乃至窮劫於其中間而不能盡菩薩以少善根迴向一切智亦復如是乃至坐菩提場於其中間亦不能盡善巧方便經云或有菩薩見貧窮者起悲愍心施以少飯如佛所說此心廣大名最上施何況諸所施法其施雖少而一切智心功德無量賢劫經云星王如來於聲授如來所初發菩提心彼星王如來昔為牧牛人以末俱羅華供施因緣從是發心名辯如來於電光如來所初發菩提心彼名稱如來昔為織師以妙氎邊縷供施因緣從是發心明燄如來於無邊光如來所初發菩提心彼明燄如來昔為守城人

以一草燈供施因緣從是發心難勝如來於堅固步如來所初發菩提心彼難勝如來昔為樵人以齒木供施因緣從是發心功德幢如來於妙稱如來所初發菩提心彼功德幢如來昔為汲水人以盛水器供施因緣從是發心力軍如來於大臂如來所初發菩提心彼力軍如來昔為醫王以一菴摩勒果供施因緣從是發心寶積經云若或有人為求阿羅漢果故以摩尼寶充滿無邊世界而行布施有菩薩乘人見已發一切智相應隨喜心而此相應隨喜所有福蘊比前布施福蘊百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一

問云何菩薩而能勝出彼前布施答以迴向一切智故如般若波羅蜜多經云佛言舍利子菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所修布施持戒忍辱精進禪定智慧者應當一發一切智相應隨喜心修學般若波羅蜜多以大悲心而為先導而諸菩薩然後發菩提心是故當知大菩提心者

大悲爲先導此何能知耶如菩薩藏經云若諸菩薩欲求菩提應以大悲而爲先導譬如士夫所有命根以出入息而爲先導諸菩薩摩訶薩亦復如是於所集大乘法中以大悲心而爲先導又如轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而爲先導菩薩摩訶薩亦復如是於一切佛法中以大悲心而爲先導又云諸菩薩於已過失常行伺察於他過失悲心護念無畏援所問大乘經云佛言長者若諸菩薩爲欲成就大菩提者當於一切有情起大悲心於自身命不生愛著乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿牀座香華塗香等一切樂具悉不應著何以故長者多諸有情於身命等皆生愛著以愛著故廣造罪業墮惡趣中若復有情起大悲已於身命等不生愛著以不著故生於善趣復能於彼一切有情運心廣行布施等行一切善法相應而作修菩薩者以大悲心而成其身此云何知如寶雲經云佛言善男子若諸菩薩具十法者是爲

大悲所成其身何等為十一者見一切有情為苦逼迫無救無依無歸趣者見已應發大菩提心為作依怙二者發菩提心已令彼有情得法成就三者隨所得法為諸有情作大利益四者慳悋有情令住布施五者若毀禁戒令修淨戒六者若多忿恚令住忍辱七者若多懈怠令發精進八者若多散亂令修靜慮九者諸無智慧令得勝慧十者一切有情極苦所逼菩薩普為息除令於菩提不為障難如是名為十一法總持自在王問經云菩薩或見一類有情貪愛所纏於自妻子眷屬而生耽染以愛纏故不得自在菩薩如應為說法要令解愛纏使得自在菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情起忿恚心互相違損生多過失菩薩如應為說法要使令斷除忿恚過失菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情為惡友攝故遠離善友常造罪業菩薩如應為說法要使令常得親近善友遠離惡友菩薩為諸有情起大悲心故或見

一類有情最極貪愛不知厭足遠離勝慧菩薩如應為說法要令斷貪愛發生勝慧菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情謂無業報執斷執常菩薩如應為說法要令入甚深緣起知諸業行菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情以其無明癡暗所覆取著我人有情壽者菩薩如應為說法要使令慧眼清淨斷諸見執菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情耽味生死執著五蘊如殺害者菩薩如應為說法要使令出離一切三界菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情為彼魔索之所纏縛若愛若惡皆生住著菩薩如應為說法要使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心菩薩為諸有情起大悲心故或見一類有情扃涅槃門關惡趣戶菩薩如應為說法要使令彼等關涅槃門扃惡趣戶菩薩為諸有情起大悲心故發菩提心若於菩薩忍法有毀謗者彼生欺慢心於法障難欲令菩薩遠離忍法菩薩當知是魔事

起信力入印法門經云佛言妙吉祥假使有人於一切世界極微塵等一切有情所有善根悉為障難若復於一優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根而為障難如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於極微塵等一切世界諸優婆塞所有善根悉為障難若復有人於一苾芻所彼少善根而為障難如是之罪倍勝於前阿僧祇數如是次第若於隨信行人隨法行人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢八人地及緣覺人乘車行菩薩人象車行菩薩人日月神通行菩薩人聲聞神通行菩薩人等若或有人於是極微塵等一切世界諸聲聞神通行菩薩人所諸有善根悉為障難若復有人於一如來神通行菩薩所彼一善根而為障難起欺慢心生忿恚者如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於十方一切世界極微塵等一切有情挑取其眼而復劫奪一切所有資生財物若復有人於一菩薩所起欺慢心而生忿恚罵辱毀呰

加復觸嬈如是之罪倍勝於前阿僧祇數若或有人於菩薩所隨以何緣起欺慢心生忿恚者由是罪業墮大號叫地獄身量五百由旬有五百頭其一一頭有五百舌而一一舌有五百犁以耕其舌有大熾燄假使有人於三千大千世界一切有情所皆以刀杖而打斫之加復侵奪所有一切資生財物若復有人於菩薩所起欺慢心而生忿恚及懷損惱如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人發極惡心一切有情不利益心於殑伽沙數等世界一一世界中有殑伽沙數諸阿羅漢而悉殺害復以殑伽沙數等諸佛塔廟諸寶所成及寶欄楯竪立幢幡殊妙嚴飾皆悉破壞若復有人於信解大乘菩薩所同植大乘種已隨以何緣起欺慢心而生忿恚罵辱毀呰加復觸嬈如是之罪倍勝於前阿僧祇數何以故以菩薩能生諸如來故使令佛種不斷絶故若有毀謗菩薩者是即毀謗正法若毀謗菩薩者彼無別法可攝受故唯菩薩法

而能攝受假使有人於十方一切世界諸有情所悉生忿恚若復有人於菩薩所生忿恚已捨而背之不樂瞻視如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於閻浮提一切有情而悉殺害加復侵奪一切所有若復有人隨於一菩薩所而生毀謗如是之罪倍勝於前阿僧祇數慈氏師子吼經云若菩薩於滿三千大千世界一切有情所悉生忿恚罵辱捶打而彼菩薩亦復不為壞失損惱若此菩薩或於一菩薩所一起忿恚心雖極少分而此菩薩是為陷失損惱何以故彼一菩薩經尒所劫被忍辱鎧常不捨離一切智心是故此菩薩不應於彼暫生忿恚妙吉祥神通遊戲經云佛言妙吉祥汝今當知諸言損害者謂百劫中積修善根別別壞失此名損害修菩薩行者應如是知若於佛世尊所作不饒益得大罪報作諸饒益者獲大福蘊

大乘寶要義論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

入定不定即經云佛言妙吉祥假使有人於十方一切世界一切有情悉挑其目至滿一劫若有善男子善女人於彼如上諸有情所起慈愍心悉使其目平復如故至滿一劫妙吉祥若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心暫一觀視者如是福蘊倍勝於前阿僧祇數假使有人遍往十方一切有情諸牢獄中悉爲解除牢獄繫縛而復令得轉輪聖王或帝釋天主上妙快樂妙吉祥若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎如是福蘊倍勝於前阿僧祇數信力入印法門經云佛言妙吉祥若有善男子善女人於一切世界極微塵等諸有情所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中普行布施若復有人於一優婆塞無異師尊具修十善業者當起是念此是學佛戒行人於一日中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數如是次第若一

苾芻若隨信行人若隨法行人乃至若緣覺倍倍供施若復有人但見一畫佛形像或經夾中畫如來像者如是福蘊倍勝於前阿僧祇數何況合掌尊重或以華香塗香燈明淨心供養如是福蘊倍勝於前阿僧祇數復次若有於殑伽沙數等諸佛世尊及聲聞衆日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一羊車行菩薩人所隨於何佛種植善根淨心具足者攝取是人於一日中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸羊車行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一象車行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸象車行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一日月神通行菩薩人所一日之中以一食施

如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸日月神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一聲聞神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一如來神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數

此中應問何名羊車行菩薩人乃至如來神通行菩薩人耶荅如入定不定印經云佛言妙吉祥菩薩有五種行所謂羊車行象車行日月神通行聲聞神通行如來神通行此中羊車行象車行二菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉其日月神通行聲聞神通行如來神通行三菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉彼羊車行菩薩人其復云何譬如有

人欲過五佛剎微塵數世界乃自思念我當乘其羊車念已即乘隨路而去時極長久歷受勤苦行百由旬忽爲大風所吹還八十由旬妙吉祥於汝意云何是人乘彼羊車若經一劫乃至不可說不可說劫能過尒所世界或一世界不妙吉祥言不也世尊若能過者無有是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習同其稱讚受持讀誦解釋其義復令他人持習解了由是緣故智慧鈍劣於無上智道有所退轉是菩薩雖先修習大菩提心慧根慧眼以其智慧成鈍劣故有所壞失此名羊車行菩薩人

何名象車行菩薩人譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界乃自思念我當乘其入支具足妙好象車念已即乘隨路而去經于百年行二千由旬忽爲大風所吹還千由旬妙吉祥於汝意云何乃至是人能過一世界不妙吉祥言不也世尊若能過者無有

是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習乃至持讀解了此名象車行菩薩人何名日月神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃至其人作日月神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過尒所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過時極長久歷受勤苦佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已不於聲聞法中愛樂修習乃至一四句偈亦不持讀唯於大乘法中愛樂讀誦解釋解了此名日月神通行菩薩人何名聲聞神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃至其人作聲聞神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過尒所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已於大乘法中愛樂修習而復於他修大乘者信解大乘者持誦大乘者攝受大乘者諸菩薩所信奉歸

向親近於彼希求大乘受持讀誦乃
至値遇失命因緣亦不暫時捨離大
乘而復於佗修大乘者以香華等尊
重供養於求學菩薩亦不起慢心此
名聲聞神通行菩薩人
何名如來神通行菩薩人譬如有人
欲過如前佛剎微塵數世界乃至其
人求佛神通行躡路而去妙吉祥於
汝意云何是人速能過尒所世界不
妙吉祥白佛言世尊是人一剎那間
發是心時即能速過尒所世界佛言
妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩
提心已乃至善解大乘最上甚深廣
大義理常為救度一切有情發大菩
提心慈悲攝受於六波羅蜜多四攝
法等發勤勇心已復令佗人亦如是
安住此名如來神通行菩薩人
此中應言若有毀謗正法者是即於
法作其障難斯極大罪如般若波羅
蜜多經云或有修菩薩乘者雖曾得
見百千俱胝那庾多諸佛如來於諸
佛所廣行布施乃至修習智慧而起
有所得心雖往諸佛會中聽受宣說

般若波羅蜜多不生尊重若身若心悉不清淨起深汚慧成大罪業即於甚深般若波羅蜜多而生毀謗由謗此甚深般若波羅蜜多故是即毀謗過去未來現在諸佛世尊及佛一切智以是緣故是謂於法作大障難此業相續墮大地獄經俱胝那庾多百千歲從一地獄出復入一地獄如是展轉數數成壞地獄出已復墮餓鬼及畜生趣舍利子白佛言世尊此障正法罪業相續當墮五無間地獄今可說是校量罪業為不可說邪佛言止舍利子汝不應說

復次諸修菩薩行者有多種魔事如般若波羅蜜多經云復次須菩提若有建立諸名字者菩薩當知是為魔事若有魔來詣菩薩所作如是說汝此菩薩現成正覺建立是名菩薩尒時隨起伺察若住不退轉相即彼魔異不得其便若起解心謂我得記即生慢意於餘菩薩所乃起欺慢此是惡魔巧以方便欲令菩薩遠離般若善友不攝惡友隨逐或墮聲聞地或

墮緣覺地起欺慢相應心者獲罪甚
重過四根本菩薩當知此為魔事妙
吉祥神通遊戲經云妙吉祥言天子
隨有事業成此皆是魔事若有所求
若有所取若有所捨皆是魔事若有
所欲若有想像若有領納若有計度
皆是魔事又復天子若於菩提心有
所取著皆是魔事於布施持戒忍辱
精進禪定智慧諸心有所取著皆是
魔事又施起慢心戒住分別忍生忿
恚精進戲論禪定取相智慧作意此
等皆是魔事若起厭捨心樂居寂靜
此是魔事若於少欲知足頭陀功德
起領解意此是魔事若行於空若行
無相若行無願若行無戲論若行遠
離於如來言教所行起我慢意有所
分別皆是魔事天子乃至若有分別
若無分別見聞覺知想念生時皆是
魔事天子問言妙吉祥是諸魔事何
因所起妙吉祥言天子諸魔事者皆
從增上相應所起何以故而諸魔事
於增上相應法中領求其便若非相
應勝法魔何所作天子言妙吉祥何

等是菩薩增上相應何等是不相應妙吉祥言天子若二法相應是即增上相應何以故以二法相應是為並問和合依止此增上相應即是正相應增語此正相應即是不相應增語此不相應即是無戲論增語此無戲論即是正相應增語若相應若不相應是中建立是故天子無眼相應無色相應乃至無意相應無法相應此說名為菩薩正相應

復次天子當知諸菩薩有二十種法隨起魔事令魔勇得何等二十一者於僭解脫事業著於怖畏生死著於修相應勝行著方便親近承事供養此等皆是菩薩魔事二者若但觀空棄捨有情是菩薩魔事三者但觀無為於有為善根而生懈倦是菩薩魔事四者離起定意而不修定行是菩薩魔事五者說法者樂說聽者不起大悲是菩薩魔事六者於有戒者德人所求行布施於破戒人所而生毀謗是菩薩魔事七者樂說聲聞緣覺言論隱覆大乘言論是菩薩魔事八

者隱覆甚深言論樂說種類言論是菩薩魔事九者雖知菩薩道而不求修波羅蜜多道是菩薩魔事十者以稱讚增上相應語言與不相應諸有情類而為敎示是菩薩魔事十一者雖種植善根而背菩提心是菩薩魔事十二者雖於相應觀行相續所行而不為諸有情如應敎示是菩薩魔事十三者雖求盡彼無餘煩惱於生死相續煩惱厭棄是菩薩魔事十四者雖復伺察勝慧而不取大悲所緣之境是菩薩魔事十五者於一切善行若不具方便是菩薩魔事十六者雖復希求菩薩藏法而樂受持路伽耶陁外道典籍是菩薩魔事十七者雖復多聞於所聞法而常秘惜不令他知是菩薩魔事十八者雖復多聞以世間緣為他說授冀取其財為無義利是菩薩魔事十九者於往大乘諸法師所而不親近尊重承事返於往彼聲聞緣覺乘人非同分者同其稱讚是菩薩魔事二十者若時菩薩恃有財寶威德富盛若天帝釋若梵凡

王若護世若王及長者皆不親近尊重承事以威德富盛故是菩薩魔事此等是為菩薩二十種法隨起魔事令魔勇悍海意經云若有菩薩具大名稱富盛自在種族高勝眷屬廣多具有福行由如是故而生懈怠不以智求相應勝行驕倨放逸或見菩薩出家圓滿常以智行求相應法悍勞忍苦大風大熱悉能甘受血肉銷瘦容貌醜惡而前菩薩如是見彼勝功能已生欺慢意彼有善說而不聽受而復增起驕倨癡慢此為菩薩魔力鉤制

又云有四種法能於大乘而為障難一者顯露已德二者隱覆他德三者我慢熾盛四者忿恚堅固又諸菩薩勿應以發菩提心便為喜足然當廣修相應勝行

此中應問在家菩薩云何所行答如勇授長者問經云佛言長者在家菩薩雖處其家常修正士所行諸業非正士所行而實不作依法受用不以非法艱苦希求正命自資不以邪命

而活不惱他人自所得利雖常受用起無常觀廣以實法而行布施大捨無悋尊重父母於妻子奴婢及作事人為至朋友知識常以正法而相教示又復何等是在家菩薩不正所行如出家障難經云佛告尊者大名言汝今當知諸生盲者聾者瘂者及旃陀羅不知樂者多毀謗者諂曲者不男者常為僕使者轉女人身者駝驢豬狗乃至毒蛇如是等類世世生生於佛教中不生愛樂又復大名在家菩薩若有四種法者是為難事一者於先佛所曾種善根諸有情類及求出離心者樂聖道心者於彼若作障難此為在家菩薩第一難事二者貪著財寶子息眷屬不信業報若男若女若妻子等諸親眷屬於富貴中捨欲出家者若於彼等作障難者此為在家菩薩第二難事三者在家菩薩毀謗正法未聞之法雖復聽受聞已不信返生毀謗此為在家菩薩第三難事四者於具戒德沙門婆羅門所起損害心及多種過失心此為在

家菩薩第四難事如是四種及別別
起諸障難法皆是在家菩薩乃至世
世所生而為難事如有一人墮穢汚
井乃謂餘人言快哉此井有清潔水
餘人聞已於穢水中起清水想不以
穢汚為不清淨諸染欲有情亦復如
是自染欲泥而復教令他人亦染自
襲惡者教他亦然自墮貪瞋癡等
諸險難處而復教令他人亦墮又如
有人獲其怨對棄擲火坑是火猛燄
高七人量無薪無煙諸染欲者亦復
如是親近女人讚說欲事墮欲火坑
而復教令他人亦墮使彼墮已病苦
憂惱常所侵逼又如一人教令餘人
登刀鋒山受其快樂而復謂言是山
平坦無復巇險可登其山受於快樂
世間父母愛戀子息亦復如是以愛
子故於欲染事隨生取著而欲染法
其實大惡猶如毒蛇是人深心於彼
妻前返以美言讚說欲事彼三惡趣
極大險怖亦以美言返為善說作是
說者當墮地獄餓鬼畜生道中

大乘寶要義論卷第三

大乘寶要義論卷第四　響

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

如日子王所問經云佛言大王彼染欲人愛著欲事樂見女人行染欲法不樂親近具戒沙門及婆羅門爲彼有戒德者而共嫌厭滅失所有信戒聞捨慧等法彼穢惡門惡氣充盈不淨流溢故起耽染不生厭棄處其穢惡與蛆蟲等非所依著遠離慚愧天人法滅殘毀身命智者呵厭爲彼女人之所降伏與彼女人而爲僕使涎液涕流諸不淨物取以爲味於不淨境中與彼牛羊雞猪狐及驢等同其所行於父母沙門婆羅門所遠離孝愛於佛法僧滅劣淨信當墮地獄餓鬼畜生趣中於其險惡怖畏岸側登鐵叉樹墮在等活黑繩衆合號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻大地獄中皆由與彼女人儔侶親狎愛戀喜笑嬉戲娛樂歌舞唱拔如是等事常思念故於出離事不起思念又復不念父母生育極甚爲難十月懷擔不淨流溢於諸艱苦而悉甘忍及其生已轉

復增長諸苦惱事養育月存惜乳哺愛憐洎至長立教彼閻浮提中種種事業欲令子得安隱利樂時彼父母為欲令子得安樂故選擇上族與娶其妻妻至家已子生愛著迷醉耽湎纏縛悶亂以彼愛著其妻室故不念尊重孝養父母返於父母輕慢棄背其後父母年邁衰朽諸根劣弱多所闕乏子設方計遣其父母令出自舍佛言大王汝觀彼人無悲愍心生捨離心起損害心不念父母生育極難而彼父母常與其子作安樂事方便存惜令得安隱彼子背恩遣其父母出自舍已乃與妻子常所歡聚飲食衣服隨意受用由是因緣棄捨善趣行斯非法決定當墮諸惡趣中

復次宣說一切有情共行邪行唯諸菩薩而乃不行所謂殺生偷盜欲邪行等如是作已決定當獲不可愛果如月燈三昧經偈云

愚者耽著諸欲事　親近女人染織身
還當向彼染穢中　隨業墮在諸惡趣
佛不讚說染欲事　亦不聽近於女人

大怖畏纏所縈纏　欲女之纏極堅惡
欲火猛熾當遠離　如惡蛇毒智應知
女人無信不可憑　智於此道應覺了
當觀菩提最勝道　是即先佛所親近
觀已菩提聖道圓　獲得諸佛無上智

如正法念處經云諸地獄中所有罪人時彼獄卒於日日中數數示云汝等罪人自造惡業汝定無失隨其所造彼無數種不善業行亦然今受無數種苦因相等故取果無異種子等故受果亦然由如是故汝諸罪人于今墮在炎熱大地獄中由自所作不善業因普充滿故而令所受不善業果亦悉充滿如是經永百千歲中所作罪業在不死地無剎樂欲時彼罪人受罪乃至地獄果滿或暫放釋即求救護罪人遙見如大黑雲冥然無際極大勇捍復大力勢如金剛猪大惡狗衆大惡吼聲而來圍繞罪人見已四向奔馳即時諸狗前來搏噬罪人恣意食噉皮肉絲裂筋脈斷壞支體骨髓各各分離乃至一切身分皆悉食噉無復遺餘如芥子許如是食

已業力所持而復還生展轉長時又
復食噉凡如是等業果報者謂由殺
生取其肉食害有情故果報如是
復次偷盜業果報者如彼罪人雖見
作業果報眞實而爲惡業幻惑所迷
隨逐不了侵取他財攝爲已有由斯
罪故而彼獄卒執取罪人執已即持
利刀割截支節斷壞斷已還合見餘
罪人亦悉奔走爲彼獄卒各執取已
或持利劍或爍吉帝或都摩囉或復
檮杵皆有熾燄斬斫打擊種種治罰
此等皆是行偷盜法不善業果經于
無數百千歲中在是地獄乃至偷盜
業果壞散極盡邊際然後放釋
復次宣說欲邪行果謂染欲者見彼
女人在灰河地獄或浮或沈叫呼怖畏
而彼地獄熾焰猛惡其狀如深時彼
女人悲涕號哭呼其人言我自作業
今墮於此灰河地獄極險惡處無救
無依願爲救護時染欲人聞其女人
號哭聲已業幻癡迷即時奔馳入彼
河中是人入已深鋑觸身徧體斷潰
無復遺餘如芥子許業力所持即

復還活又復如前見彼女人在灰河中叫呼求救是人見已亦復奔前持捉女人時彼女人逐捉前人即以鐵觜鐵所成棒而爲打擊是人爲棒所擊涕血徧滿全身碎壞無復遺餘如芥子許其染欲人業力所持即時還活染因重故又復奔前持捉女人同在灰河大地獄中經于無數百千之歲乃至染欲業果壞散極盡邊際然後放釋又復還生如經廣說

此中當知財富壽命勿生取著生取著者是爲邪行

如勝軍王所問經云佛言大王譬如世間若男若女夢中或見可愛園林或可愛山或見可愛人衆闤闠及睡覺已都無所有大王又如衆果樹林莖幹枝葉最初青潤漸變赤色次第含蘂後乃開葉華開不久即時結果果落衰殘後見凋謝如前華果都無所有今汝大王亦復如是世間王者所有快樂王富盛樂王五欲樂廣有象馬車步倉庫財穀宮闕園苑金銀珍寶臣佐宰官后妃宮屬童男童

女乃至一切王族親族凡如是等皆當棄捨應求出離此等一切悉是無常是不堅牢是不究竟是變易法是不眞實是不久住是動是搖剎那壞散畢竟是罪是盡是滅極其邊際爲滅失法爲怖爲惱多起憂苦是損是墮是斷是破是離散法大王如是應知又如有四大山從四方來其山堅實不破不缺妙峯圓滿從虛空中一時墮地尒時大地諸有情類乃至一切樹林草木而悉摧毀是諸有情及草木等皆不能避設有力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止大王四種大怖彼彼若來亦復如是一切有情皆不能避設有力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止何等爲四大王老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命邪行若生壞失正行大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食隨其所欲不以爲難然彼師子雖有大力若入嗟鷲大惡飛鳥口中極不自在盡食無餘大王死箭射人亦復如是

中是箭者極甚迷亂無救無歸支節將斷血肉乾枯渴惱所逼面相恐畏手足戰掉無力無能涎液涕流大小便利穢污染身眼耳鼻舌身意諸識不行喉頭閑咽欲語不能醫師棄捨無以為療衆味飲食其何能進是人尒時隨自業力欲奔他趣無始時來生老病死輪迴流轉循環不止此識若捨他識還像此命餘業復取有身閻魔獄卒甚可怖畏黑暗長夜常覆其中將捨識時彼出入息漸漸微細單已無侶無所堪任此界既謝他界即行長廣路中孤然遊履大恐怖處而生極怖深隱道途隱覆而行入大黑暗處大艱險沒溺生死長流大海業風所吹飄颺無定不辯方隅莫知所詣尒時無救亦無歸趣佛言大王唯除善法當於尒時是所依歸是為救護大王世間富樂等法都無所得勿生耽著諸有所作皆為邪行是故大王應修正行

所言正行者如實品云王者若行八種想行是為護世相應正法何等

爲八一者世間無子孤露之人與爲子想二者將護惡友如病人想三者見有諸苦起救拔想四者見有諸樂起歡喜想五者於諸冤對隨觀彼緣離過失想六者於諸善友起隨護想七者見諸富樂猶如藥想八者於身作無常想

又如破惡慧經云王者若能具足四種法者應受王之灌頂即成不退墮法速得如來應供正等正覺愛念攝受廣大富樂具足何等爲四一者護持如來教法令得久住二者棄捨罪不善法三者攝取空無相無願法門四者發起阿耨多羅三藐三菩提心

此中云何是爲棄捨罪不善法如日藏經云佛言大王未來世中諸刹帝利婆羅門吠舍首陀於彼一類修行正法之者以其所有舍宅田土園苑奴婢坐臥之具病緣醫藥乃至四足等如是一切而悉侵奪或自受用或與他受用此等刹帝利婆羅門吠舍首陀即於現生獲二十種不可愛法何等二十一者賢聖捨離二者所向

方隅譏謗流布三者支受違離四者多生竟對五者財物資具而悉破壞六者多生散亂七者身分殘缺八者不得睡眠九者渴惱常逼十者飲中有毒十一者朋友輕侮十二者常與他諍十三者父母妻子奴婢眷屬教令不行十四者自隱密法及隱密財爲他顯示十五者自隱密人及隱密事悉爲他說十六者財物銷蕩散歸五分十七者輕重病惱而來侵逼十八者奉醫藥人而悉捨離十九者血肉乾枯受諸苦惱二十者其身流注大小便利膿汚而勝大王如是二十種不可愛法彼等現生決定速獲邑由於彼修行正法人所侵奪彼有受用資具或自受用或與他人由是因緣彼命終已當墮阿鼻大地獄中盡其一劫渴飲銅汁飢吞鐵丸身被火衣如是種種受大惡苦盡彼劫壽從地獄出還復生於餓鬼趣中處大曠野極惡險難枯涸之地四方熾盛炎風所吹其地堅利狀若刀鋒經于無數百千歲中受彼飢苦其後暫時或彼

滅已於大海中爲一肉團量百由旬
以其宿業因故令彼海中周百由旬
悉成炎熱銅汁如是經于多百千歲
於大海中受地獄苦從彼滅已還來
於此極惡險難大曠野中化成肉團
與山相等周帀四方炎風所吹其四
方面飛禽走獸皆來食噉過長時已
或暫彼滅還復生於大地獄中地
獄滅已數數受是大惡苦果其後
成滿一劫乃得人身雖生佛國土中
然五濁具足無智慧眼目萌瞎又
復聾瘂大王凡如是等皆由於彼修
行正法人所侵奪彼有受用資具等
如月藏品云諸仁者於我法中出家
入所起大罪者所謂殺生偷盜欲邪
行妄語等極不善業謂彼剎帝利
囉惹乃至州城聚落官屬於出家人
所若國土州城住處寺舍多行制止
不令居處或語調伏謂惡言呵毀或
身調伏謂加諸杖責彼一切處如是備
還皆不解脫於天人趣有所滅失當
墮阿鼻大地獄中
尒時諸天乃至羯吒布單那等隨其

所來一切大衆咸於三寶發生最上淸淨之心以種種相極生尊重俱發是言我等從今已往誓於一切世尊教中而作衞護所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷下至破佛戒者下至於佛法中不持戒行但剃除鬚髮被服袈裟無所攝受者我等於彼起大師想皆爲作護一切資具長養攝持若復隨諸方處或有官屬於彼剃除鬚髮被袈裟者以多種緣加諸鞭責我等於彼不爲作護棄捨一切彼境界事隨其國中若起種種諂誑不實鬬諍殺害疾疫饑饉他兵侵擾非時風雨或旱或澇種子散壞有如是等諸嬈惱事我不爲彼作其止息我等當往別國土中有佛弟子之所當爲作護我乃空其境界捨離而去

如地藏經云佛言地藏過去有國名佉左羅王名最勝軍是時彼有法應刑戮之人以護命故潛剃鬚髮以袈裟衣片纏於頭上時王殺者執其罪人繫縛五處驅逐往詣尾體揭藍嚩迦大丘曠林中棄置而還即於是夜

彼丘曠林中有羅刹女名曰惡眼與五千眷屬來入是林忽見其人五處繋縛劓除鬚髮被袈裟片見已即時右遶頂礼出林而去次有羅刹女名依赫囉𢷤帝與千眷屬次有羅刹女名犢犢髮次有羅刹女名曰翎口次第而來入於林中各見其人劓除鬚髮被袈裟片見已雖復彼彼飢急不敢侵食頂礼而去

又復過去有王名最勝福彼有智臣以其法應刑戮之人付於醉象是人以赤袈裟片潛被其身時彼醉象舉鼻捲取罪人雙膝盡其力勢欲擲於地時象乃見罪人身被赤袈裟片見已即時生清淨心乃以罪人徐置其地跪伏於前涕泣悔謝復以其鼻摩洗雙足佛言地藏且觀彼象雖受無暇傍生趣身彼時見被袈裟片者尚能捨離而去不造罪業況復未來此中有旃陀羅囉惹及其官屬沙門婆羅門長者等中旃陀羅人本實愚癡起聰明慢以諂曲言誑惑世間謂言我是求無上大乘之者彼等愚癡旃

陀羅人不怖不觀後世果報於我法中出家人所若是法器若非法器以種種緣伺求過失謂以惡言剋責楚撻其身制止資身所有受用復於種種俗事業中而生條制或竊其還緩或覘其承事求過失已而爲條制如是乃至欲害其命彼諸人等於三世一切佛世尊所生極過失當墮阿鼻大地獄中斷滅善根焚燒相續一切智者常所遠離

大乘寶要義論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第五　譬

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

如地藏經云復次有剎帝利旃陀羅乃至長者旃陀羅人於其所爲四方僧衆造立寺舍園林臺觀資畜田土給侍人等飲食衣服臥具醫藥或華果樹或染色樹香樹蔭樹乃至種種受用之具若自侵奪若教他侵奪若自受用若令他受用於我法中出家人所或生瞋恚或復呵罵制止輕侮於正法中作其障難於說法師而興嬈亂此等皆於三世一切佛世尊所生極過失乃至一切智者之所遠離復次彼于世尊作如是言諸得忍善薩摩訶薩應受剎帝利剎帝利王灌頂及富樂受用我即許可金剛藏菩薩白佛言世尊剎帝利剎帝利王所受灌頂若非得忍菩薩彼當墮於何等惡趣佛言金剛藏若非得忍菩薩但能修集十善業道受剎帝利剎帝利王灌頂及富樂受用我亦許可金剛藏菩薩白佛言世尊若非得忍菩薩又不具修十善業道彼旃陀羅剎帝利剎帝利羅惡於此世尊甚

深教中而令滅受當墮阿鼻大地獄中斯等云何而得解脫佛言善男子受剎帝利王灌頂者若被信力堅固鎧甲於三寶中廣生淨信又不於我三乘出離法中而生毀謗下至一四句偈亦不輕毀於持戒破戒人中悉不嬈亂下至不受淨戒但剃除鬚髮被袈裟者諸苾芻衆而不嬈亂若衆僧所屬若單已所屬一切受用等物悉不侵奪制止常所聽受三乘出離正法如其所聞隨力修行於彼修行三乘諸苾芻所而常親近願力堅固不起違背之心教授有情大乘之法使令趣入復令安住若有能具如是相者剎帝利王應受廣大富樂受用而不退墮先佛如來皆悉許可我今亦然許可是事復次彼中作如是言若有真善剎帝利王乃至真善長者若令現在或未來世乃至後五百歲法欲滅時若自若他皆作衛護於佛清淨教中堅固守護又於安住聲聞乘者緣覺乘者及大乘者諸補特伽羅具修淨戒德廣大者若是法器若非

法器乃至但剃除鬚髮被袈裟者悉爲守護復爲護持塔寺所屬之物悉不侵奪或自受用或與他受用彼所侵者即爲制止如是福蘊無量無數不可限極介時會中一切天主乃至畢舍左主咸作是言世尊若已具善剎帝利王乃至具善長者具足如是功德者我等皆爲作護令具十種增長之事何等爲十一者增長壽命二者增長無難三者增長無病四者增長眷屬五者增長財物六者增長資具七者增長自在八者增長名稱九者增長善友十者增長智慧我等與自眷屬常當護彼具善剎帝利王盡其國境有十種法使令遠離而爲守護何等爲十一者他國兵敵二者自國兵敵三者罪業之人四者殺害之人五者非時雨六者惡風暴熱七者極惡宿曜八者饑饉九者橫病夭死十者邪見月藏三昧經云佛言若諸天龍夜叉等於我教中作護持者彼等是大施主令我法眼而得久住使三寶種不斷不絶從我口生之子從法

化生諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘淨信善男子善女人爲勝義諦法乃至爲求阿耨多羅三藐三菩提者悉心爲護持我今親自付囑於汝天龍夜叉等諸大施主及慈氏等賢劫之中諸菩薩摩訶薩如我教勅當爲作護若欲安住修行正法者即得心善云何得心善如寶雲經云菩薩得心善是中云何名爲心善謂彼若能於身心離即得心善應生如是心審諦觀察當以何法是我心之所行又復以何說名爲善若行於善即喜心清淨由心喜故是即行善能生多種厭離能起多種伺察諸不善法而悉斷滅阿闍世王經云諸菩薩不應如是生心若心有所生即諸惡魔伺得其便諸佛如來亦不愛樂賢聖不生喜心自善根分而亦滅失若復生心而無所生即諸惡魔伺不得便諸佛如來亦悉愛樂賢聖心喜自善根分亦不滅失彼若如是修行即於一切處生心生心轉法輪所說之法而無雜亂如開發向心經云佛言慈氏若

諸苾芻所說雜亂雖復多聞返生驕
倨迷醉忘失內心散亂而不專注彼
諂曲心相續而生遠離奢摩他毗鉢
舍那不為他人之所尊重天龍夜叉
亦不隨順所修正行而不成就若於
所行悉無所得是為正行若欲了知
其正行者謂即勤行修習多聞宴坐
復次彼中作如是說若有菩薩勤修
勝行而為攝領造七寶妙塔徧滿三
千大千世界我亦於彼而不許可若
復有人聽受正法一四句偈與般若
波羅蜜多相應者我即於彼尊重稱
讚何以故多聞能生諸佛菩提復從
世間無取著生若有菩薩勤修勝行
為攝領者應當為他說法講授菩薩
與其教導令於緊著法中不生繫著
所獲福蘊廣大無量業障銷散慈氏
假使滿閻浮提勤修勝行攝領菩薩
彼等若能於一勤行說法講授菩薩
之所承事供養又若滿閻浮提勤修
說法講授菩薩而悉於一勤行宴坐
菩薩之所承事供養此如是等佛悉
許可而亦隨喜何以故智慧事業於

難行事業中而為最上一切三界高顯最勝復次宣說正法行者如寶積經云佛言迦葉譬如商主欲入大海求無價寶先善觀察堅固船筏乃至到寶所已還復自舍迦葉菩薩摩訶薩亦復如是欲入一切智海先當觀察勤行六波羅蜜多乃至超過一切愚夫異生聲聞緣覺之地然後往佛果位阿闍世王經云佛言大王一切智心根本不斷如是根本當起精進策勤教示布施無厭足以彼迴向一切智智故持戒無厭足迴向一切有情故忍辱無厭足求佛色相故精進無厭足於諸善根勤修集故禪定無厭足所緣相應故智慧無厭足於一切處善思擇故為法利故富樂壽命於一切處皆無過失又復修正行者當為一切有情起平等心如月燈三昧經云佛言童子菩薩摩訶薩當具足一法若成是功德者即得速證阿耨多羅三藐三菩提何等一法童子所謂菩薩摩訶薩於一切有情起平等心利益心無障礙心無毒心是為

一法若欲修正法行者應當棄捨利養等事如開發內心經云應當伺察諸利養事以其所著失正念故癡若起時自利成辦故諂若起時不能隨順諸佛教勅故驕倨我慢起時一向但為險惡根本故此等壞失諸善根故智者應當伺察利養雖於現受而有所得然其後世果利都無無量禪定皆悉遠離當墮地獄餓鬼畜生趣中智者又應伺察利養猶如水行流注不斷既伺察已知是生心少欲知足如雜阿含經云譬如一類瘂羊之羣於彼尼拘律陀樹周帀而行是中有一瘂羊獨詣羣鹿巖中守鹿人所乃至於彼羣鹿之前搖動其頭跪伏而坐求彼所食又求作護如是還已餘瘂羊衆悉生輕慢此有一類稱讚利養我慢苾芻亦復如是起無厭心離於衆中爲所食故獨入城邑巡行乞食復求邀命得彼最上清淨飲食自分食已以所求食持還園中苾芻衆所謂苾芻言諸尊者我於今日白衣舍中受其邀命得彼最上清淨食

已令我有其所乞之食是長食法是已捨法沒諸尊者若欲食者應當隨意如是言已中有少年苾芻皆生輕慢智者當知若發如是麤惡言者皆為利養等事如經廣說此中云何遠離諂誑二法如無熱惱經云有二種法於一切智心而為障礙所謂一誑二諂有其二法是無障礙一正直二無諂若欲成辦諸正行者常當親近諸善知識因善知識故成諸正行何等經中而作此說如勝生勝鬘解脫經云諸菩薩摩訶薩因善知識故流出一切菩薩行法善知識者有大威力而能圓成諸菩薩故善知識者而能出生一切菩薩諸善根故善知識者普能結集一切菩薩修學所行善知識者而為根本能令一切菩薩深心清淨故善知識者能為守護增長一切福蘊故善知識者是所愛樂獲得一切佛菩提故善知識者而能攝持令諸菩薩不墮惡趣使令不退轉於大乘不越菩薩學處出過愚夫異生之地亦不棄捨聲聞緣覺之法復

爲作護善知識者能令一切失道之者還歸正道聞正法者引令解入一切佛法善知識如母能令一切悉生佛家善知識如父廣爲有情資育利益故善知識如乳母善護一切令離罪業故善知識如僕使捍勞能入生死大煩惱海爲拔濟故善知識如舉棹人運載有情至一切智智大寶洲故諸修正行者若欲往詣善知識所應如是作意使其身心清淨勤勇其心如地悉能荷擔諸重擔故心如僕使隨所欲教令悉爲作故其心如犬當所警吠爲守禦故當觀自身如病人想善知識如醫師想所教示法猶如藥想依教所行如病除想凡如是等因善知識故得深心清淨已隨諸善知識所教令法而善修行即能增長一切善根如雪山王一切藥草樹林皆悉依止依止善知識亦復如是能成一切佛法大器又如大海衆流所歸菩薩因善知識從彼出生故即得圓成一切菩薩行法及一切佛法如寶積經云佛言迦葉如人乘船入

其大海而於中流船忽破壞是中或有依一版木或餘椽木隨得所依安隱到岸迦葉菩薩乘於一切智心之船亦復如是忽於中流壞失菩薩乘法若遇善知識而為依止彼即還得一切智心乘諸波羅蜜多法運載而行到法界洲迦葉所有阿耨多羅三藐三菩提法而悉依止善知識故是故於諸善知識所供養承事而為最上若佛在世若涅槃後應當勤行斯得無量福行圓滿畢竟果報而悉成辦如華積經云若見師子遊戲如來見已發清淨心而為供養又若彼佛入涅槃後取其舍利如芥子許而為供養如是所獲果報皆悉齊等是中亦無種種差別如大悲經云佛言阿難若人於我現前供養且置是事又若有人於我涅槃後收取舍利如芥子許作諸供養亦置是事又若有人於我法中造立寶塔復置是事若或有人但以一華散擲空中觀想諸佛而為供養我說是人以此善根畢竟趣證大涅槃果阿難以要言之下至

傍生趣中諸有情類若能想念諸佛我說彼等以是善根畢竟亦成大涅槃果阿難汝觀於佛世尊所何等行施而為最大何等發心是大威力阿難若有人但能一稱那謨佛陀耶此為勝義何以故謂佛世尊具大不空名稱故此不空義者所謂即是那謨佛陀耶以於諸如來所隨有何等極少善根而不壞失下至一發淨心此等一切乃至畢竟趣證涅槃阿難譬如漁師於大池中欲取其魚即以鉤餌置於水中魚即競來游泳而食是時漁師知魚所在重復牢固鉤竿輪線徐緩深鉤既得魚已置乎陸地隨其所欲取以用之世間一類有情亦復如是先於佛世尊所發清淨心種植善根下至一發淨信已而彼有情後復還作業障所覆生於難處若復還得值佛世尊以菩提智及四攝鉤線拔彼有情出生死流置涅槃岸海龍王問經云佛言龍王諸菩薩摩訶薩若能具足八法即得常不離諸佛何等為八一者教示觀佛影像二者

承事如來三者常讚如來四者造佛形像五者教示觀佛色相六者隨何佛刹聞佛名稱即於彼佛刹中發生勝願七者不生下劣之心八者起廣大心求佛之智如菩薩藏經云若能嚴淨如來塔廟者當得四種清淨最上誓願何等為四一者獲得最上色相清淨誓願二者最上諸相具足清淨誓願三者最上堅固修集清淨誓願四者最上覲見如來清淨誓願彼經復言若人於如來塔廟散華塗香作供養者是人獲得八種不壞之法何等為八一者不壞色相二者不壞富樂三者不壞眷屬四者不壞淨戒五者不壞多聞六者不壞寂定七者不壞智慧八者不壞誓願若人欲造如來形像者應隨意作或以土木鐵石或復叅手或金銀瑠璃水精赤珠珊瑚馬瑙及諸珂貝衆妙香等或造圖幢或於版木牆壁作諸畫像或以紙素及諸繒帛鏤剪而成或自新而作或增修故壞如來形像如是作已當來不於下族中生不於惡業族中

生不於邪見族中生所感身支當無殘缺設有具造五無間罪者於如來所能發淨信造立如來形像是人所有當來地獄業報轉重令輕於三乘法或餘乘中而得出離如人不淨穢污其身而能潔淨沐浴妙香塗飾而彼穢惡之香飄散無餘造五無間罪業者亦復如是造佛像故彼等罪業銷滅無餘又復具行十不善業者若於如來所發淨信心彼之罪業亦悉銷滅如酥投火中而悉成燄業散無餘其義如是何況具足最勝菩提心者及彼出家具淨戒者

大乘寶要義論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第六　恭

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

如寶積經云假使滿三界中一切有情是諸有情各各造立如來塔廟如是色相一一高顯猶如須彌山王而諸有情經於殑伽沙數劫中各各尊重供養是塔若有不離一切智心菩薩但置一華而為供養此獲福蘊勝前福蘊其數倍多彼經又云假使三千大千世界一切有情悉從人尊而復皆成轉輪聖王設以香油如大海水積燃燈草等須彌量各各燃是廣大燈明供養如來所有塔廟若有出家菩薩取燃燈草穀少分油於佛塔前燃燈供養此獲福蘊倍勝於前燈明布施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一又若彼諸轉輪聖王各於佛及苾芻衆所普施一切受用樂具若有出家菩薩以自持鉢所乞之食先減施人然後自食此獲福蘊勝前福蘊最上廣大又若彼諸轉輪聖王積以妙衣如須彌量普施佛及諸苾芻衆若有出家菩薩但以三衣

或施十信心菩薩或施佛及諸苾芻衆或施如來塔廟之中此獲福蘊比前所施極爲殊勝又若彼諸轉輪聖王一一皆以滿閻浮提布設妙華廣爲供養如來塔廟若有出家菩薩下至但取一華供養如來塔廟者此獲福蘊比前所施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一次菩提出生經云當觀菩薩有其四種賢善稱讚應於如來策勤供養何等爲四一者自作最上布施供養令他有情亦如是作供養勝行二者勤誠供養諸如來已轉復堅固大菩提心三者現前瞻觀三十二種大丈夫相四者種植善根而得增勝此等四法是爲最上承事供養諸佛如來海慧經云佛言海慧有三種最上承事供養如來之法何等爲三一者發生大菩提心二者攝受如來正法三者廣爲有情起大悲心此等是爲勝義供養之行慈氏師子吼經云無佛可想無佛可觀何況有佛可供養耶有所得者無有是處此中何等是供養佛所謂眞供

養者應起無想無相之心若無心心所作意無佛想無法想無衆想無補特伽羅想無自他想如是供養者是眞供養諸佛如來般若波羅蜜多經云佛言天主假使殑伽沙數世界之中積滿如來舍利置於剎幢之上若有人書寫般若波羅蜜多經俱爲獻施汝於二分之中當取何分帝釋白佛言世尊我於此二分中當取般若波羅蜜多分何以故般若能生如來舍利故若有供養修習般若波羅蜜多者是即供養如來舍利佛言帝釋若諸有情信解如來如實涅槃者極爲難得此中何等是諸如來如實涅槃無數經中作如是說如來眞覺經云佛言佛子若諸菩薩欲了知諸佛如來大涅槃者以慧觀察先當了知法自性性法自性者謂即眞如實際法界虛空界自性清淨際無相際我自性際一切法自性如如涅槃應如是了知如來如實涅槃何以故佛子諸法本來如是無生無所生若法本來如是無生無所生是故無有少

法可得然佛如來有所生者但為有情喜樂相續乃有生故如來入涅槃者亦為有情欣樂生故而實如來本無所生亦無涅槃是諸如來常住法界佛子譬如日輪光明出現普遍照耀一切世界各於清淨水器之中見日光影亦非日輪遍一切處隨入器中乃有所現若復彼彼清淨水器或破壞時或渾濁時或減少時彼日光明而悉不見然日光影雖於器中而不顯現非日之咎以彼淨器自破壞故佛子如來亦復如是法界日輪廣大光明從法界中常所出現普遍照耀隨順一切世間若諸有情清淨心相續如來即為出現影像一切有情雖常覩見如來日輪影像亦非如來遍一切處隨為出現若復有情如彼壞器不清淨心相續業煩惱覆故不見如來日光影像彼諸有情即起如來入涅槃想然以如來入涅槃者非如來咎但為有情相續善根有破壞故又復應以大涅槃法所可化度諸有情故是故如來現入涅槃而實無如

來無來無去亦無所住佛子譬如一切世間悉作火事或復後時別異聚落國土城邑火事息滅且非普盡一切世間火事皆息佛子如來亦復如是普盡一切世界隨順施作一切佛事若餘佛刹中作佛事已現入涅槃亦非一切世界諸佛悉入涅槃如巧幻師善學幻法諸明呪力而悉洞曉於一切三千大千世界中普現其身作諸幻事一切聚落國土城邑悉徧顯示隨其幻力若住一劫若過一劫若餘聚落或城邑中作幻事已隱自身相亦非一切世間幻事皆隱佛子如來亦復如是以無量如幻之智善學方便勝慧智明示現一切法界幻事如來隨現然如來身畢竟安住法界現虛空界一切有情平等[illegible][illegible]別別刹土隨順作已示現涅槃亦非一佛刹中入涅槃故一切法界如來悉入涅槃佛子諸有菩薩應如是知諸佛如來大涅槃故所知無量畢竟無著法界無邊亦復無中如虛空界自性廣大真如無生而亦無滅安住實

際然以方便隨時示現是故當知一切世間勿生疲猒隨先行爾而自安住一切世間一切刹土成辦所有諸勝法行般若波羅蜜多經云大涅槃者所謂自性空妙法蓮華經云佛言迦葉若能覺了彼一切法平等之性是大涅槃彼經又云佛言善男子如來諸所作事而皆作已成佛已來極甚久遠壽命無量如來常住不入涅槃為度有情故示現涅槃何以故應以如是緣成熟有情故大悲經云佛言大梵如是此世業盡煩惱盡苦盡苦緣息滅寂然出離此說是為涅槃大梵此中無復有人了是涅槃謂業煩惱盡自性清淨出世品云諸佛方便開示無邊涅槃之法梵王問經云梵王白佛言世尊諸出家者於隨所樂一切相中若能止息此說是為涅槃佛言大梵此豈為緣所成豈故覺智方廣經云佛言大目乾連過去有佛号名稱高顯彼佛刹中唯聲聞衆是時有一苾芻名等觀諸所緣住大乘行是人曾於無量俱胝那庾多佛

所種植善根於阿耨多羅三藐三菩
提心曾無退轉安住無上大乘法中
欲令嚴淨不可說不可說佛剎其佛
剎中無別有情發菩提心是時彼苾
芻雖廣植善根然於甚深法中生輕
慢心以是緣故當生長壽天時名稱
高顯如來如其所應作佛事已即時
普觀一切佛剎何等剎中有情不作
佛事還自觀見我剎土中有一苾芻
住大乘行是菩提器然彼苾芻有障
難事以生長壽天故彼之身器不能
堪任令其種植菩提善根是人命終
之後當墮阿鼻大地獄中亦復不能
堪任種植菩提善根地獄出已生於
人中而復聾瘂諸有所作舉手示物
或假他緣方曉其事是時名稱高顯
如來為欲化度彼苾芻故以善方便
於六十俱胝那庾多歲中捍勞忍苦
作諸化事使令成熟佛言大目乾連
汝且觀彼如來大悲心故為一有情
經如是時受其勞苦乃至彼苾芻機
緣成熟安住不退轉地大目乾連於
汝意云何彼時名稱高顯如來者豈

異人乎即現一切義如來是彼等觀諸所緣苾芻者即無量光如來是父子合集經先行品云佛言妙吉祥彼過去世輪迴之中無量阿僧祇不思議無等此無初際時有如來名曰帝幢經于殑伽沙數等世界佛剎是諸佛剎中諸有情類皆悉得其五種樂事或有有情得其欲樂或得出離樂或得禪定樂或得三摩地樂或得阿耨多羅三藐三菩提樂而彼有情雖受諸樂然無繫著譬如飛鳥騰翔空中而得自在彼諸有情受樂亦然悉無所著妙吉祥白佛言世尊彼時帝幢如來者即我世尊釋迦牟尼佛是入楞伽經頌云

我不觀寂靜　亦不起行相
復無分別心　故我證涅槃

此中當知於一乘信解極為難得此一乘者而諸經中皆作是說妙法蓮華經云我發起一乘為有情說法所謂佛乘無二無三十方一切世界法亦如是何以故若過去世十方一切世界諸佛如來皆發起一乘為有情

說法若未來世十方一切世界諸佛如來亦發起一乘爲有情說法若今現在十方一切世界諸佛如來復發起一乘爲有情說法所謂佛乘以是緣故十方世界尚無二乘而可建立何況有三眞實品云佛言妙吉祥由昔因中一乘境界能具足故今佛剎中唯一乘法而爲出離而無聲聞緣覺二乘建立何以故如來已離種種想故若有人言如來或說大乘之法或說緣覺乘或說聲聞乘者是人於如來所起不清淨心不平等心取著之心大悲經云佛言我若說有種種想者即於法中自生諍論然我爲諸有情所說諸法皆悉令於菩提樂欲得大乘法一切智攝使諸有情同到一切智智之地是故無彼諸乘分位而可建立亦無諸地我所建立亦不建立補特伽羅事亦無少行及無量行之所建立復無三乘而可分別彼無分別性入法界門但爲世俗諦故開示引導方便宣說勝義諦中唯一乘法而無有二般若波羅蜜多經云

佛言天主若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心若我當令發阿耨多羅三藐三菩提心若復不能決定發菩提心者我亦當令隨喜發於阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於生死流中相續不斷故我意不欲令彼諸善根分有所隱沒當令於彼最勝法中而有所得大集會品云一乘普攝彼一切乘以其一乘攝諸乘故同歸一理普入法界無分別性總持自在王問經云佛不說有種種之想然佛出世諸所作事悉同一味法界而無障礙容受一切有情自成正覺已復令諸有情而亦覺了然後轉妙法輪所謂不退轉輪譬如治寶之師於其寶所但取假色瑠璃先以灰水磨淨令絜次用黑賦之鬆而復治之然其寶師會無疲倦復以肉汁及以繒帛重復磨治又用大藥汁及細妙衣次第精治然後瑩瑿去其假色同眞瑠璃如來亦復如是知有情界本不清淨乃爲宣說無常苦無我不淨之法令於輪迴起厭離想後以聖法調

伏方便開導如來亦不暫生疲倦後爲宣說空無相無願之法令其開覺如來之眼如來亦不暫生疲倦後爲宣說不退轉輪及說三輪清淨引導有情令入如來境界之中平等超越種種因性咸證如來清淨法性此說是爲世間究竟得無上果阿惟越致經云不退轉輪平等故諸佛說法亦平等是故如來爲下劣信解諸有情類不能解了一乘法故乃出娑婆世界五濁時中以善方便爲彼有情建立佛事使成佛果勝鬘師子吼經云諸佛如來方便宣說此涅槃法從三乘中出生諸乘然白一乘之法取證阿耨多羅三藐三菩提入楞伽經云諸煩惱種子入三摩地三摩鉢底如實覺了住無漏界復入聲聞緣覺無漏界中出世勝行圓滿成辦得不思議法身自在如來爲所化有情成諸善行故以善方便說種種乘是故諸如來於種種界中非但說三乘亦說餘乘法

大乘寶要義論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第七　　暑

譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣惟淨等奉　詔譯

如華嚴經云大毗盧遮那解脫吉祥世界中普徧智燄功德幢王如來建立無量有情住聲聞地無量有情成熟緣覺菩提無量有情成熟迅疾辯才出生菩提無量有情成熟無垢精進幢出生菩提無量有情成熟法辯才出生菩提無量有情成熟根清淨辯才出生菩提無量有情成熟十力諸行圓滿出生菩提無量有情安住法城現前境界一乘出生菩提無量有情於一切處隨現種種神通一乘理法出生菩提無量有情建立諸行普攝無量方便出生菩提無量有情安住三摩地分位理法出生菩提無量有情安住一切所緣境界清淨道場理法出生菩提無量有情發菩薩菩提心無量有情住菩薩道無量有情安住清淨波羅蜜多道無量有情住菩薩初地乃至住於菩薩十地

此中應知菩薩常以正法攝受一切

何等是正法攝受如信力入印法門

經云佛言妙吉祥正法攝受故即菩薩攝受菩薩攝受故即正法攝受正法攝受故一切有情攝受一切有情攝受故即佛種不斷所作成就又若欲令佛種不斷欲破一切有情諸業煩惱欲開一切惡趣之門欲受無量無數轉輪聖王上妙快樂及梵王帝釋護世等樂欲斷一切惡魔罥索乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者悉當以其正法攝受此中應問初發心菩薩以少善根彼當云何攝受正法如菩薩藏經云菩薩若具四種法者彼即不減菩提轉生當作轉輪聖王如其願力即得一切善根隨轉得如大力堅固那羅延身彼得轉輪聖王已修四梵行生於梵世為梵天主何等為四一者菩薩若見如來塔廟故壞發勤勇心而為治飾乃至以一泥團作其供獻二者於四衢道或闤闠之所建立如來高顯妙塔或塚廟像或隨立幢相或但堅立剎竿或安如來形像或別別安布如來諸相所謂轉法輪相或復踰城出家之相或菩

提樹下成正覺相或現大神通降魔車相或示現入大涅槃相或忉利天下降之相三者若見聲聞弟子衆中有離間者爲作和合四者於如來教中若見正法欲滅滅時乃至一四句偈勇力護持使彼流通令不忘失又於正法或說法師皆爲攝受乃至損棄身命終不捨法寶雲經云佛言善男子菩薩若具十種法者即能攝受正法何等爲十一者於後末世後五百歲正法滅時如來教中起雜亂事而諸有情妄住邪道息滅智燈無正師授尒時應以廣大經典具大威力攝廣大義如一切法母者尊重供養受持讀誦宣說解釋二者以甚深經爲他演說解釋開示使其解了三者於修正道人所發生歡喜清淨之心四者得歡喜已爲彼攝受五者以無著心爲他說法使其聽受六者於說法人所起師尊想七者於其正法起甘露想八者又於正法如良藥想九者不惜身命希求正法十者以所得法如說修行是爲十法寂靜決定神

變經云佛言賢護菩薩若具四種法者即能攝受正法何等為四一者於自快樂而不愛著二者施於他人上妙快樂三者具大悲心四者求法無猒彼經又云過去世時無垢威光王於大高如來所千歲之中種諸善根以一切樂具供養彼佛及以四事給施八萬四千諸苾芻衆如是過千歲已彼大高如來告無垢威光王言大王如是滿足千歲於如來所行諸施法若比勤行求法菩薩一出入息中所有善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一何況發正法中乃至一四句偈勤行宣說解釋其義彼福邊際我不能說大王且置是事正使如是滿足千歲盡諸所有布施供養揔以為聚施一遊方苾芻如是戒施諸苾芻衆若於勤行宣說護持菩薩所以樂法故於彼尊重起於淨信持以飲食坐如是心我為求正法故以此飲食而為獻施以前布施之法比此善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一　如來秘密經云所

有菩薩福蘊若比攝受正法福蘊此復倍多正使一切諸佛勤劬宣說經俱胝劫尚不能得受持正法福蘊邊際何等正法如勝鬘師子吼經云此正法者即是大乘增語何以故大乘出生聲聞緣覺之乘及世出世間一切善法故法集經云彼正法攝受者所謂於一切如來諸說甚深甚深經典宣說講授尊法思惟是爲正法攝受當知諸菩薩若修著有所得行雖經無量時供養諸如來於彼彼佛所然不得授記況復成菩提如梵王問經云佛言大梵我於一劫若過一劫宣說彼彼如來名字若我供養是諸如來或復於彼我修梵行及修六波羅蜜多我於彼彼佛所未得授記何以故我於有所得行而依著故若我爾時於然燈如來所纔見彼佛即得無生法忍彼佛世尊與我授記我於爾時超過一切有所得行而復圓滿六波羅蜜多於甚深法中能生信解所有諸菩薩自利利他最勝諸行悉得圓滿大集經月藏品云佛言月藏

彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐
三菩提不共一切聲聞緣覺所有是
故世俗諦不能成就阿耨多羅三藐
三菩提最上善根及辦諸勝行月藏
如人持以爝火不能枯涸甚深大海
彼世俗諦亦復如是尚不能涸自煩
惱海況復為他諸有情類此中何能
信解甚深之法如菩薩藏經云菩薩
有二種慧一者從他聲聞二者自心
深固作意此中何等是從他聲聞若
有菩薩雖復樂修諸相應行然於菩
薩藏正法不樂聽受又不樂聞諸聖
法律於定中少味而為喜足便心熾
盛故墮增上慢而彼菩薩不能解脫
生老病死憂悲苦惱亦不解脫六趣
輪迴又復不能解脫苦蘊以彼緣故
如來說言從他聲聞而此所聞不能
解脫老死等法何等是為深固作意
所謂菩薩自作是學無所有法而可
和合非不和合是深固行此深固行
即是非行增語彼如是聲若前際若
後際如實伺察從何所生復從何滅
又若言說若義理若斷若證若已說

若當說彼等一切如實伺察無過去相無未來相無現在相可得即一切法自性寂滅自性寂靜自性圓滿畢究無生無起無實應觀諸法畢究涅槃若如是觀即無所觀亦非無觀此即無所觀此無所觀亦即無生增語名正觀況復一切法如實可觀邪是若一切法無生即不越正理若一切法平等即佛法平等如是所說是為不越正理此說名為深固作意如是乃能解入最上甚深正法父子合集經云佛告淨飯王言大王若或空劫時中或有梵天樓閣出現於前七寶所成彼堅實性若生起時從何所來如是欲界他化自在天化樂天兜率天夜摩天忉利天四大王天是等諸天樓閣悉現七寶所成又鐵圍山大鐵圍山堅實一聚金剛所成是等諸山彼堅實體從何所來又須彌山你民達羅山持雙山持軸山持金剛山朅那星酤山尾那怛酤山馬耳山善見山大善見山烏[illegible]識盧山香醉山雪山及餘黑山悉現於前乃至一切

三千大千世界而悉出現且復須彌山王去地八萬由旬其堅實性悉集現前從何所來大王若此世界成後大地火然大水漂流大風鼓擊其火亘空所有煙燼悉無所現如酥或油投火中燒亦無煙燼其水漂時無餘可得如鹽投水而悉泯融亦無有餘其風鼓擊無少物可現如此嵐風當吹鼓時何有飛鳥而可得現此三千大千世界亦復如是火然水漂風鼓之時無餘可見彼堅實性如是壞滅從何所去此說外地界內地界亦然及餘諸界若內若外亦復如是是故一切法生時無所從來滅時亦無所去彼等有生決定皆空生已亦復自性皆空阿闍世王經云尒時阿闍世王於其宮中飯佛世尊及諸菩薩聲聞大眾與手澡器已於妙吉祥菩薩之前肅恭而坐聽受正法王言菩薩願令爲我解除惡作妙吉祥言大王假使殑伽沙數等諸佛世尊亦復不能爲汝解除惡作阿闍世王聞是語已驚怖無救悶絕躃地是時尊者大

迦葉即告王言止止大王勿生驚怖此妙吉祥菩薩善能為汝說自因緣應作是問以何緣故菩薩作如是說時阿闍世王從地徐起白妙吉祥菩薩言以何緣故菩薩作如是說妙吉祥言大王於汝意云何汝心有所緣觀佛世尊耶王言不也妙吉祥言汝今云何觀心生耶王言不也妙吉祥言觀心滅耶王言不也妙吉祥言觀有為法耶王言不也妙吉祥言觀佛世尊於有為法有表示耶王言不也妙吉祥言大王於汝意云何若諸法中無法可觀者而容有法可解除耶王言不也妙吉祥言大王以此緣故我作是說假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能為汝解除惡作復次大王若此空中或煙或塵欲染虛空於汝意云何是彼煙塵能染空不王言不也妙吉祥言大王又或有人作如是言我欲清淨虛空而彼虛空其能淨不王言不也妙吉祥言大王如來亦復如是與虛空等說一切法本來相續自性無染彼無有法若染若淨而

實可觀是中復何有所解除大王我於是義如實正觀故作是說假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能爲汝解除惡作復次大王諸佛世尊內心非有所得非有所起外亦非所得非所起何以故一切法自性無所起若法自性無所起故即無處容受有所起性何以故一切法自性無所起故即無所成一切法無所成故即無所集一切法無集故即無出生一切法無出生故即法離性一切法離性故即無能作行一切法無能作行故即無有生一切法無有生故即無異熟法一切法無異熟故即無起作一切法無起作故即無所染一切法無染故即自性明亮一切法自性明亮故即法清淨一切法清淨故即虛空等一切法虛空等故即無對治一切法無對治故即離於二一切法離二故即離二邊一切法離二邊故即法無邊一切法無邊故即無涯際一切法無涯際故即無究竟一切法無究竟故即無所緣一切法無所緣故即於一

切處無顛倒住一切法於一切處無顛倒住故即常樂我淨悉不可得一切法常故即無動轉相應一切法淨故即自性明亮所成一切法樂故即無分別相應一切法我自性故即無我表示相應一切法無惡作故即內心寂止一切法無實故即勝義諦無所安立一切法寂靜故即漏寂相一切法無我故即我我所相離一切法無味故即解脫相一切法離名故即名言別不可得一切法無分別故即種種性離一切法一味故即解脫普攝一切法離相故即無相際一切法無相故即無解了所緣清淨一切法空故即一切見作皆離一切法無願故即超越三世一切法三世斷故即過去未來現在皆不可得一切法涅槃普攝故即畢竟無生大王於汝意云何若法無生復無積集是中還能有所談不王言不也妙吉祥言又復有法可解除耶王言不也妙吉祥言大王由如是故如來知一切法與涅槃等乃於是中無有惡作而能解

除是故大王彼深固相應當如是行
以無顛倒心應當如實作其伺察如
伺察已隨伺察時無有少法可取可
捨亦無有法而可共住若一切法不
共住故此說是爲輕安若法輕安即
法寂靜若法寂靜是即法自性若法
自性即無自性一切法無自性故即
無主宰大王於中應作忍法即此亦
復無法可作何以故大王所作寂靜
故如是了者當證涅槃此中亦復無
法可作亦非無作若作若非作此說
皆歸涅槃寂靜

大乘寶要義論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘寶要義論卷第八　磨

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

尒時阿闍世王持以價直百千上妙氎衣欲施妙吉祥菩薩而菩薩不肯受之其王即以此妙氎衣覆妙吉祥菩薩之身衣未著身菩薩即時隱而不現王既不見菩薩之身但聞空中聲曰大王汝若能見妙吉祥菩薩身相即能見汝所有惡作若見惡作如是即見彼一切法如見一切法亦然可見所施氎衣若汝不能見亦然如是見大王汝若能見有身相者如是乃以氎衣奉施其王即時復以氎衣各各徧施一切菩薩聲聞大衆及其宮人婇女眷屬而悉不見彼彼身相其王即時入定觀察都無少色爲眼所見無境相可現是中唯存自身想轉又聞如是空中聲曰汝若能見自身相者如是乃以氎衣奉施王即自觀亦不見有自身之相尒時乃離一切色想又聞空中聲曰大王汝若如是無少色相若麤若細而可見者亦然如是應見惡作亦然如是見一切

法若汝不見彼即離見彼離見中若汝可見此即非見大王若非見若非不見此為正見若如是見一切法者亦即非見大王此非見者是為正見尒時阿闍世王於一切法所對疑惑悉得遠離從定起已重復觀彼一切大衆亦悉不見幻士仁賢經云菩薩有四種法思惟經義何等為四一者緣法生起非無作因二者無法可生亦無補特伽羅性三者若法緣生彼生無性四者於甚深法中無差別門亦不壞菩提菩薩十住經云佛言妙吉祥諸菩薩有五法令得安隱能清淨初地何等為五一者若於無所緣解脫智中自安住已復令他人亦悉安住無所緣解脫智中是為菩薩得安隱法二者此無所緣解脫智即無二無二清淨緣法無生此解脫中自安住已復令他人亦悉安住緣法無生解脫法中是為菩薩得安隱法三者彼緣法無生即諸緣自性無生一切法無所有觀此解脫中自安住已復令他人亦悉安住一切法無

所有處解脫法中是爲菩薩得安隱法四者彼一切法無所有處即諸分位分別悉無自性智觀如虛空此解脫中自安住已復令他人亦悉安住如虛空智解脫法中是爲菩薩得安隱法五者此如虛空智即無雜亂無依止離心意識之智此解脫中自安住已復令他人亦悉安住離心意識之智解脫法中是爲菩薩得安隱法當知彼中離心意識之智即是無發悟有所得智是爲五法勝思惟梵天所問經云梵天問光網菩薩言一切法深固耶一切法非深固耶菩薩言如汝梵天復云何說一切法是深固非深固耶梵天言若非思惟即一切法深固若心與思惟有所和合即非深固又一切法離相此即深固若復離中有所和合此即是爲差別所行若差別中有所行者即諸所作皆非深固菩薩言若亦爾者云何諸法而可生令梵天言善男子若自境界不離清淨實際中諸法乃生七百頌般若波羅蜜多經云佛言妙吉祥汝修般若波羅

蜜多時當何所住而修般若波羅蜜多妙吉祥白佛言世尊我修般若波羅蜜多時都無所住而修般若波羅蜜多佛言妙吉祥無住云何修般若波羅蜜多耶妙吉祥言世尊我修般若波羅蜜多時實無法可住佛言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時有何等善根若增若減妙吉祥言世尊我於彼時無少善根若增若減世尊諸修般若波羅蜜多者悉無有法若增若減妙吉祥菩薩神變品云有天子白妙吉祥菩薩言如汝所說少能有人解了其義妙吉祥言天子以我所說佛智甚深若少若多不能解了何以故佛智無著無分別不可記不可說非作用非語言遠離心意識若少知若徧知非易解了天子言若佛智不能知者而諸聲聞何能解了菩薩云何住不退轉妙吉祥言天子如來以善方便假文字智隨爲開覺是智無文字歷如火中求火其何所得天子如來亦復如是若最初便說廣大佛智即無有情能知佛智是故如是

宣說種類之語開示彼智是智無文
字天子言妙吉祥何等是爲種類之
語妙吉祥言天子若說持戒及制止
法或說般若波羅蜜多相應之法或
說入解菩提分法此等所說是爲種
類之語天子若說離生離滅之法離
雜非雜之語離染離淨之語不默離
生死之語不忻樂涅槃之語無知無
斷無修無證無得亦無現前三昧可轉
此等所說是爲清淨眞實之語不思
議音聲一切法決定無所得經云佛
問妙吉祥言諸如來所說不思議不
思議界當云何是妙吉祥言此不思
議不思議界者是諸如來說世尊界
離思惟非心所行非心所量非心法
揀擇世尊此心如是是即不思議界
何以故無心可思惟此心離思惟故
即心自性亦無所有而此無思惟心
是心如實世尊此乃是爲不思議界
此經又云佛言妙吉祥汝勿應便被
此鎧化度有情妙吉祥言世尊若知
有情界不增不減是中何有有情而
可化度令入涅槃世尊若彼虛空有

人能度者彼有情界亦可化度又欲以菩提心有所化度者而彼有情亦可發起為作化度世尊一切法是菩提亦非菩提染淨可得是故世尊作如是說汝勿被此鎧化度有情世尊有情非染我亦不住度有情心何以故世尊若有有情即有染淨而為表示既無有情豈有染淨可表示耶世尊若法有著從緣而生即不相違世尊緣生法中而實無染無淨可得以一切法自性無實緣生性故若於緣中亦無緣義染淨可得世尊此無所有義緣生之義智者了知又復如是緣生之義智若於中悉無分別若於無分別義中即無染無淨譬如幻師或幻師弟子幻出樓閣或復舍宅具有光燄廣大熾盛或有人言我能勇力於彼樓閣光燄聚中而為止息是人乃至損壞其身徒生疲極終不能成佛言妙吉祥如是如是妙吉祥言世尊若被精進鎧化度有情亦復如是徒自疲極終無所得此經又云佛言妙吉祥汝當如實伺察為是何法

增語妙吉祥言此謂如實伺察者然
如實伺察中彼無一性無種種性而
可造作世尊若無種類無分別中作
如實伺察即非如實伺察世尊即此
非如實伺察是爲增語是故若如實
伺察成已是中不起我是凡夫我是
聖人之見何以故諸法無所觀若法
不立凡夫聖人之見即得如實伺察成
就世尊若善男子善女人能如是住
者即得法界相應是中無有少法若
平等若差別可得若謂凡夫法差別
亦無分別生若謂聖人法平等亦無
分別生何以故所緣不可得故若於
所緣中或平等差別有所取者此
即分別是分別性都無所有若彼彼
所緣中有平等差別而可取者即
我法彼法乃有差別凡如是等應知
復定無法可取維摩詰經云何爲病
本謂有攀緣即爲病本若有攀緣
即有其病何所攀緣謂之三界若無
攀緣彼何所表若攀緣不可得即無
所得云何無所得謂二見無所得何謂
二見謂內見外見彼無所得此經又云

受見菩薩言色空為二色即是空非色滅空色性自空如是乃至識即是空非識滅空識性自空此等五蘊若解了者是為入不二法門般若波羅蜜多經云舍利子問尊者須菩提言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何能知善巧方便須菩提言尊者舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不行色不行受想行識不行色有相乃至不行受想行識有相不行色非常非無常非苦非樂非我非無我非寂非動非空非不空非相非無相非願非無願非離非不離如是乃至不行識非常非無常乃至非離非不離亦蘊如是所有界處緣生菩提分法神通波羅蜜多方便無礙解不共佛法等乃至非離非不離而悉不行何以故尊者舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色乃至識不異空空不異識識即是空空即是識如是界處緣生乃至不共佛法不異空空不異不共佛法不共佛法即是空空即是不共佛法菩薩

摩訶薩若如是修行般若波羅蜜多是即能知善巧方便而彼菩薩於般若波羅蜜多亦不念我行不念我不行不念我亦行亦不行不念我非行非不行何以故無性自性即是般若波羅蜜多故此經又云佛言憍尸迦善男子善女人宣說般若波羅蜜多時或有誹謗般若波羅蜜多者何等是爲誹謗般若波羅蜜多所謂若說色是無常是苦無我不淨如是受想行識及界處禪定無量無色定念處正勤神足根力覺道聖諦無所畏無礙解不共佛法乃至一切相智是無常是若無我不淨若如是行是行般若波羅蜜多作此說者是爲誹謗般若波羅蜜多何等是不謗般若波羅蜜多謂若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿觀色無常勿觀色苦無我不淨乃至一切相智亦復如是何以故色自性空故若色自性空是即般若波羅蜜多若般若波羅蜜多中無色爲常可得彼色如是無所有故況復若常若無常　而可得邪受想

行識乃至一切相智亦復如是作此說者是即不謗般若波羅蜜多又若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿謂有法而可過越勿謂有法而可安住何以故般若波羅蜜多於一切法中無所有故若法不過越無所住即一切法自性皆空若法自性空即法無性若法無性是即般若波羅蜜多此般若波羅蜜多中即無有法若出若入若生若滅如是說者是即不謗般若波羅蜜多又須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多云何有所得云何無所得佛言須菩提若法有二即有所得若法無二即無所得須菩提言世尊云何為二佛言須菩提眼色為二意法為二乃至菩提法佛法為二須菩提言世尊有所得是無所得耶無所得是無所得耶佛言須菩提非彼有所得是無所得亦非無所得是無所得須菩提若有所得若無所得而悉平等此即是為無所得復次須菩提言世尊豈不住勝義諦中證阿耨多羅三藐三菩提果耶佛言不

也須菩提言住顛倒法中耶佛言不也須菩提言若不住勝義諦中又不住顛倒法中成正覺者豈非如來不證菩提果耶佛言須菩提我證菩提果然於有為界中無為界中悉無所住又復佛言須菩提我不能以無性中無性而成正覺須菩提言世尊豈不以有性中無性能成正覺不佛言不也須菩提言若以無性中無性能成正覺不佛言不也又須菩提我於金剛般若波羅蜜多經中曾謂汝言須菩提於汝意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有法如來可說何以故若有法如來所說者復不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別如來但為化度有情故以善方便開種種門宣說如是甚深正法

大乘寶要義論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大乘寶要義論卷第九　登

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如入楞伽經中大慧菩薩問如來藏佛言大慧何故汝今問於如來自性明亮清淨本來清淨如是之說如來具三十二相在一切有情身中如無價寶爲弊垢衣之所纏覆蘊處界衣纏覆亦然彼貪瞋癡不實計執此之垢染是無常法是不堅牢是不究竟大慧白佛言世尊外道所說神我之語何故不能等比如來藏語以外道說神我是常我能造作離繫自在而永不滅彼說如是神我之語佛言大慧外道我語不可等比如來藏語大慧然我所說實際涅槃無生空無相無願等諸句義如來應供正等正覺爲諸愚者令離無我驚怖之法故以方便說無分別無所對礙如來藏門此中亦非未來現在諸菩薩摩訶薩著我所作大慧譬如窯師取土成泥用水及繩并其工具勤力所作成種種器如來亦復如是住法無我離分別相故以種種勝慧方便善巧相應

或說如來藏或說無我法以多妙巧文句言詞譬喻而說以是緣故外道我語不可等比如來藏語又我所說如來藏語但為降伏諸外道輩執我語者故以方便說如來藏如是等輩何故意樂墮在無實主宰計執見中若於三解脫門意樂具足即能速證阿耨多羅三藐三菩提果以是義故如來應供正等正覺所說如來藏法與外道我語不可等比是故大慧為令外道離諸見執使其當得隨順如來無我藏法此所宣說是謂無上成就究竟之法是謂諸菩薩空無生無二無自性法是謂甚深之法若有宣說及受持者即能普攝一切大乘經中甚深之義何以故此甚深法於一切法一切經中攝故此經又云大慧此空無生無二無自性相普攝一切諸佛及一切經典故月燈三昧經中如來說偈云

三千大千世界中　我所宣說諸經典
種種文句皆一義　故復不能周徧說
乃至一切諸如來　及廣宣說多種法

於一句中修學已　一切修習得成就
一切諸法皆空性　若人於義明解了
此句義中學所成　而諸佛法不難得
於甚深法能信解　獲得一切勝福生
諸有世間出世間　辦所作事至成佛

寶授經云復次妙吉祥若菩薩經百千劫善修六波羅蜜多具善巧方便若有人於此正法勤求聽受者比前福蘊此復倍多何況以無所求心聽受書寫爲他廣說金剛般若波羅蜜多經云佛言須菩提於汝意云何殑伽河中所有沙數彼一一沙爲殑伽河是諸河中所有沙數寧爲多不須菩提言諸殑伽河尚多無數何況其沙佛言須菩提我今實言告汝若善男子善女人於諸殑伽河中所有沙數如是沙等世界以七寶滿尒所世界持用布施諸佛如來是善男子善女人以是緣故得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提若有人於此正法乃至受持一四句偈爲他說者其福勝彼梵王問經云仁者若善男子善女人於如來所樂修

福事者應當於此正法聽聞信解及受持等即能獲得色相富盛廣多眷屬於法自在人天之中受諸快樂舍利子說般若波羅蜜多經云舍利子白佛言世尊若復有人得聞說此般若波羅蜜多聞已信解者是人即於菩提得不退轉慈氏菩薩言世尊若有聞說此般若波羅蜜多聞已信解者是菩薩即得近佛果位妙吉祥菩薩言世尊若有聞說此般若波羅蜜多聞已信解者見是菩薩當如佛想一切罪染惡作而悉解除一切業障皆得清淨於甚深法能生勝解如來藏經云佛言迦葉最極十不善業者所謂一者假使有人緣覺為父而興殺害是為最極殺生之罪二者侵奪三寶財物是為最極不與取罪三者假使有人阿羅漢為母而生染著是為最極邪染之罪四者或有說言我是如來等是為最極妄語之罪五者於聖衆所而作離間是為最極兩舌之罪六者毀呰聖衆是為最極惡口之罪七者於正法欲雜飾為鄣是為

麁極綺語之罪八者於其正趣正道所有利養起侵奪心是為麁極貪欲之罪九者稱讚五無間業是為麁極瞋恚之罪十者起僻惡見是為麁極邪見之罪迦葉此等是為十不善業皆極大罪迦葉若一有情有如是罪具行十不善業者如來即為宣說因緣和合之法使令解入尒時亦無我人有情壽者之想若能解了此法無作無為如幻之法離染清淨自性明亮解一切法本來清淨於一切法淨信勝解者我不說彼有情墮於惡趣何以故無諸煩惱聚性可得生已即時一切破散故知諸煩惱一聚因緣和合所生生已即滅若起心遣除而諸煩惱隨即有生若如是信解者彼復何有罪之分位無處容受故若言有諸罪障而可住者無有是處持律優波離尊者問降魔品云汝諸惡魔云何是苾芻真持律行麽言尊者若苾芻了知一切法界竟調伏諸罪本來無前後際離邊際故若犯墮罪及餘惡作而悉解除勿生堅著以如是

法為佗開示彼之所有五無間罪尚悉斷除況復少略破戒垢染解是法律者不為客塵煩惱所染生出離想知諸煩惱非內非外亦非中間非離染智能除煩惱離染之性亦不可違智者如實觀諸煩惱猶如浮雲風飄流散隨所向方何適何往又諸煩惱如水中月徧計影像對現其前又諸煩惱是黑暗境界慧燈光明而能照破又煩惱賊竊害色相如夜叉羅剎若深固作意如實觀察即無所住又諸煩惱常伺其便若不深固作意即煩惱增長於空無相無願智慧法中即不違害又於如是諸煩惱中智者以智於彼染著煩惱諸有情所對住其前起悲愍心為說無我無有情法令其離染此即是為真實持律阿闍世王經云佛言阿難我今實言告汝若有造五無間罪者得聞如是正法已能生勝解我不說彼人有業及業鄣阿難以要言之此所宣說甚深正法應生勝解廣大稱讚數於彼彼經中專勤聽受不離善巧方便菩薩應

當如是勤行說甚深法是故慧及方便二法不離是爲菩薩相應正法維摩詰經云無方便慧縛有方便慧解何謂無方便慧縛若菩薩於空無相無願法中調伏其心不以相好莊嚴佛土成熟有情此即是爲無方便慧縛何謂有方便慧解若菩薩能以相好莊嚴佛土成熟有情於空無相無願法中調伏其心習力勤行而不疲懈此即是爲有方便慧解何謂無慧方便縛若菩薩於諸見煩惱生起隨逐有所住著然復發起一切善根迴向無上菩提此即是爲無慧方便縛何謂有慧方便解若菩薩於諸見煩惱生起隨逐斷諸有著而發起一切善根迴向無上菩提悉無所取此即是爲有慧方便解此等慧及方便二法和合當知皆是菩薩之行云何是菩薩行所謂非凡夫行非賢聖行是菩薩行在於生死不爲染污在於涅槃不永寂滅是菩薩行雖求四諦智亦不非時取證涅槃是菩薩行雖觀內空而常思念於三有中示現受生

是菩薩行雖觀無生而不入正位是菩薩行雖攝一切有情而不染著是菩薩行雖行於空而常勤求諸相功德是菩薩行雖行無作而勤修一切善行獲得輕安是菩薩行雖修止觀之行而不畢竟隨於寂滅是菩薩行雖轉法輪示現大般涅槃而不捨菩薩所行之行是菩薩行凡如是等皆是菩薩所行之行降魔經云復次所有諸菩薩摩訶薩最上正行謂即勝慧智增上相應若方便智即普攝一切善法之行勝慧智者即無我無人無有情無壽者無儒童等方便智者即成熟一切有情之行勝慧智者即徧攝諸法之行方便智者即正法攝受之行勝慧智者即一切佛法界無分別行方便智者即一切佛法尊重供養承事之行勝慧智者即一切佛刹如虛空行方便智者即一切佛刹功德莊嚴之具作清淨莊嚴之行勝慧智者即一切賢聖修無為行方便智者即於一切師尊所起尊重心施作種種作用之行勝慧智者即觀察

佛身無漏之行方便智者即修佛相好之行勝慧智者即觀察一切行無生無起之行方便智者即常思惟於三有中示現受生之行無盡意經云何等是爲菩薩方便復何等是菩薩勝慧所謂若入定時起大悲所緣深固之心觀察有情此即方便若於定中住寂徧寂此即勝慧若入定時起大悲心隨順佛道此即方便若無所有依止觀察此即勝慧若入定時觀察普攝彼一切法此即方便若觀法界無所分別此即勝慧若入定時佛身莊嚴所作現前此即方便若觀察法身分位此即勝慧維摩詰經云佛言慈氏菩薩有二相一者信樂雜句文飾二者不畏甚深之法如實解入是爲二相若菩薩信樂尊重雜句文飾者當知是爲初學菩薩若復於此清淨甚深經典者攝種種文義差別之門聽受宣說生勝解者當知是菩薩久修梵行復有二法是即初學菩薩爲自毀傷不於甚深法中調伏其心一者未曾聞甚深經典聞已驚

佛生疑亦不隨順返生輕謗作如是言我昔未聞此法從何所來二者於大法器宣說甚深法者善男子所不樂親近亦不尊重或時於中密說其過是爲二法復有二法菩薩雖信解甚深之法亦自毀傷不能速證無生法忍一者輕毀初學菩薩不爲攝受不爲決擇復不教誨二者雖信解甚深之法而不習學亦不尊重不行財施法施攝受有情是爲二法此中應知若諸有情解入諸佛菩薩大威德力斯極難得何等是爲菩薩大威德力維摩詰經云維摩詰言大迦葉所有十方世界現作魔王者皆是住不可思議解脫菩薩以善方便成熟有情故現魔相又十方世界或有菩薩從其求乞手足耳鼻血肉筋骨頭目身分妻子奴婢人民國邑象馬車乘凡如是等或來求者皆悉給施菩薩以如是相故行逼迫此等皆是住不可思議解脫菩薩迦葉譬如龍象蹴踏非驢所堪凡夫亦復如是不能如是逼迫菩薩而菩薩者乃能如是逼

迴菩薩

大寶積經論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘寶要義論卷第十　譽

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如華嚴經云法界行願分位宣説菩薩無盡佛種世界世尊普徧智境界音聲如來從彼剎中來至世尊釋迦牟尼如來之前出現菩薩威德身相所謂一切身分一切相好一切毛孔一切莊嚴一切衣服及緣具等一切菩薩眷屬具足所有世尊大毗盧遮那如來前際中往過去一切如來後際中往若已受記及未受記未來一切如來現在十方一切佛剎普徧安住一切菩薩普所修習布施波羅蜜多相應先行海一切受者及所施物皆悉影現一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對現而爲表示又復身諸分位及語言道一切衣飾衆緣具等而亦對現一一表示又昔修習持戒波羅蜜多相應先行海又諸忍辱波羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海又諸菩薩加行精進相應先行海又諸如來廣大靜慮辯事相應先行海又諸如來轉大法輪法事成辦

捨諸所有自在身相諸門影現一表示相應先行海又諸如來喜見諸菩薩道一切世間最上愛樂相應先行海又諸菩薩諸勝願海增上法門廣大莊嚴相應先行海又諸菩薩力波羅蜜多諸行成辦清淨相應先行海又諸菩薩廣大法界一切神變雲廣大所作諸菩薩智境界相應先行海乘如是等十波羅蜜多影現表示廣大法界一切廣大諸神變雲來詣佛所於是菩薩并其眷屬頂禮佛已住於上方化現一切金剛帝寶心莊嚴藏大樓閣中金剛帝青蓮華師子座上加趺而坐現諸寶燄摩尼王網彌覆其上復以三世一切如來音聲寶王纓珞垂掛莊嚴頂戴摩尼寶冠現菩薩身加持而住而此菩薩并其眷屬皆從普賢菩薩行願出生於一切如來足根門中表現清淨智眼所觀圓一切如來法輪經中理法音聲勝海普攝一切菩薩得諸自在及得最上波羅蜜多一切如來皆悉雲集於剎那剎那中廣現神變出現諸有

情身廣大境界一切如來衆會道場
身中光明顯照一切世界於一世界
中普攝影現諸境界相如微塵衆所
有一切有情善根成熟應化度者而
悉應時能來應現一切如來轉法輪
雲一切毛孔吼音境界一切世界普
徧一切善根出生已即時諸有情
身皆悉平等一切方分雲海一心剎
那廣現神變此經又云菩薩大威德
力者亦時善財童子諦觀普賢菩薩
身相乃見菩薩一一身諸分位一一身
諸分位分明一一界體一一界體細
分分明一一身分各別分位一一身
分各別分位分明一一依聚一一依
聚分明一一毛孔一一毛孔分明現
此三千大千世界所有風火地界并
大海洲渚江河寶山及須彌山鐵圍
山等國土城邑聚落方處樹林舍宅
并諸人民地獄餓鬼畜生之趣阿修
羅界龍界迦樓羅界人界天界及其
梵界欲界色界無色界是諸境界悉
以神力加持而住乃至形色顯色雲
電星宿晝夜圓半月時年分住劫壞

劫現如是等此世界相已所有東方
一切世界亦如是觀南西北方四維
上下一切世界如應對現所觀亦然
又諸佛降生衆會道場及有情等所
有此娑婆世界前際中住過去一切
世界一切互相皆見普賢菩薩二
身中大人之相并諸佛降生一切菩
薩衆會道場及有情舍宅晝夜劫數
等如是後際中住未來一切世界佛
刹等普徧一切亦然皆見如此娑婆
世界前際後際中住一切世界一切
互相見諸影相如是十方前際後際
中住一切世界一切皆見普賢菩薩
一一身中大人之相一一毛孔中一
一分明互相無雜皆見普賢菩薩在
世尊大毗盧遮那如來之前坐於大
寶蓮華藏師子座上現游戲神通時
此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來
見此所現游戲神通東方如是普徧
十方一切世界亦然皆見一切如來
足根門中各有普賢菩薩坐於大寶
蓮華藏師子座上現是游戲神通如
其十方一切世界悉見一切如來足

根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通時如是普徧十方一切佛剎如微塵數一一微塵數皆是廣大法界佛會道場悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通時一一身相悉得三世一切所緣影相表示所有一切剎土一切有情諸佛降生諸菩薩衆會道場影現表示時普聞一切有情語言一切佛音聲一切如來轉大法輪一切宣說教授神通變化一切菩薩集會諸佛游戲境相音聲此等總略如其所說當知皆是菩薩摩訶薩大威德力此中應問何等是如來大威德力如菩薩十地經云解脫月菩薩問金剛藏菩薩言佛子諸菩薩行境界如是加持神力尚復無量云何能入如來行境界耶金剛藏菩薩言佛子譬如有人於四大洲世界之中取小石塊若二若三如豆之量作如是言大地世界頗有過於此耶或無量耶說是語者如汝今時以諸如來應供正等

正覺無量智法與菩薩法而稱等比佛子四大洲世界如所取者豆量石塊而極少分餘無有量如來境界亦復如是且法雲地菩薩所有功德經無量劫猶尚不能說一少分何況如來無量智境佛子我今實言告汝於如來前為我作證假使十方無邊世界如微塵等一切佛剎證菩薩地者其數充滿如稻麻竹葦甘蔗叢林彼等菩薩經無邊劫宣說開示如來所有一智境界百分不及一乃至俱胝那由他百千及譬喻分亦不及一入如來功德智不思議境界經云佛言妙吉祥今此會中或有有情謂佛如來初始出家或謂久已出家或謂修諸菩薩行或坐菩提場成等正覺或破諸魔軍或梵王帝釋護世勸請轉大法輪或聞宣說聲聞乘法或說緣覺乘法或說大乘之法或覩佛身高一尋量或見佛身高一俱盧舍或見佛身高顯過諸由旬百千數量或見佛身如真金色乃至或見如摩尼寶色或見如來寂靜身相或見如來入涅

槃相或見或見分布
如來舍利或謂十年成等正覺或謂
十年入大涅槃或謂有於世尊釋迦
牟尼如來教中得圓滿者或隱沒者
或謂若十二十三十四十乃至百千
俱胝那由他劫入大涅槃或謂世尊
釋迦牟尼如來於不可說不可說劫
成等正覺妙吉祥於如是等差別之
相如來悉非分別非離分別而佛如
來以無發悟無分別法常隨有情
作諸行相菩薩十住經云佛言妙吉
祥有多種說者如有大池縱廣正等
五十萬由旬池岸平坦池水清甘復
有蓮華徧覆池內若或有人以鐵所
成千輻輪車而以駿馬勝迦樓羅迅
疾勢者而駕馭之其車行得不著池
水馬跡亦復不踐蓮華妙吉祥如來
亦復如是乘於大車遊彼大池中有
毒蛇鼓水騰踊若剎那間而彼毒蛇
隨車後轉其車即時七返右旋若復
毒蛇隨彼大車一返右旋其車即時
右旋無數如阿難等諸大苾芻說法
亦然有時阿難說十種法表示其義

若復阿難說一種法即時舍利子說千種法表示其義若復舍利子說一種法即時大目乾連過八萬世界若復大目乾連過一世界即時如來於十方法界最上自在越虛空際普徧一切世界海一一世界一一洲渚一一凡夫道中示現從兜率天宮沒下降人間入胎住胎出胎梵王帝釋承接沐浴莊嚴周行七步觀察十方作師子吼習學一切工巧伎藝明論事業現處太子之位於王宮中嬉戲娛樂游賞園林出家苦行食乳糜粥已詣菩提場坐成正覺摧伏魔軍觀樹經行大梵天王請轉法輪入忉利天宮等國土分量劫名次第威德身相壽量多少衆會莊嚴佛剎清淨教法莊嚴發菩提心修諸行願成波羅蜜多圓滿諸地神通智忍具摠持三摩地諸解脫門如來無量諸供養事無量如來及菩薩法境界無量法雲廣大所行分量成熟有情方便分位差別之量起大游戲神通變化示現一乘大般涅槃分布舍利分別教法住

時久近及法滅時皆從如是大法池中之所出現又復於諸外道所修行處及一切有情所應作事如來以無發悟無分別心同時悉現於後邊際究竟分位勤勇示現凡如是等剎那俱時十方一切一一自身毛孔之中所有遍諸方分三世一切如來及諸菩薩衆會之海廣大一切佛剎功德莊嚴諸有情聚舍宅宮室廣大莊嚴諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施設諸菩薩行皆悉積集廣大莊嚴一切如來境界廣大莊嚴如是等相如來俱時以無發悟無分別心普遍示現於後邊際究竟勤勇剎那俱時普攝一切十方世界乃至凡夫道中有盡無盡無復遺餘諸有情界一切有情一一　有情各各身相形色顯色音聲語言譬喻說法凡如是等分量差別如來俱時以無發悟無分別心普遍示現隨諸有情別別心意於後邊際究竟勤勇隨應表示隨所施作妙吉祥譬如白月十五中夜之時遍閻浮提一切男子女人童男童女各各

現前觀月輪相而彼月輪悉無分別
如來亦復如是以無發悟無分別心
作諸行相由成就不共佛法故隨有
情心意隨應化度一切有情各各現
前普觀如來亦如來心亦無分別是
故當知若有分別若無分別諸佛如
來悉無發悟而成就不共佛法故隨
應施作一切行相此中應知諸廣大
甚深經中而獨顯說諸佛菩薩大威
德力若有人能深生信解書寫讀誦
尊重供養者是人獲福廣大無量此
經又云佛言妙吉祥譬如須彌山王
勝出衆山顯照殊妙亦高亦廣而復
最大妙吉祥若菩薩信解此正法者
亦復如是勝出一切菩薩摩訶薩以
十方一切世界如微塵等諸菩薩衆
若於此正法生信解者所有五波羅
蜜多出生善根於阿僧祇劫中而能
積集顯照殊妙亦高亦廣而復最大
妙吉祥若善男子善女人所有十方
一切世界一切有情而悉勸令發菩
提心復有善男子善女人信樂無餘
依涅槃者此所獲福比倍於前不可

數量妙吉祥正使善男子善女人普
令一切有情信樂無餘依涅槃若復
善男子善女人於此正法能生信樂
若自書寫若令他書寫若自讀誦若
令他讀誦乃至但能信樂受持以香
華燈塗等諸供具而供養之此所獲
福比倍於前不可稱數

大乘寶要義論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 1476

大宋新譯三藏聖教序 除蓋障所問經 序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識蔫端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繫形類發鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯執範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成部礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚讀小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈙而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懃非博學釋典微開豈堪序文以示來者如磨螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明聲分三辰方乃序其交厚載初定萬彙於以發乎端精濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏同貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化臺貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華衆之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳辭其幽深

曷能採測有譯經西域僧法賢奉章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教爲首聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說除蓋障菩薩所問經卷第一

要譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師賜紫臣法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在象頭山中與大苾芻衆七萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王諸有所作悉已成辦釋諸重擔逮得己利盡諸有結正智妙心俱得解脫諸心自在到勝彼岸善入法界建立法幢心能棄捨一切利養正善出家極善具圓滿足諸願住

涅槃道唯一補特伽羅現居學地所 除蓋障所問經卷 第三張 丹
謂尊者阿難諸菩薩摩訶薩八萬
四千人皆是一生補處獲諸摠持得
一切智現前趣向一切智漸入一切
智增廣一切智得無礙摠持諸三摩
地復能安住首楞嚴王妙三摩地具
大神通游戲自在履輕安道離諸所
起一切障累大慈大悲廣徧十方一
切世界超越無邊一切佛剎通達空
行及無相行諸願離著勤励發起一
切有情利益勝行善入一切佛之境
界心如虛空與無邊智心如大海深
無涯底心如須彌山王堅固不動心
如蓮華離諸染著心如妙寶極善清
淨心如真金精鍊瑩潔其名曰寶星
菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印
手菩薩摩訶薩寶冠菩薩摩訶薩寶
髻菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩寶
積菩薩摩訶薩寶頂菩薩摩訶薩寶
幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩
金藏菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩訶薩
吉祥藏菩薩摩訶薩淨藏菩薩摩訶
薩淨無垢藏菩薩摩訶薩如來藏菩

薩摩訶薩智藏菩薩摩訶薩日藏菩
薩摩訶薩等持藏菩薩摩訶薩蓮華
藏菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩
普月菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩
觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩
訶薩普光菩薩摩訶薩普眼菩薩摩
訶薩蓮華眼菩薩摩訶薩廣眼菩薩
摩訶薩普威儀道菩薩摩訶薩普嚴
相菩薩摩訶薩普戒慧菩薩摩訶薩
智慧菩薩摩訶薩法慧菩薩摩訶薩
勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩
金剛慧菩薩摩訶薩最勝慧菩薩摩
訶薩師子慧菩薩摩訶薩師子遊戲
菩薩摩訶薩大音聲王菩薩摩訶薩
師子吼聲菩薩摩訶薩震吼深妙音
聲菩薩摩訶薩無染著菩薩摩訶薩
離諸垢菩薩摩訶薩月光菩薩摩訶
薩日光菩薩摩訶薩智光菩薩摩訶
薩智吉祥菩薩摩訶薩賢吉祥菩薩
摩訶薩月吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉
祥菩薩摩訶薩寶吉祥菩薩摩訶薩
妙吉祥童真菩薩摩訶薩如是等諸
菩薩眾而為上首

復有賢護等十六大士慈氏等賢劫
中一切菩薩摩訶薩衆
四大王天主等四大王天諸天子衆
帝釋天主等忉利天中諸天子衆須
夜摩天主等夜摩天中諸天子衆兜
率陀天主等兜率陀天諸天子衆善
變化天主等化樂天中諸天子衆陀
化自在天主等佗化自在天中諸天
子衆導師等善分魔王子衆大梵天
主等梵衆天中諸天子衆大自在天
主等五淨居天諸天子衆毗摩質多
羅阿修羅王大力阿修羅王羅睺阿
修羅王等無數百千阿修羅衆阿那
婆達多大龍王摩那斯大龍王娑伽
羅大龍王阿難多大龍王縛蘇枳大
龍王等無數百千龍王之衆吉祥威
光龍王子等無數百千龍王之子并
諸龍女及餘無數百千天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等大衆集會時象頭山徧
四方面四由旬內天人大衆充滿虛
空乃至無有一毛端量極微塵量之
所空缺并如是等天龍夜叉乾闥婆

阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆會中間敷佛所坐妙師子座其座高一由旬縱廣正等各半由旬嚴設無數百千天妙寶衣寶鈴寶網張設幰蓋彌覆其上復有無數百千天妙繒帛周帀垂掛散眞珠華及諸妙華又師子座周帀地方皆是金剛所成嚴飾殊妙地平如掌柔輭清淨妙香芬馥無數百千天妙寶華散布其地復有蓮華大若車輪無數百千黃金爲葉瑠璃爲莖帝青爲臺馬腦爲鬚妙香可愛適悅快樂如是莊嚴佛所受用又復師子之座於其四隅不近不遠有四寶樹而極聳拔高半由旬周廣盤鬱三俱盧舍

尒時世尊在大衆中處師子座以極淨慧轉妙法輪摧伏魔軍不深法作師子吼明煥無畏猶如大池清淨無雜又如大海廣積妙寶深無涯底如須彌山王高出衆山如日光明威耀赫奕如滿月輪人所愛樂如大龍王能雨法雨如大梵王世間最上而佛世尊與無數百千俱胝那庾多梵

王護世等無邊善調伏者弟子衆俱
是時大衆一心諦聽瞻仰世尊
尒時世尊先以常光照諸大衆於常
光中復從頂上放大光明其名普照
是光復有無數百千光明眷屬其光
即於十方一切世界普照耀已旋遶
佛所右繞三帀復從世尊口門而入
而佛世尊口門之相悉無動靜譬如
日月光明悉從虛空界入而虛空界
亦無動靜佛之光明口門入時無動
靜相亦復如是又如積以乾沙投之
蘇油或投以水彼等入時悉無動靜
佛之光明口門入時無動靜相亦復
如是

尒時東方去此佛剎過殑伽沙數等
世界有世界名大蓮華其中有佛號
蓮華眼如來應供正等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊爲諸菩薩宣說法要彼所
說法唯以一乘發起利益彼佛剎中
無有聲聞緣覺名字況復聲聞緣覺
乘法又彼世界有情皆修菩薩行法
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

又彼世界不以飲食而爲資養彼諸
菩薩悉以等持靜慮法喜爲食又彼
世界不以日月星宿而爲照明皆彼
如來身光普照而悉清淨又復其土
無諸草木沙礫土石山等地平如掌
彼有菩薩摩訶薩名除蓋障獨止一
處若諸有情聞是菩薩名者一切障
累悉得蠲除

是時除蓋障菩薩摩訶薩蒙佛光明
之所照觸離自所止詣彼佛所到已
頭面禮佛雙足退住一面并餘菩薩
各各蒙光所照觸已悉離所止咸來
詣彼世尊蓮華眼如來所到已頭面
各禮佛足退住一面

尒時除蓋障菩薩摩訶薩即從座起
偏袒右肩右膝著於蓮華臺上合掌
頂禮白其佛言世尊何故有是光明
極善無垢清淨悅意使諸有情蒙光
照者身心調暢

尒時蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩
訶薩言善男子西方去此佛剎過殑
伽沙數等世界有世界名娑婆其中
有佛號釋迦牟尼如來應供正等正

覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊若諸有情聞彼如來名字之者悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是彼如來所現此光明即時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊何因何緣而諸有情聞彼如來名字之者悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提蓮華眼如來告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子彼佛如來往昔修行菩薩道時發是願言願我當來成正覺已一切有情聞我名者悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提除蓋障菩薩言云何世尊彼世界中一切有情悉得不退轉耶佛言不也善男子除蓋障菩薩言云何世尊若然者亦有有情不聞彼佛名耶佛言善男子一切皆聞除蓋障菩薩言若皆聞者何故乃有不得不退轉者佛言善男子所言一切不退轉亦非一切不退轉除蓋障菩薩言如佛所說一切不退轉亦非一切不退轉其義云何佛言善男子若有有情得聞如來名字生起不退轉種子者我

說斯等有情得不退轉非是得聞如
來名字得時皆得不退轉地善男子
我今復說譬喻以成斯義譬如有樹
初植種子而其種子離諸過失後以
諸緣得生牙莖乃至滋長果實成結
善男子彼樹何故但說種子除蓋障
菩薩言世尊由其種子離諸過失乃
至果實成辦故說種子佛言善男子
得不退轉有情亦復如是由彼纔聞
如來名字之時不退轉種子生起具
足而其有情即於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉

尒時除蓋障菩薩摩訶薩白蓮華眼
如來言世尊我今欲往娑婆世界瞻
覩世尊釋迦牟尼如來應供正等正
覺禮奉親近尊重供養於是蓮華眼
如來告除蓋障菩薩言善男子汝當
可往今正是時餘諸菩薩俱白蓮華
眼如來言世尊我等亦欲往詣娑婆
世界瞻覩世尊釋迦牟尼如來應供
正等正覺禮奉親近尊重供養時彼
世尊告諸菩薩言善男子汝等可往
今正是時然汝往彼世界勿生放逸

何以故彼世界中諸有情類極貪瞋癡無沙門婆羅門父母之想非法欲行暴惡麤獷口出惡言高倨輕慢深著懈怠破戒造惡慳嫉增盛如是多種煩惱隨煩惱等彼佛世尊於如是等惡有情中而為說法彼諸菩薩白其佛言世尊彼佛如來難行能行於如是等惡有情中能為說法佛言諸善男子如是如是彼佛如來難行能行惡有情中能為說法又善男子彼諸有情亦復如是難行能行於彼雜染世界之中能起一善心者斯為極難何以故若清淨世界中清淨有情發起善心豈為希有雜染世界之中能起善行者極為希有能於一彈指頃發淨信心一彈指頃能歸依佛及法僧寶一彈指頃修持淨戒一彈指頃離貪著心一彈指頃起慈愍意發阿耨多羅三藐三菩提心極為希有諸菩薩言希有世界希有善逝

爾時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩衆咸歎善哉於彼佛所如其行相聞佛所言順佛教勅各各頭面禮佛足

已從佛會出復時往詣娑婆世界於世尊釋迦牟尼佛所作供養事或有化現諸寶樹者枝幹嚮圍色相榮茂華果具足或現瑠璃寶樹或現頗胝迦樹或現劫樹或眞金樹或衆華樹或衆果樹或現妙寶衣雲或莊嚴雲或塗香雲或寶鬘雲或妙蓋雲或末香雲或鼓樂雲如其所應各化現已咸悉萃集前詣除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩衆來詣娑婆世界

爾時除蓋障菩薩摩訶薩告諸菩薩言仁者彼娑婆世界諸有情等苦之深重仁等互應隨其神力善化而往使彼有情得勝妙樂時諸菩薩聞是語已如教而行

爾時除蓋障菩薩摩訶薩如其色相以自神力作諸化事即從身中放大光明善妙無垢清淨適悅彼諸有情蒙光照者身心調暢是光普徧廣照於此三千大千世界而此三千大千世界之中所有地獄餓鬼畜生等趣諸有情類蒙光照觸皆得離苦息惡害心互相皆起父母之想又此三千

大千世界之中幽隱暗瞑日月光明
所不照處是光普照所有日月具大
神力有大威德自在照耀爲此光明
映蔽不現悉無餘赫光耀之用又此
三千大千世界光明普照其中所生
諸有情類互得相見又此三千大千
世界諸鐵圍山大鐵圍山目眞隣陀
山摩訶目眞隣陀山寶山黑山及諸
山等其光普照上至梵世下至阿鼻
大地獄於其中間一切方分而無光
明所不照處

尒時諸菩薩衆隨彼色相如其所應
亦以神力作諸化事令諸有情須食
者得食須飮者得飮須衣者得衣須
輦輿者得輦輿須財者得財盲者能
視聾者能聽躶者得覆迷亂之者還
得正念苦者得樂諸懷姙者產生
無難

除蓋障菩薩所問經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二 丹

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

尒時除蓋障菩薩摩訶薩等諸菩薩衆來詣於此象頭之山去山不遠彼諸大士俱時化現殊妙寶網徧覆三千大千世界又於空中雨衆天華及天果雲天寶鬘雲天塗香雲天衣服雲天末香雲及天上服寶蓋幢幡諸供具雲廣大化現隨所現已而諸有情皆得瞻覩悉能獲得最上快樂彼象頭山所有樹林即時自然離其地方別現種種微妙寶樹劫樹華樹果樹旃檀香樹沈水香樹彼等皆是神力所化又於空中自然出妙天鼓音聲於鼓音中說伽陀曰

龍彌尼園最勝生　不以煩惱種等比
稽首無等如虛空　故我來此最勝山
坐勝道樹成菩提　警覺摧伏魔力軍
稽首持勝無垢光　故我來此最勝山
如幻如燄如水月　此等理法悉覺了
稽首最上大福樹　故我來此最勝山
覺了世法如戲劇　巧現衆法如帝弓
稽首無動勝福藏　故我來此最勝山

久遠歷於多百劫　為欲圓滿悲心故
稽首無垢月面尊　故我來此最勝山
多百俱胝菩薩衆　諸天供養亦復然
稽首已離癡暗瞑　故我來此最勝山
已得最上聖法藏　悲所成身棄世財
稽首無等作大利　故我來此最勝山
住寂靜心常慈意　如蓮在水離諸染
稽首勝上持功德　故我來此最勝山
妙相開華清淨身　隨形衆好世資養
稽首寶樹無邊枝　來此供養願攝受

其鼓音中說是伽陀已尊者大目乾連即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊何故今時現是瑞相昔所未聞昔所未見佛告尊者大目乾連言東方去此佛剎過殑伽沙數等世界有世界名大蓮華彼寸號蓮華眼如來應供正等正覺現住說法教化利益彼佛剎中有菩薩摩訶薩名除蓋障與彼無數俱胝那庾多百千菩薩大士同來詣此娑婆世界彼衆將至故先現瑞說是語已除蓋障菩薩摩訶薩與無數俱胝那庾多百千菩薩之所圍繞各以

廣大神通威力來詣佛所到已頭面各禮佛足時除蓋障菩薩摩訶薩說伽陀曰

具大名稱大勝慧　得大無畏大牟尼
已度生死險難中　稽首出過煩惱岸
汝為普徧熾燄光　汝為普徧大燈炬
汝得一切解脫門　稽首歸命無等等
堅固不動如山王　深廣無底如大海
一切邪外不能破　稽首稱讚大法王
本來寂靜法無生　自性如是常寂滅
我法聖尊善開明　稽首轉大法輪者
或有宣說諸正道　或說趣入真實理
或說涅槃正妙門　或說授記成覺果
有情心意汝悉知　是中無少不知者
有情觀汝法行圓　是故隨奉汝教勑
所有貪瞋癡三毒　及餘種種垢染等
坐道樹成正覺尊　以大智火悉焚爇
汝自得度度有情　汝自解脫利世間
汝於世間善所求　永破生死諸險難
無智久沉於睡眠　有情流轉生死輪
善為開覺汝聖尊　稽首等視如親愛
汝觀此諸大士眾　一切安住菩提道
皆欲聽聞妙法門　唯願世尊隨為說

尒時除蓋障菩薩摩訶薩說是伽陀讚歎佛已時佛勑令處蓮華臺一面而坐餘諸菩薩大衆佛亦勑令隨其所應處蓮華臺一面而坐

尒時除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著於蓮華臺上合掌向佛而白佛言世尊我今欲問如來應供正等正覺若佛世尊垂見聽者我當發問願為宣說

佛告除蓋障菩薩摩訶薩言大士恣汝所問斯為常事諸佛如來亦悉聽許隨其所疑如來為汝一一宣說

尒時除蓋障菩薩摩訶薩承佛聖言即白佛言世尊諸菩薩摩訶薩云何修行即得布施具足復云何得持戒具足云何得忍辱具足云何得精進具足云何得禪定具足云何得慧具足云何得方便具足云何得願具足云何得力具足云何得智具足云何得菩薩如地云何得如水云何得如火云何得如風云何得如虛空云何得如月云何得如日云何得如師子云何調伏云何了知云何得如蓮華

云何得廣大心云何得清淨心云何得無疑惑心云何得如海智云何得微妙智云何得智辯才云何得解脫辯才云何得清淨辯才云何得一切有情歡喜辯才云何得信順語云何得正法語云何得隨法行云何善入法界云何住空境界云何得無相行云何得諸願離著云何得慈身云何得悲身云何得喜行云何得捨行云何得神通遊戲云何得離八難云何得不忘失菩提心云何得宿命智云何得不捨善知識云何得常離惡知識云何獲得如來法性之身云何獲得金剛真實之身云何得大導師云何得善知諸道云何善說無顛倒道云何得常安住妙等引心云何著糞掃衣云何持三衣云何常坐不臥云何常乞食云何一坐食云何食後不飲漿云何受阿蘭若法云何樹下坐云何空地坐云何死屍間住云何節量食云何隨數座云何得相應行云何持經云何持律云何持論云何於軌範所行及威儀道而得具足云何

得離慳嫉二法云何於一切有情起平等心云何於佛如來善作供養承事云何能摧伏諸慢云何能廣多淨信云何善知世俗云何善了勝義云何善知諸緣生法云何知自云何知佗云何能於清淨佛土中生云何能離胎藏垢染中生云何能得捨家出家云何能得淨命自資云何能得心無懈倦云何得受諸佛教勅云何獲得熙怡面相云何得離顰蹙之相云何得多聞云何得正法攝受云何得法王子云何能得勝出梵王帝釋護世天等云何能知有情心意云何能知成熟有情諸有法式云何能成智者云何能得常處妙樂云何善知四攝之法云何獲得妙相具足云何得為佗所依止云何得如大妙藥樹云何乃能勤修福行云何善了諸變化事云何速能證得阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊讚除蓋障菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所問斯為極善悲愍世間能令天人大衆獲善利

樂能問如來如是等義汝今諦聽極善作意當為汝說於是除蓋障菩薩摩訶薩受教而聽佛言善男子菩薩若行十種施法即得布施具足何等為十一者法施二者無畏施三者財施四者不求饒益果施五者悲愍施六者不輕慢施七者恭敬施八者供養承事施九者無所著施十者清淨施善男子云何法施謂若菩薩不以財利心自所受法即於他人隨應教授不以希欲利養恭敬因故不望他人所知識故不求名稱故不以餘事因故但自思惟何等有情受諸苦惱我為解除即以是法亦復不懈希求之心無二平等為他宣說若復為王及與王臣之所宣說或為旃陀羅及旃陀羅子說法亦然何況餘諸人衆而菩薩行是法施時不起高心善男子如是名為菩薩法施云何是無畏施謂若菩薩自所嫌棄刀杖等器亦復教示他人令棄於彼一切有情起如父想如母想如子想如眷屬想及餘親愛知友之想何以故菩薩作是

思惟如佛所說彼彼生中一切轉易於諸有情聚中未有不是父母及子并餘親愛知友乃至於彼微細情命之中皆為發起利益設自身肉尚亦與之何況餘諸大有情類善男子如是名為菩薩無畏施云何是財施謂若菩薩或見有情造極不善業即時以財攝彼有情由財攝已是故令其於不善業而悉除斷於諸善業使彼安住菩薩作是思惟如佛所說布施是菩薩菩提菩薩所行布施除斷三種不善之法一瞋二慳三貪是故我於如來所受布施之法彼所布施而無高心善男子如是名為菩薩財施云何是不求饒益果施謂若菩薩所行布施不以希欲為因不以財利為因不以眷屬為因不以世間近事為因菩薩修持布施法爾如是彼因彼緣所行布施遠離一切饒益果報善男子如是名為菩薩不求饒益果施云何是悲愍施謂若菩薩見諸有情受諸苦惱或飢渴者或裸露者或纖污殘缺之者無主無救無歸無依之

者無福者等菩薩見已生悲愍心我
爲此等有情故發阿耨多羅三藐三
菩提心念此無主無救無依歸等諸
有情類流轉生死而我今當以何方
便爲此有情爲主爲救與作依歸作
是念時菩薩由此悲心所逼即以方
便隨爲攝受菩薩攝受彼等有情俱
時所起善根而無高心善男子如是
名爲菩薩悲愍施云何是不輕慢施
謂若菩薩行布施時不以輕重分別
故施不以慢心故施不以毀謗故施
亦不令他勞方故施不恃豪富驕恣
故施不希名稱故施不恃多聞倨慢
故施菩薩若行施時心必恭敬尊重
專注供養親奉施之善男子如是名
爲菩薩不輕慢施云何是恭敬施謂
若菩薩於軌範師親教師及餘所應
尊重之者僧梵行者身極恭順心極
尊重由恭順尊重故發言慰安合掌
頂禮稽首承迎於其有情即以彼彼
善相應事而普及之善男子如是名
爲菩薩恭敬施云何是供養承事施
謂若菩薩或作佛事或法僧事若於

如來塔像之所或掃去塵穢或嚴飾清淨或以妙香華及塗香等而爲供養又或修治如來故壞塔廟是爲佛事何名作法事所謂隨聞何等法門即當受持書寫讀誦思惟修習及爲他解說或以無顛倒相應修學是爲法事何名作僧事謂以衣服飲食坐臥之具病緣醫藥奉施衆僧乃至但以少分清冷之水而爲供施是爲僧事善男子如是名爲菩薩供養恭事施云何是無所著施謂若菩薩行布施時起如是心我今所行布施不求天報或天之餘不求王報或王之餘善男子如是名爲菩薩無所著施云何是清淨施謂若菩薩隨其所說布施之法即起伺察如其彼彼起伺察時於布施法伺察得無過失無垢染無障難邪善男子如是名爲菩薩清淨施菩薩若能修此十法者即得布施具足又善男子菩薩若修十種戒法者當得持戒具足何等爲十一者別解脫戒行二者菩薩攝律儀戒行三者離諸煩惱燒然戒行四者離不深固

作意戒行五者怖業戒行六者怖罪戒行七者怖非所取戒行八者堅固志意戒行九者無依著戒行十者三輪清淨戒行善男子云何是別解脫戒行謂若菩薩於諸如來所有經中或戒律中及餘學句所宣示處如善作意尊重大師所說於一一法中如理修學不愛著氏族不愛著所見不愛著衆會無我人過失於彼學句中而生尊重善男子如是名爲菩薩別解脫戒行云何是攝律儀戒行謂若菩薩作是伺察我於別解脫戒中不能取證阿耨多羅三藐三菩提果謂若如來於一一經中宣示菩薩所行及菩薩學句我當於彼如理修學向等是菩薩所行所謂菩薩無非處非方非時所行無非時所說無不知時無不知方無不知量何以故或有有情於如來所生不信心爲令彼等生信解故及彼有情隨爲攝護故菩薩自能圓滿菩提勝行善具威儀柔軟容緩不雜闠閙趣寂止門極清淨門此是菩薩所行何等是菩薩學句謂

若如來於一一經中宣示菩薩所學之法菩薩於中而生信順不生障難此是菩薩學句善男子如是名爲菩薩攝律儀戒行

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三　丹

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子云何是離諸煩惱燒然戒行謂若菩薩或貪火燒然或瞋火燒然或癡火燒然或餘煩惱之火燒然或餘諸受用侵害火燒然若欲不燒然者當起貪之對治及應遠離貪所起緣何謂貪之對治即不淨觀是貪對治不淨觀者謂自身中諸不淨物髮毛爪齒涎淚涕唾淡癊垢汗大小便利皮膚血肉骨髓肪膏腦膜筋脉脾腎心肺肝膽腸胃胞及肚腔凡如是等諸不淨物菩薩應當作此觀想起是思惟世間所有彼愚癡者不明解者造不善者尚能了知諸如是等不淨物已不應貪心況智者乎此為菩薩多種不淨之觀是貪對治何者是貪所起緣謂著諸欲染或見女人端嚴妙色起可愛心而生希取尒時見已當作是觀如佛所說夢境無實何故智者於此如夢境界之中而起貪心是名菩薩遠離貪所起緣何謂菩薩瞋之對治及遠離彼瞋所起

緣所謂菩薩於諸有情所多起慈心以此慈心及此因緣而彼忿恚瞋怒有情心意皆能攝伏瞋恚因緣悉得遠離是名菩薩瞋之對治及遠離彼瞋所起緣當作如是觀察之時即離癡法由離癡故彼諸所欲及諸受用不為侵害之火燒然此等是為菩薩離諸煩惱燒然戒行云何是離不深固作意戒行謂若菩薩獨處一方寂靜而住不起是心我不雜亂所行我寂靜住我復能行如來法律餘諸沙門或婆羅門彼等皆是雜亂所行多諸鬪亂而悉墜失如來法律若能不起如是心者是為菩薩離不深固作意戒行云何是菩薩攝善法戒行謂若菩薩作是伺察如佛所說諸苾芻應當尊敬修福尊敬護戒尊敬修慧何以故尊敬福者福是現受可愛精光悅意果報如是信者而能遠離諸不善業是為菩薩攝善法戒行云何是怖罪戒行謂若菩薩或有如微塵罪見惡生怖不願所作乃至少罪亦不生輕作是思惟如佛所說諸苾芻

譬如有人中於少毒亦趣命終若中多毒亦趣命終諸有罪若若少若多皆墮惡趣若作如是伺察之時菩薩於罪乃生恐怖是為菩薩怖罪戒行云何是怖非所取戒行謂若菩薩或有具信沙門婆羅門及餘人衆信菩薩故或以金銀摩尼真珠珊瑚瑠璃螺貝珍寶財物及餘受用之具於菩薩所囑累寄託雖或畢已而菩薩心不起貪著輒生希取又復於諸塔寺之物及衆僧物設使有人勸令掌執菩薩於中亦不希取為自資養作是思惟如佛所說菩薩寧自割其身肉而噉食之終不以他不與不許若飲若食及餘物等而懷希取是為菩薩怖非所取戒行云何是堅固志意戒行謂若菩薩或為魔王或諸魔衆及餘天等或現安相或以餘緣來作魔事之所嬈惱欲破壞時而菩薩不動不搖亦無減失是為菩薩堅固志意戒行云何是無依著戒行謂若菩薩持戒行時不起是念我所持戒為求天報或天之餘為求王報或王之餘

是爲菩薩無依著戒行云何是三輪清淨戒行謂若菩薩身業清淨語業清淨意業清淨身業清淨者謂遠離身三不善業一殺生二偷盜三邪染如是名爲身不善業語業清淨者謂遠離語四不善業一妄言二兩舌三惡口四綺語是名語不善業意業清淨者謂遠離意三不善業一貪二瞋三邪見是名意不善業由能遠離諸不善業是故即得三輪清淨是爲菩薩三輪清淨戒行善男子菩薩若行如是十法即得戒行具足善男子菩薩若脩十種法者即得忍辱具足何等爲十一者安受苦忍二者外忍三者諦察法忍四者佛許可忍五者無定方忍六者無差別忍七者不以事因故忍八者耐怨害忍九者悲心忍十者願力救拔忍善男子云何是安受苦忍謂若菩薩或自心有憂悲苦惱隨生起時菩薩安然悉能忍受不起瞋心是爲菩薩安受苦忍云何是外忍謂若菩薩親聞他人所出惡言或屢轉聞因其毀謗父母師長親友

知識或有惡言謗佛法僧菩薩聞已不生瞋恨是中安然悉能忍受是爲菩薩外忍云何是諦察法忍謂若菩薩若聞如來所說最極甚深經中有法能斷輪迴種子脫諸結縛相續者謂一切法本來寂靜及一切法自性涅槃菩薩得聞如是法已不生驚怖作是思惟若不了知此法及不得此法者豈能證得阿耨多羅三藐三菩提果耶由此因緣故應於如是甚深法中受持思惟修習伺察及生勝解是爲菩薩諦察法忍云何是佛許可忍謂若菩薩設起忿恚瞋害心已即當伺察此恚害心從何所起復何處滅何因故生生復何住作是觀時都不見有恚害之法若生若滅二法可得隨生即滅若因若緣亦不可得以是緣故菩薩於中安然忍受無復生起佛所許可是爲菩薩佛許可忍云何是無定方忍謂若菩薩非於晝分能忍夜不能忍或夜能忍晝不能忍自國能忍他國不能忍或他國能忍自國不能忍慣習者能忍不慣習

者不能忍菩薩不然於一切國一切處一切時一切種皆悉能忍是爲菩薩無定方忍云何是無差別忍謂若菩薩不於已之父母師長眷屬親友知識等處能忍餘諸人所而不能忍何以故菩薩乃至於栴陀羅眷屬等處有所侵惱而悉能忍是爲菩薩無差別忍云何是不以事因故忍謂若菩薩所起忍行不以財利因故不以怖畏故不爲貪養故不以世間近事故不爲隱覆慚恥等故忍何以故菩薩常行忍辱心故是爲菩薩不以事因故忍云何是耐怨害忍謂若菩薩或無他緣來加其惡菩薩尒時即無所忍或時怨對若執刀杖若復持拳起瞋怒心而來打擊或復期越惡語罵詈菩薩見如是等他怨對來打擊罵詈之時堅固其心深自伏忍作是思惟此等怨對皆是我之自業所感業成熟已來相逼惱誠非父母眷屬親友所造皆是自業造作所成熟故而亦非外地界水界火界風界之所成熟又亦非內四大成熟菩薩作是

思惟時由此因緣故於有怨害及無怨害平等其心皆悉能忍受是為菩薩耐怨害忍云何是悲心忍謂若菩薩設得王位或為臣佐大富自在威德特尊見諸有情多苦惱者而彼有情於其王所生忿恚心而來毀罵及諸嬈亂其王尒時不生瞋恚不恃尊豪而行凌逼作是思惟此諸有情我之所化我應為彼作其救護是故我今不恃王之威相但為彼等作其衛護使不破壞以是因緣悲心起故安然忍受是為菩薩悲心忍云何是願力救拔忍謂若菩薩作是思惟我於如來應供正等正覺所作師子吼發是願言願我得成阿耨多羅三藐三菩提果已普為救拔一切有情出生死海我所勤行救拔一切有情不取其相但為令諸有情悉得解脫令諸有情其心調伏住奢摩他菩薩尒時若自心生瞋恚不能忍者如佛所說善男子譬若有人善療眼疾能除患者昏翳暗障時鑿眼師作是思惟我欲普令除去患者所有昏翳鑿師

忽然自爽其目善男子於汝意云何而彼醫師能療眼不答言不也佛言善男子菩薩亦復如是欲以慧眼開導世間一切有情愚癡瞎瞑而菩薩若自為彼癡暗所覆即不能與一切有情除去暗瞑是故菩薩於諸煩惱不生瞋恚安然忍受是為菩薩願力救拔忍善男子菩薩若修如是十種法者即得忍辱具足又善男子菩薩若修十種法者即得精進具足何等為十一者被甲精進二者無能勝精進三者離二邊精進四者利樂精進五者加行精進六者相續精進七者清淨精進八者不共精進九者不隨他教精進十者無高心精進善男子云何是被甲精進謂若菩薩發大精進普為一切有情未得涅槃者令得涅槃未得度者悉令得度未解脫者普令解脫未安隱者而令安隱未成正覺者當使成正覺菩薩發行是精進時或有魔來欲令斷壞菩薩勝行及生燒惱魔作是言善男子汝今宜應止此精進何以故我亦曾發此之

精進普爲一切有情未得涅槃者令
得涅槃未得度者悉令得度未解脫
者普令解脫未安隱者而令安隱未
成正覺者當使成正覺此等皆是不
實妄失之法愚人諍論之語善男子
我不曾見有人發如是精進能令一
有情得阿耨多羅三藐三菩提者我
但知彼無數俱胝有情趣證聲聞緣
覺涅槃善男子以是緣故應須還轉
於阿耨多羅三藐三菩提心若不然
者汝所發精進徒增煩惱唐捐其功
魔作是言已菩薩乃自思惟此諸惡
魔伺求其便欲來嬈我菩薩知是事
已乃謂魔言汝今勿應逼迫於我汝
於世間但勿有處如佛所說世間一
切從自業種子所生長故自所造作
彼彼之業是所歸趣令汝亦然自業
種子所生長故自所造業是所歸趣
汝今速應從所來道還歸本處勿復
嬈我嬈亂我故使汝長夜於諸有情
苦惱逼迫作不饒益時彼惡魔潛伏
還居即於是處隱而不現菩薩於是
諸惡魔衆或魔天等來嬈亂時而善

菩心不驚不怖亦不怯弱是爲菩薩
被甲精進云何是無能勝精進謂若
菩薩隨其諸相發起精進如所起時
而爲最勝正使餘諸久修道行菩薩
比此菩薩精進勝行數分筭分乃至
烏波尼殺曇分皆不及一何況聲聞
緣覺何以故菩薩隨起一念精進之
心真諸勝力即能普攝一切佛法斷
諸惡法故是爲菩薩無能勝精進云
何是離二邊精進謂若菩薩所起精
進不應增劇不應沉下何以故若增
劇時其心高倨若沉下時即生棹舉
離此二者乃名菩薩精進勝行是爲
菩薩離二邊精進云何是利樂精進
謂若菩薩發是精進願我此身得與
佛身而相等此願我得佛無見頂相
及佛圓光相好具足及無能勝無邊
勝智佛大威德佛勝自在菩薩爲是
等故發起精進是爲菩薩利樂精進
云何是加行精進此加行者譬如有
人取摩尼寶或真金等磨瑩治鍊去
諸瑕垢悉使其寶明淨精潔光色赫
弈介時方見摩尼真金煥然有異菩

薩亦復如是於諸精進中加行修治使去垢染即離過失精進垢者所謂懈怠是精進垢沈下是精進垢飲食不知節量是精進垢貪執主宰是精進垢不依正法是精進垢不深固作意是精進垢諸精進中有是垢染乃名過失是故菩薩若離此者即得潔白清淨自性明亮是爲菩薩加行精進云何是相續精進謂若菩薩於諸威儀道中所起精進隨所起時若身若心而不懈倦相續無間是爲菩薩相續精進云何是清淨精進謂若菩薩即彼所起相續精進行中所有諸不善業及於障礙菩提道法無利義事常當除斷若諸善法謂隨順涅槃順正道行趣向菩提菩提分法使諸善法悉令廣大而復增長乃至於一念間尚不起於極微不善之法何況麤重等諸過失是爲菩薩清淨精進云何是不共精進謂若菩薩作是思惟假使普徧十方殑伽沙數等世界從於阿鼻大地獄中出大火聚充滿是等世界都爲一聚過是世界之外

若一有情受極苦惱無主無救無依歸者我寧忍受其苦履踐是等世界越其火聚至彼有情所而爲救度何況微小之苦不能忍受菩薩所發如是精進不與一切聲聞緣覺邪外等輩之所共有是爲菩薩不共精進云何是不隨他教精進謂若菩薩不同聲聞之人起如是心凡夫位中求佛菩提極爲難得我所發精進而甚微少懈怠劣弱我若爲求菩提假使頂上然火經多百千俱胝劫數如是勤行亦不能成故我不能堪忍其苦亦復不能荷斯重擔菩薩應起是心所有過去諸佛已成正覺者現在諸佛現成正覺者未來諸佛當成正覺者諸佛世尊皆爲求菩提故勤行精進彼彼如是修諸勝行而諸佛如來亦不但爲已故求成正覺今我亦然勤行精進成諸勝行亦不但爲已故所有善根普與一切有情共之爲有情故發起精進我所求成阿耨多羅三藐三菩提果普爲利樂一切有情亦不自利取證涅槃爲有情故我寧常

處大地獄中乃爲勝上是爲菩薩不隨他教精進云何是不高心精進謂若菩薩所發精進時亦不於中而生味著不毀謗他不自稱讚菩薩作是思惟若不勤行自事營策於他何名智者是故菩薩所起勝行而不高心是爲菩薩無高心精進善男子菩薩若修如是十種法者即得精進具足

佛說除蓋障菩薩所問經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四　丹

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得禪定具足何等爲十一者廣集福德二者多生猒患三者發起精進四者具於多聞五者無顛倒教授勤行修習六者隨正法行七者根性明利八者具純善心九者善了止觀十者不著禪相云何是廣集福德謂菩薩於大乘法中久積善根彼彼生中善修戒行爲善知識之所攝受隨所生處常生婆羅門大族姓家或刹帝利大族或長者大族皆具正信於彼生中以其因緣轉復廣大增長善根而常不離於善知識何者是善知識所謂佛及菩薩而能增長宿世善根由慣習力故作是思惟世間大苦世間災患世無暫停久受縈纏癡暗所覆彼等皆由貪欲爲因貪欲爲緣了此因緣是爲菩薩廣集福德云何是多生猒患謂若菩薩以是緣故乃起思惟我今不應於此世間合會相中染著親近諸欲境界而諸欲者虛妄

分別如世尊言常以多種因緣毀呰貪欲所謂欲如利叉欲如利戟欲如劍鋒欲如刀鋒欲如毒蛇欲如聚沫欲如癰疽欲極臭穢如是欲境心生猒惡乃剃除鬚髮被袈裟衣發正信心捨家出家是爲菩薩多生猒患云何是發起精進謂若菩薩由出家故發起精進未得法者皆令得法未悟者令悟未證者令證是爲菩薩發起精進云何是具於多聞謂若菩薩由此因緣能聽能受諸有所說世俗諦法及勝義諦法是爲菩薩具於多聞云何是無顛倒教授勤行修習謂若菩薩於其世俗勝義二種法中能正教授勤行修習無顛倒法是爲菩薩無顛倒教授勤行修習云何是隨正法行謂若菩薩於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定此等正法中菩薩如是行即覺了正道是爲菩薩隨正法行云何是根性明利謂若菩薩由行正法故辯慧明了利根轉勝是爲菩薩根性明利云何具純善心謂若菩薩利根勝故多生猒患遠

離大衆一切憒閙及世雜語欲覺瞋覺害覺等覺皆悉遠離亦復不著知識親愛名聞利養所欲等事身心寂靜得純善心由善心故作是觀察令我此心於何法中行若善若不善若無記邪若行善法即得歡喜清淨心生何者是善法所謂三十七菩提分法若行不善法者當起厭患多種觀察勤行斷除不善之法何者是爲不善之法謂貪瞋癡貪有三種上中下品上品貪者若身若心極其分位而生染著無離貪心由染著故於一切處不生慚愧何者是無慚謂獨止一處作是思惟而起尋求諸所欲事稱讚欲境自現有德是爲無慚何者是無愧由彼貪欲因緣於父母等前違背根戾及生惱害於餘師尊之所亦無恥恨自現有德是爲無愧以是因緣命終之後墮惡趣中此名上品貪中品貪者謂若親近諸欲境時自初至末雖復暫有所成旋起離貪之心即生變悔此名中品貪下品貪者謂若親近諸欲境時或身相觸或共語

言或瞻視聞旋起即滅此名下品貪
總要而言一切濟命受用資具有所
欲者皆名下品貪瞋有三種上中下
品上品瞋者隨於所起諸瞋境中生
極瞋恚而復暴惡徧造五無間罪或
隨造一無間罪或謗正法凡如是等
總聚五無間罪弄分數分及譬喻分
乃至烏波尼殺曇分皆不能及由此
因緣身壞命終墮大地獄若或暫得
生於人間身相黑色其目赤惡性多
恚暴此因緣故還墮地獄此名上品
瞋中品瞋者隨於諸瞋境中若暫起
已或微分造不善罪業即速變悔旋
起對治而令止息此名中品瞋下品
瞋者謂於親愛和合境中隨以瞋緣
輙生輕謗雖復暫起於剎那間即生
變悔旋起對治而令息滅此名下品
瞋癡有三種上中下品上品癡者謂
一切處若行若止悉無善作亦無憂
感不生變悔此名上品癡中品癡者
若起少分不善之業雖有所成即速
變悔於同梵行人所懺謝其罪不現
已德此名中品癡下品癡者謂於如

來所制戒中不越性罪遮罪初篇戒學之罪此名下品癡菩薩離是深法即得心善寂靜由是善故能離欲愛欲貪諸欲深著何以故隨心善故若行無記法者謂即想念勤行伺察何等是無記若心不緣外亦不緣內不緣善不緣不善不住止法不行觀法其心沈下著於睡眠如人睡覺目視不明若無記心現前心不明利亦復如是是故菩薩若行善心即得心生歡喜其心安住是為菩薩具純善心云何是善了止觀謂若菩薩由具如是純善心故能觀諸法此法如幻此法如夢此法不善此法是善此法出離此法非出離菩薩作是思惟彼一切法心為依止心為先導應當善攝其心善調伏心善覺了心由此即能善攝諸法亦善調伏及善覺了如是即能正觀諸法此因緣故得心寂止以心繫心以心止心以心住心如是策勤心寂止故即得心一境性心一境故即成三摩地三摩呬多由是現前得離生喜樂由喜樂心故即能遠

離罪不善法乃能成就有尋有伺離生喜樂初禪定法次復於諸尋伺悉無對礙於其喜樂不生味著作無常觀已還從初禪定心漸次而起遠離尋伺有所著心即能成就無尋無伺定生喜樂二禪定法次復於樂觀苦作苦觀已即得捨行捨念行成如聖所觀能正覺了妙樂現前即能成就離喜妙樂三禪定法次復於三禪定中作空觀已引四禪心彼四禪中除去我執我執離故苦樂悉斷苦樂斷故如先所起悅意惱意亦悉捨離即能成就捨念清淨四禪定法次復於自身相與虛空相等作一解脫觀如是解脫故於一切處一切種類過諸色想及離障礙由過色想離障礙故彼種種想悉無作意緣無邊虛空而為行相即能成就空無邊處定法次復於空無邊處俱時觀彼識無邊處而為行相即能成就識無邊處定法次復過彼識無邊處緣無所有處而為行相即能成就無所有處定法次復過彼無所有處緣非想非非想處

而爲行相即能成就非想非非想處定法次於上心無復行相滅諸想受離諸發悟名滅盡定如是等法是爲菩薩善了止觀云何是不著禪相謂若菩薩雖入滅定亦不樂著寂滅即能俱時發起慈心悉離怨親違順等境運心廣大先於一方起慈無量行普遍觀察作解脫已南西北方四維上下亦復如是慈心起已悲喜捨心亦悉如前遠離怨親違順等境運心廣大周徧十方起悲喜捨無量之行普徧觀察悉作解脫菩薩如是即能起五神通亦不以自足不著禪相而復進求上法圓滿菩提勝行是爲菩薩不著禪相善男子菩薩若能如是十種法者即得禪定具足又善男子菩薩若修十種法者即得勝慧具足何等爲十一者善解無我二者善知業報三者善了有爲之法四者善知輪迴流轉五者善解輪迴出要之法六者善解聲聞緣覺乘法七者善解大乘之法八者善能遮止魔業九者具無顚倒慧十者具無等慧善男子

云何是善解無我謂若菩薩以正慧觀察色受想行識觀彼色時色生不可得集亦不可得滅亦不可得受想行識生不可得集不可得滅不可得彼勝義諦不離世俗諦若勝義諦若世俗諦彼二自性但有言說假名而無實體菩薩雖如是觀亦不以此緣棄捨諸行發勤精進為諸有情成利益事如救頭然及如燒衣是為菩薩善解無我云何是善知業報謂若菩薩作是伺察今此世間合會之相猶如幻化及如乾闥婆城自性皆空若於情非情中著於我執彼等有情由是不能覺了正道而彼有情作如是念若無我無有情無壽命蠕動養者士夫補特伽羅意生摩拏嚩迦等即無善不善業而可表示誰為受者無實有情業報可得菩薩雖復如實了知無實有情而亦顯彰善惡業報善知業報云何是善了有為法謂若善薩以其正慧如實了著是為菩薩善薩於有為法中以其正慧能善覺已乃作是念此有為法而無暫停念念

流動猶如露滴及如漏水迸流不住豈有智者於此等法中而生取著及起愛樂若樂境諍時或生憂戚由此因緣是故深生猒離樂求寂滅是爲菩薩善了有爲法云何是善知輪迴流轉謂若菩薩作是伺察今此世間合會之相無明暗蔽輪迴相續皆由愛繩所繫縛故愛故生取由取因故善不善業諸行造作以彼善不善業行起作故有有相續有故有生生故老死由死法故憂悲苦惱隨起纏縛如是即一大苦蘊集而生死輪相續流轉猶汲水輪宛轉上下菩薩以其正慧於此等法如實了知是爲菩薩善知輪迴流轉云何是善解輪迴出要之法謂若菩薩作是伺察若無無明即無行無行即無識無識即無名色六處觸受愛取有生無生即老死憂悲苦惱等法皆悉斷滅菩薩以其正慧於此等法如實覺了是爲菩薩善解輪迴出要之法云何是善解聲聞緣覺乘法謂若菩薩作是伺察此法得須陀洹果此法得斯陀含果此

法得阿那含果此法盡漏斷諸有結不受後有究竟涅槃得阿羅漢果此法得緣覺果如犀一角菩薩於如是等果以其正慧如實了已然亦不於彼法之中而為取證何以故菩薩作是思惟我攝受一切有情作師子吼我應為彼一切有情於生死曠野險難之中與作救拔我今不應獨出生死菩薩起是行願堅固是為菩薩善解聲聞緣覺乘法云何是善解大乘謂若菩薩於諸學門能善修學然於學時而不可得於所學道亦不可得菩薩雖於彼相不可得故亦不以彼因緣墮於斷見是為菩薩善解大乘云何是善能遮止魔業謂若菩薩於一切處常離惡知識亦不至惡國復不親近修習外道典籍於一切處而常遠離世間利養供給等事及餘煩惱等障菩提道者而悉除遣即起對治破壞之法是為菩薩善能遮止魔業云何是具無顛倒慧謂若菩薩於世間一切文論典章諸事業中悉以勝慧引入修學菩薩學者但為成熟

諸有情故不爲知識名稱所欲等事不顯已德謂以如來法律是爲最上最勝言說具大威德由顯如是勝功德故精勤修學終不違於外道邪見是爲菩薩具無顛倒慧云何是具無等慧謂若菩薩於世間天人魔梵沙門婆羅門諸有情中無與菩薩智慧等者而菩薩慧中唯除如來應供正等正覺智慧最勝世間天人魔梵衆中無復過上是爲菩薩具無等慧善男子菩薩若修如是十種法者即得勝慧具足又善男子菩薩若修十種法者即得方便具足何等爲十一者善解迴向方便二者善迴外道諸見方便三者善迴五塵境界方便四者善除疑悔方便五者善知救度有情方便六者善解有情濟命方便七者善知受施方便八者善迴二乘趣入大乘方便九者善知示教利喜方便十者善知供養承事如來方便善男子云何是善解迴向方便謂若菩薩於其一切非已所有無攝屬者若華若果若衆香樹若妙香樹若諸寶樹

若髭樹若華樹若果樹非已所有無
攝屬者常當晝三時中夜三時中想
作供養諸佛菩薩以彼善根迴向阿
耨多羅三藐三菩提又於佛說廣大
甚深經中諸供養法聽已深心而生
信樂以此善根迴向諸佛菩薩又於
十方世界一切菩薩及諸有情所作
一切善業圓滿菩提行者菩薩深心
而悉隨喜以此善根迴向阿耨多羅
三藐三菩提又於如來塔廟或於如
來像前以華香塗香布施供養當願
一切有情蠲除破戒穢惡之香普願
一切有情獲得戒香清淨又若掃塔
塗地之時當願一切有情離諸惡相
獲得相好端嚴具善威儀又以華蓋
供養佛時當願一切有情離諸煩惱
燒然又若入塔寺時即起是念當願
一切有情入涅槃城出塔寺時即起
是念當願一切有情出離生死又於
所止若開戶時即起是念當願開諸
善趣出世智門若閉戶時即起是念
當願扃閉諸惡趣門若隨坐時即起
是念當願一切有情坐菩提場若右

脇卧時即起是念當願一切有情悉作如是右脇涅槃若或起時即作是念當願一切有情超出煩惱淤泥若動止時即作是念當願一切有情獲得大人所行所止若安住時即起是念當願一切有情離諸憂惱若大小便利時即起是念當願一切有情滌除煩惱垢染過失若盥手時即起是念當願一切有情蠲除煩惱穢氣若濯足時即起是念當願一切有情除去種種煩惱塵坌若嚼齒木時即起是念當願一切有情離諸垢染乃至身諸分位若運用時皆願一切有情悉得利益安樂若於如來塔廟作禮奉時即起是念當願一切有情悉得天人尊重禮奉是爲菩薩善解迴向方便

佛說除蓋障菩薩所問經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五　刃

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次善男子云何是善迴外道諸見方便謂若菩薩於左囉迦波哩没羅惹迦尼乾陀等諸外道處作諸化事使其調伏爲欲成熟彼因緣故菩薩作是思惟此等外道我慢貢高我今不應先行師教要先恭事現爲弟子然後使其調伏於彼法中而求出家如其所行策勤修學隨諸外道種種法式多聞苦行咸悉究盡而復過勝彼衆推許有所言說悉皆聽受如奉師尊不相違戾由得親近諸外道故乃呵毀言諸仁者汝此所修非出離道亦非離欲又非寂滅由是漸能使彼調伏而令安住如來法中又復於彼具五神通諸外道所學修梵行隨其所修而復勤行令得彼法隨能成辦外道所修禪定之法即能勝過彼諸外道勤勇進修難行之行於外道中智者共許菩薩知其根成熟時於其所修禪定之法乃呵毀言諸仁者汝修定法非出離道亦非離欲又非

寂滅由是漸次使令安住如來法中
是為菩薩善迴外道諸見方便云何
是善迴五塵境界方便謂若菩薩或
見有人極多貪愛菩薩不以別異方
便但隨所樂而為調伏乃以神力化
現女身端正殊妙勝諸女人是人見
已極生貪著時化女身於刹那間變
成死屍爛壞臭穢彼貪愛人見即驚
怖乃生猒患遠離其心作如是言云
何速能離此臭穢尒時菩薩即住其
前如應說法彼貪染人隨得離欲是
為菩薩善迴五塵境界方便云何是
善除疑悔方便謂若菩薩或見有人
造五無間業或諸不善業即詣其所
而語之言汝今何故愁不悅意是人
荅言善男子我造五無間業以是緣
故愁不悅意將非我於長夜之中無
有刹樂極大苦惱菩薩乃為其人說
戒懺悔又復如應說甚深法是人奉
能捨疑悔心菩薩即現神通適其心
念使令生信是人即時於菩薩所乃
起信心清淨歡喜由喜心故堪任受
法菩薩引之令入正道於其人前化

現父母而加殺害謂其人言我今與汝同造斯罪勿生疑悔作是語已復現神通是人念言菩薩具有神通智慧猶害父母況復我邪尒時乃為是人說種種法使其罪業而得輕微猶如教授是為菩薩善除疑悔方便云何是善知教度有情方便謂若菩薩或見有人堪任受法然以是人造極惡業菩薩為欲度斯等故隨應化現若以王身得度者即現王身若以宰官身得度者即現宰官身若以剎帝利婆羅門庶民等身得度者即現剎帝利婆羅門庶民等身若以天身得度者即現天身若以金剛力士身得度者即現金剛力士身若以柔善可愛之身得度者即現彼身若以恐畏繫縛鞭打等身得度者即皆現之若復有人欲造五無間業或有人欲於菩薩所生觸嬈者菩薩乃以種種方便悉令禁止或置之異方使其不造無間業等後於其前作諸化現乃至或現地獄等相又復諸有未得神通菩薩壽量色相菩薩悉知又諸有情

欲成欲壞菩薩起大悲心悉能思念
此有情欲壞此有情已壞菩薩一心
如實了知如觀掌中菴摩勒果菩薩
起猒離心作是思惟若一有情造惡
業已將墮阿鼻大地獄中彼之定業
我復無異方便能為救拔我寧代受
地獄之苦乃至彼一有情安住無餘
依涅槃界中是為菩薩善知救度有
情方便云何是善知有情濟命方便
謂若菩薩或見有情無所堪任復無
力能不識正法但貪飲食衣服而無
餘求菩薩乃為斯等顯示書筭伎術
種種事業如是善者悉令學習隨有
所得使其濟命是為菩薩善知有情
濟命方便云何是善受供養方便謂
若菩薩或得寶聚如須彌山菩薩亦
受或得諸餘微毫之物菩薩亦受何
以故菩薩作是思惟世間有情慳貪
諂曲以是緣故如水中魚而常出沒
生死大海菩薩深愍斯等有情使令
長夜利益安樂是故受已不攝於己
不起貪心周給於餘一切有情而復
施作佛法僧事諸貧苦者稱行拯濟

令諸施主心生歡喜是爲菩薩善受

供養方便云何是善迴二乘令入大
乘方便謂若菩薩或見二乘之人堪
任阿耨多羅三藐三菩提器者菩薩
乃於聲聞緣覺乘中以其方便迴轉
彼心令住大乘乃至彼之徒衆亦令
轉捨二乘之心是爲菩薩善迴二乘
令入大乘方便云何是善知示教利
喜方便謂若菩薩未發菩提心者使
令發心若雖已發心而懈怠懶惰以
少戒行爲喜足者當爲策勤進修諸
行若於戒學有少缺壞以是緣故生
障礙心不起清淨歡喜心者菩薩如
應爲說法要以善方便使令發起清
淨之心是爲菩薩善知示教利喜方
便云何是善知供養承事如來方便
謂若出家菩薩得少財利而生喜足
唯求法利獨止一處寂靜而住作是
思惟我今何故不起想念供養如來
即時運心想以種種供養諸佛隨想
念時便能圓滿六波羅蜜多云何觀
想能具六波羅蜜多謂若想作供養
事時即具布施波羅蜜多若於供養

法中令一切有情起所緣善心即具持戒波羅蜜多若於供養法中發生歡喜愛樂之心即具忍辱波羅蜜多若於供養法中心不懈退即具精進波羅蜜多若於供養法中寂住其心即具禪定波羅蜜多若於供養法中莊嚴眾行即具般若波羅蜜多是爲菩薩善知供養承事如來者便善男子菩薩若修如是十種法者即得方便具足又善男子菩薩若修十種法者即得諸願具足何等爲十一者不卑下發願二者不畏生死發願三者出過一切有情發願四者諸佛稱讚發願五者善降諸魔發願六者不以他緣故發願七者無邊發願八者不恐怖發願九者不懈退發願十者善具圓滿發願云何是不卑下發願謂若菩薩不於三有中欲受樂故而乃發願是爲菩薩不卑下發願云何是不畏生死發願謂若菩薩不厭患三界不求離欲不趣寂滅故發願是爲菩薩不畏生死發願云何是出過一切有情發願謂若菩薩發如是願乃

至普盡諸有情界願彼一切得大涅槃已然後我當亦入涅槃是爲菩薩出過一切有情發願云何是諸佛稱讃發願謂若菩薩發如是願普盡有情界中未發菩提心者普願一切發菩提心已發心者次第修行菩薩行已坐菩提場我皆一一恭敬供養然後勸請轉妙法輪若欲入涅槃時亦悉勸請令久住世利益有情是爲菩薩諸佛稱讃發願云何是善降諸魔發願謂若菩薩發如是願如我所行我及一切有情當成正覺時其佛刹中不聞魔聲況復魔衆是爲菩薩善降諸魔發願云何是不以他緣故發願謂若菩薩不由他緣故發阿耨多羅三藐三菩提願何以故菩薩以自勝慧觀察有情界中種種苦惱爲救度故乃發阿耨多羅三藐三菩提願是爲菩薩不以他緣故發願云何是無邊發願謂若菩薩所發願者無限方分何以故謂菩提行廣大無量無有邊際菩薩當發願時偏袒一肩右膝著地於諸世間心生猒患發是願

言皆觀十方一切世界諸菩薩衆現
修菩薩行者現坐菩提場成等正覺轉
法輪者願諸菩薩觀照我心乃至說
法度脫得度脫已我悉隨喜以是隨
喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
是爲菩薩無邊發願云何是不恐怖
發願謂若菩薩從初發心聞甚深法
或聞諸佛有大甚深威德之力或聞
菩薩遊戲神通甚深法門或聞諸佛
善巧方便甚深之法聞已皆悉不驚
不怖菩薩作是思惟佛菩提無邊佛
境界無邊諸佛世尊成熟有情亦悉
無邊我之智力而不能知唯佛與佛
乃能究盡是爲菩薩不恐怖發願云
何是不憐愍發願謂若菩薩或見有
情懭戾難調以斯等故生棄捨心欲
生淨土我不願聞此等有情諸惡名
字菩薩雖以此緣不應棄捨剎有情
事何以故菩薩具悲智故起如是心
徧有情界中諸有少智起劣精進癡
害瘖啞無涅槃分者悉爲諸佛菩薩
呵毀棄捨斯等有情普願於我剎中
悉令發起阿耨多羅三藐三菩提心

乃至坐菩提場成等正覺菩薩發是心時一切魔宮皆悉震動諸佛讚歎嚴淨佛土速證阿耨多羅三藐三菩提果是為菩薩不懈退發願云何是菩薩具圓滿發願謂若菩薩願坐於大菩提場降伏魔軍證阿耨多羅三藐三菩提果此上無復更求餘願善男子譬如鉢器盛酥或油若平滿已無復更受一塵之滴菩薩亦復如是成正覺已無復減少一塵之願是為菩薩善具圓滿發願善男子菩薩若修如是十種法者即得諸願具足又善男子菩薩若修十種法者即得諸力具足何等為十一者無能勝力二者無屈伏力三者福力四者慧力五者徒眾力六者持通力七者自在力八者陀羅尼力九者不動加持力十者不越敎勅力云何是無能勝力謂若菩薩力無能勝一切外道二乘無與菩薩力齊等者是為菩薩無能勝力云何是無屈伏力謂若菩薩具勝力故於有情聚中無能屈伏菩薩力者是為菩薩無屈伏力云何是福力

謂若菩薩世出世間諸有福行無不積集是爲菩薩福力云何是慧力謂若菩薩於佛法中正慧悉知無有少法不見不證不覺了者是爲菩薩慧力云何是徒衆力謂若菩薩所有徒衆不缺戒行不壞正見不越法式不染淨命何以故菩薩徒衆同其菩薩正直行故是爲菩薩徒衆力云何是神通力謂若菩薩所有世間神通之力尚能超勝一切聲聞緣覺神通境界而此菩薩勝上神力於一微塵中而能容受閻浮提世界及四大洲小千世界中千世界大千世界或一殑伽沙數世界乃至不可說不可說殑伽沙數是等世界於一微塵中悉容受已而微塵不增世界不減其中有情不相觸礙是爲菩薩神通力云何是自在力謂若菩薩力自在故欲使三千大千世界七寶充滿隨其所欲乃至不可說不可說世界悉能充滿種種珍寶是爲菩薩自在力云何是陀羅尼力謂若菩薩於不可說不可說佛剎中諸佛世尊所說之法諸名

句文種種義理於刹那間悉能受持解了修習是為菩薩陀羅尼力云何是不動加持力謂若菩薩勝加持力所加持故諸有情中無能斷動菩薩力者唯除如來應供正等正覺是為菩薩不動加持力云何是不越教勅力謂若菩薩於有情中而不見有敢違菩薩教勅之者唯除善巧方便利益等事是為菩薩不越教勅力善男子菩薩若修如是十種法者即得諸力具足

佛說除蓋障菩薩所問經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六　円

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣護等奉詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得諸智具足何等為十一者人無我智二者法無我智三者無方分智四者知定境界智五者加持智六者不壞智七者善觀一切有情諸行智八者無發悟智九者善解一切法相智十者出世間智云何是人無我智謂若菩薩觀諸蘊生及諸蘊滅若蘊生時觀法無實虛妄不堅若蘊滅時觀法離散亦無所至菩薩作是思惟此諸蘊中無我人有情壽者養者而愚夫異生執著於我乃起是念蘊中有我耶我中有蘊耶我不是蘊耶蘊不是我耶由是計執不了眞實由不了故如旋火輪展轉生死菩薩於如是法悉如實知是為菩薩人無我智云何是法無我智謂若菩薩若諸法成若諸法壞悉如實知菩薩作是思惟此於假法之中分別建立而彼諸法無實自性乃至文字亦無自性但唯憶想分別世俗所行不應於彼而生

取著然其世俗假借諸法而亦非無謂以諸法藉緣而有法從緣生法從緣滅如是等法菩薩悉知是爲菩薩法無我智云何是無方分智所謂菩薩之智無爲方分非但一刹那中智能隨轉第二刹那智不隨轉何以故菩薩之智於刹那中普徧一切隨轉隨現是爲菩薩無方分智云何是知定境界智謂若菩薩能知聲聞所修之定知緣覺定知菩薩定知如來定若聲聞所修禪定境界菩薩隨知若緣覺所修禪定境界菩薩隨知若菩薩所修禪定境界菩薩隨知若如來所行禪定境界菩薩亦知然非宿報所成已之智力而能了知但以如來威神力故乃能知之餘諸定法以自智力悉可了知是爲菩薩知定境界智云何是加持之智謂若菩薩於聲聞所有加持之法如說能知緣覺加持如說能知菩薩加持如說能知況復於餘諸有情邪是爲菩薩加持之智云何是不壞智謂若菩薩得不壞智已諸魔外道及一切聲聞緣覺無能沮壞

是為菩薩不壞智云何是能觀一切有情諸行智謂若菩薩以其無著無斷清淨之智普觀一切有情界中而悉能見或有有情發菩提心者或有不發菩提心者或有滿足菩提行者或有不滿足菩提行者或有住初地者或有乃至住十地者或有現成正覺者或有成正覺已轉法輪者或有廣作一切化利事已入大涅槃者或有入聲聞乘涅槃者或有入緣覺乘涅槃者或有生於善趣之者或有生於惡趣之者此如是等菩薩之智悉能觀察是為菩薩觀一切有情諸行智云何是無發悟智所謂菩薩於行住坐臥四威儀中悉無發悟而菩薩之智自然常轉譬如人睡俱無動作而出入息自然常轉菩薩之智亦復如是於一切處無礙而轉是為菩薩無發悟智云何是知一切法智謂若菩薩善知一切法平等之相一相種種相如幻相虛妄分別等相悉如實知是為菩薩知一切法相智云何是出世間智謂若菩薩具無漏智出過一

切世間之智是爲菩薩出世間智善
男子菩薩若修如是十種法者即得
諸智具足又善男子菩薩若修十種
法者即得勝行如地何等爲十一者
如地廣大無量二者存濟一切有情
三者遠離損惱饒益等育有情四者
普能容受大法雲雨五者爲諸有情
共所依止六者能生善法種子七者
爲大寶器八者爲大妙藥九者不可
傾動十者不生驚怖善男子云何是
如地廣大無量譬如大地周徧廣大
無其限量菩薩亦復如是福智勝行
周徧廣大無其限量是爲菩薩如地
廣大無量云何是存濟一切有情譬
如大地周給一切有情彼彼所須受
用之物菩薩亦復如是以施戒忍精
進禪慧等法及無數種菩提行法隨
其所應普能攝受化度有情是爲菩
薩存濟一切有情云何是遠離損惱
饒益等育有情譬如大地損惱無戚
饒益無忻無此二想菩薩亦復如是
於諸有情損惱無戚饒益無忻平等
利樂於一切處不生忻戚是爲菩薩

遠離損惱饒益等育有情云何是普
能容受大法雲雨譬如大地大雲含
潤一切悉能容受任持菩薩亦復如
是如來與大密雲注大法雨如其所
說悉能容受亦悉任持是爲菩薩普
能容受大法雲雨云何是爲諸有情
共所依止譬如大地一切有情若行
若止悉依於地菩薩亦復如是一切
有情依止菩薩故生於善趣向涅槃
道是爲菩薩爲諸有情共所依止云
何是能生善法種子譬如大地一切
種子依地而植依地而生菩薩亦復
如是一切有情善法種子悉依菩薩
種植生長是爲菩薩能生善法種子
云何是爲大寶器譬如大地種種珍
寶由地而生是故地者即大寶器菩
薩亦復如是種種功德智寶皆由菩
薩所現是故菩薩即大寶器是爲菩
薩爲大寶器云何是爲大妙藥譬如
大地世間所有一切藥草悉依地生
而能治療種種病苦菩薩亦復如是
現大法藥普療世間一切有情諸煩
惱病是爲菩薩爲大法藥云何是不

傾動譬如大地一切蚑蚋蝡蟲濕生
等類及彼大風不能傾動菩薩亦復
如是一切有情所起內外諸緣苦惱
等事悉不能動是爲菩薩不可傾動
云何是不生驚怖譬如大地一切龍
王鹿王哮吼震響聞已皆悉不生驚
怖菩薩亦復如是聞諸魔外道聲已
不生驚怖是爲菩薩不生驚怖善男
子菩薩若修如是十種法者即得如
地又善男子菩薩若修十種法者即
得如水何等爲十一者善法如水流
潤赴下二者種植諸善法種三者信
樂歡喜四者清壞諸煩惱根五者自
體無雜清淨六者息除煩惱炎熾七
者能止諸欲渴愛八者深廣無涯九
者高下充滿十者息諸煩惱塵坌云
何是善法流潤赴下譬如大水奔流
赴下潤澤滋長菩薩亦復如是所修
善法流潤赴下滋長有情是爲菩薩
善法如水流潤赴下云何是種植諸
善法種譬如大地種植一切樹林藥
草由水滋溉增長成結菩薩亦復如
是廣植一切菩提分法種子定水滋

漸數數增長乃至得成一切智樹以其一切智樹獲成立故種種佛法果實繁茂普為一切有情存濟慧命是為菩薩種植諸善法種云何是信樂歡喜譬如大水自性流潤復潤於他菩薩亦復如是自性愛樂淨信歡喜復能令他一切有情愛樂淨信歡喜愛樂者所謂樂求出世間法淨信者信佛法僧歡喜者心得清淨是為菩薩信樂歡喜云何是潰壞諸煩惱根譬如大地樹林草木為水浸漬而悉潰壞菩薩亦復如是以其所修禪定之水浸漬一切有情煩惱根種以潰壞故煩惱根種不相續生穢惡習氣亦悉除滅是為菩薩潰壞諸煩惱根云何是自體無雜清淨譬如大水自體無雜而復清淨菩薩亦復如是自體無雜本性清淨自體者為離所起隨煩惱等無雜者不雜貪瞋癡法清淨者守護諸根極善清淨是為菩薩自體無雜清淨云何是息除煩惱炎熾譬如夏月地極炎熾人亦煩熱水能除解悉得清涼菩薩亦復如是以

其法水息除一切有情界中煩惱炎熾逼迫之苦是為菩薩息除煩惱炎熾云何是能止諸欲渴愛如世間人渴愛所逼水能解除菩薩亦復如是一切有情為諸塵境渴愛所逼菩薩雨大法雨悉為解除離諸渴愛是為菩薩能止諸欲渴愛云何是深廣無涯譬如大水眾流合會深廣無涯菩薩亦復如是勝智積集深廣無涯諸魔外道而悉不能得其涯涘是為菩薩深廣無涯云何是高下充滿譬如大水無礙流注一切地方而悉充滿雖復滿已亦不損惱一切有情菩薩亦復如是注大法雨普潤一切有情界中高下充滿雖復滿已亦不損惱一切有情何以故菩薩大悲心故是為菩薩法雨流注高下充滿云何是息諸塵坌譬如大水流潤一切塵坌所覆濕惡地方悉使潤澤息諸塵坌菩薩亦復如是普為一切麤惡心者悉令發起柔軟之心乃以勝慧所依定愛之水流潤一切有情息諸塵坌是為菩薩息諸煩惱塵坌善男子菩

薩若修如是十種法者即得如水又
善男子菩薩若修十種法者即得如
火何等為十一者能燒煩惱之薪二
者成熟佛法三者能乾一切煩惱淤
泥四者如大火聚五者作光明照六
者能使驚怖七者能作亞熨八者隨
所得利與諸有情共之九者人所供
養十者人不輕慢善男子云何是能
燒煩惱之薪譬如大火能燒大地藥
草叢林雜類等物菩薩亦復如是以
智慧火能燒所起貪瞋癡等及隨煩
惱是為菩薩能燒煩惱之薪云何是
成熟佛法譬如大火依地所生一切
種子及諸藥等悉能成熟菩薩亦復
如是以智慧火內能成熟一切佛法
如所成熟隨得不壞是為菩薩成熟
佛法云何是能乾一切煩惱淤泥譬
如大火能乾一切濕物及淤泥等菩
薩亦復如是以智慧火能乾一切有
漏淤泥是為菩薩能乾一切煩惱淤
泥云何是如大火聚譬如寒苦諸有
情類得大火聚而能溫煖菩薩亦復
如是以智慧火悉能溫煖煩惱寒病

所逼有情是為菩薩如大火聚云何是作光明照譬如有人於雪山頂或民陀山頂燃大火聚其火光明周一由旬或二三由旬普徧照耀菩薩亦復如是以智光明周徧照耀廣一由旬或百或千乃至無量無數世界智光普照一切有情智光照故而諸有情無智暗冥悉得破散是為菩薩作光明照云何是能使驚怖譬如大火所有惡獸或惡獸王見彼火聚而悉驚怖四散馳走離其處所菩薩大智威德亦復如是若魔若天見菩薩已悉生驚怖棄自所有劣弱威光離彼地方遠遠而去永不得聞菩薩名字況復見身是為菩薩能使驚怖云何是能作安慰譬如有人或於曠野險難之中迷失方所若見火聚知有聚落或牧牧處即詣其所心得安慰離諸驚怖菩薩亦復如是一切有情處於生死曠野險難之中見菩薩已心得安慰悉離一切煩惱恐怖是為菩薩能作安慰云何是隨所得利與一切有情共之譬如大火一切有情共

所受用若王若旃陀羅童子等無有差善薩亦復如是隨得利養受用資具悉與一切有情共之若王若旃陀羅童子等無有差異爲善薩隨所得利悉與一切有情共之云何是人所供養如世間火諸婆羅門剎帝利或民庶等皆悉奉事而爲供養菩薩亦復如是世間一切天人阿修羅等皆悉奉事作諸供養如諸佛想是爲菩薩人所供養云何是人不輕慢如微小火人不敢輕何以故以能燒故菩薩亦復如是若信解行住菩薩於大乘中初始發心雖未具力能世間天人阿修羅等不敢輕慢何以故是諸天人阿修羅等知彼菩薩不久當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提果是爲菩薩人不輕慢善男子菩薩若修如是十種法者即得如火又善男子菩薩若修十種法者即得如風何等爲十一者如風無礙行故二者所行境界無邊際故三者如風破散墜墮有情高慢山故四者吹布廣大法雲雨故五者息除一切世間煩惱炎熾

故六者不動一切有情善法濟命長養故七者無量法雲含潤任持大法雨故八者大法種種莊嚴樓閣布飾妙好故九者一切衆會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意故十者阿僧祇劫絜白聖會建立積集三摩地解脫摠持門海布妙高山日月光明法教叢林善妙宫殿輪圍山等及一切有情成熟調伏莊嚴善住無上無身依止隨轉智風曼拏羅解脫因故

佛說除蓋障菩薩所問經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七　月　器

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子云何是菩薩如風無礙
而行善男子如世間風於一切處無
依無著亦無色相而能於彼一切宮
殿樓閣及須彌山大海等處如所作
事而悉能作菩薩智風亦復如是於
一切處亦無所著而能施設蘊處界
等彼一切法蘊者所謂色受想行識
界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳
識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌
識界身界觸界身識界意界法界意
識界處謂眼處色處耳處聲處鼻處
香處舌處味處身處觸處意處法處
乃至世間法出世間法及天人轉輪
聖王梵王帝釋護世諸天大自在天
聲聞緣覺諸菩薩地一切智等雖有
所作悉無住著彼一切處無住著故
若有性若無性若一性若異性真如
性等雖無數心意而無種異及無造
作復無所緣悉是無障解脫境界是
故梵王帝釋護世天等如理而作十
方無邊際諸世界中一切有情及有

情事悉令獲得於一切處皆成辦巳乃至最後邊際劫中隱而不現而法身者不可分別非不可分別是為菩薩如風無礙而行云何是菩薩所行境界而無邊際如世間風能於十方無量世界開發成辦一切種子菩薩智風亦復如是於普徧無邊世俗勝義一切法中廣大顯現開覺安布及廣宣說如來衆會菩薩衆會世間一切衆會隨恩隨行以無礙心於諸方處一切通達而無邊際是為菩薩所行境界而無邊際云何是菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯如世間風一切山石叢林宮殿悉能吹擊破散墜墮及隱沒等菩薩智風亦復如是所有憍慢耽迷執有身見高倨有情恃於色相盛年豪貴身力長壽無病輕安及伎藝多聞聰利眷屬富有辯才以是等事恃著憍醉此諸有情由是緣故起我相心違背正道菩薩能為宣示勝法破彼慢心使令善得離染清淨是為菩薩如風破散墜墮有情高慢山峯云何是菩薩吹布大法

雲雨如世間風吹發大雲從四方起衆色雲輪震吼甚深輭美音聲海潮之聲及其種種歌詠之聲響亮無間清妙悅意電鬘莊嚴普徧彌覆俱胝那庾多百千世界悉能吹發一切世間所可愛樂苗稼種子及諸林樹而常降澍種種寶雨菩薩智風亦復如是出現種種妙身相雲光明徧照十方世界一切有情所可愛樂最上色相光明電鬘而為莊嚴出如寶法音及六十千勝妙音聲菩薩大悲之風普高法界普攝一切世間廣覆一切世界拯拔一切惡趣難處諸有情類現一切細好光明輪清淨光明加持照耀一切有情悉成正行壞滅邪行雨大法雨衆莊嚴具而為莊嚴建立一切世界最上喜悅令諸天人悉置最上喜樂之處所有一切世出世間善法種子藥草叢林而悉種殖一切吉祥時分殷法灌頂是為菩薩吹布大法雲雨云何是菩薩息除一切世間煩惱炎熾如世間風飄激善妙清涼之水普息有情炎熱之苦使諸有

情清凉適悅菩薩智風亦復如是一切有情貪瞋癡等惡趣惡見惡作邪行極惡貧窮耽愛境界寃憎會苦愛别離苦衆病逼惱及法愛等此諸災熾皆能息滅法水灌注得最上清凉以不空願力若見若覺悉無障礙是爲菩薩息除一切世間煩惱災熾置諸有情處無憂地云何是菩薩不動一切有情善法而能濟命長養如世間人出息入息風力持故而得活命菩薩亦復如是以其智風成辦有情一切善法使諸有情悉得具足皆生歡喜復次善男子如世間風悉能成立一切世界種種莊嚴殊妙可愛所謂金剛輪圍小鐵圍山大鐵圍山及四大洲金輪所持大海諸寶須彌山大須彌山及餘寶山乃至雪山香醉山等諸宮殿樓閣闘淨梐四大洲小千世界中千世界三千大千世界菩薩智風亦復如是悉能發起成辦一切有情廣大福藏次第安布如成雪山應作是見即是所成世間福蘊如成四大洲須彌山應知即是所成贊

聞如成小千世界應知即是所成緣覺如成中千世界應知即是所成菩薩廣大之相如成三千大千世界應知即是所成如來百福身相高出一切世間普盡虛空一切世界極妙清淨最上稱讚布設一切最勝供養所緣事相如是一切現前成已常住三摩呬多如成大海應知即是所成三摩地海如成大洲中洲及餘山石四大洲等應知即是諸陀羅尼化度有情諸學眾等如成宮殿樓閣及諸叢林應知即是清淨佛剎功德莊嚴如成劫樹種種變化應知即是十地十波羅蜜多十三摩地諸陀羅尼六通三明諸智光明十自在等菩薩及佛力無畏不共法大慈悲等最上自在廣大之法善男子此中何等是諸佛世尊百福之相善男子譬如滿一劫中積集十方而一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界是諸世界中所有有情一切皆具十三千大千世界之數小轉輪王所有福蘊以如是等具小轉輪王福蘊之者諸有情類彼彼福

蘊總聚較計與一大轉輪王福蘊相等又過東方一切世界是等世界中所有有情各各皆具一大轉輪王福蘊如前所說乃至十方盡虛空界一切世界中一切有情各各皆具大轉輪王所有福蘊以此之數較計如是有情福蘊與一帝釋福蘊相等又若十方彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界一一世界有情皆具帝釋福蘊是諸帝釋總而聚之為一帝釋即以如是之數盡虛空徧法界一切世界有情皆具如上帝釋福蘊以此之數較計如是有情福蘊與一大梵天王福蘊相等又若十方彼一一方各有阿僧祇殑伽沙數等世界彼彼世界有情皆具大梵天王福蘊是諸大梵天王總而聚之為一大梵天王即以如是之數盡虛空徧法界一切世界有情皆具如上大梵天王福蘊以此之數較計如是有情福蘊即同聲聞緣覺菩薩所證大地大光明雲授法灌頂得十自在所有功德善男子即以是事所有一切有情於十方

無邊際世界盡虛空界積集三世所有福蘊以彼三世福蘊盡虛空界一切世界極微塵量百倍倍之即成如來一一毛孔而彼一一毛孔之中所入福蘊以十阿僧祇百千倍數倍之即成如來八十種好而彼一一隨形好中所入一切福蘊以十不可說倍數倍之即成如來三十二種相而彼一一所成之相以十不可說倍數倍之即成如來眉間圓滿無垢月輪勝餘千光珠妙最上白毫之相即如是相以十不可說不可說千俱胝倍數倍之即成如來一切世間高顯不可覩見烏瑟膩沙莊嚴頂相即如是相以十不可說不可說俱胝那庾多百千倍數倍之即成如來六十千種一切所緣無邊音聲流出殊妙無所發悟普令有情生大歡喜開示一切世界清淨語言佛大辯才善男子此說是為諸佛世尊百福之相如來以是無盡福智勝行普徧莊嚴廣為一切有情長養濟命善男子正使十方盡虛空徧法界一切世界中所有有情滿

一劫中悉住第十法雲地菩薩之位具諸勝相謂身語意所莊嚴具諸陀羅尼及十自在是等菩薩以閻浮檀金所成之器量等虛空如殑伽沙數而一一器盛種種寶經尒所時乃至最後邊際圓滿劫中剎那剎那來而復往各各持入如來一毛孔中而佛世尊一毛孔中所有福蘊不增不減善男子此是如來不可思議百福之相復次何等是十二地所謂未發菩提心地歡喜地離垢地發光地燄慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地普徧光明佛地是爲十二地此中何等是未發菩提心地謂此菩薩超越一切愚夫所行邪行及一切三世梵王帝釋護世諸天聲聞緣覺最勝出過一切世間一切行相吉祥身語意業而爲莊嚴於十方無邊世界普徧照耀具大光明輪得無障礙力行陀羅尼於阿僧祇世界一一相中縱任無方於四大洲世界出現普徧香光明網廣大莊嚴蓮華承足勢大千世界邊際之量妙莊嚴座

得一切法善調順善觀察成就 無礙
可意所緣事相現十種大相及阿僧
祇相顯示不退轉法於無邊際一切
方所隨所行時放不可思議大光明
網無量剎土種種莊嚴現身影像於
不可說無量世界中能為諸世界主
勸受灌頂增上加持能於一切世出
世間常雨無量大法寶雨妙光明門
悉無遮礙周廣普徧而作最上大施
福行隨順一切世間普能圓滿一切
清淨之心普振一切世界隨所思念
有情不空意願見者咸生善妙可愛
諸惡趣等無邊有情悉為救度普能
攝受無邊諸佛供養法門遊戲一切
阿僧祇數三摩地陀羅尼解脫通明
等法嬉樂無邊勝妙法園而無愛著
得無邊俱胝劫數無發悟無疑惑喜
行光明無數俱胝那庾多百千劫於
清淨大乘分位中修習圓滿種種利
他所行事業成辦福智勝行多百千
種廣大先行究竟圓滿甚具最極信
解行法故乃得初地今以次第分位
故而此菩薩是未發菩提心地善男

子譬如轉輪聖王雖已超越人之色相然未獲得天之色相而此菩薩亦復如是雖已超越一切世間聲聞緣覺之地然未獲得最上菩薩地故復次普徧光明佛地者無中無邊無復遺餘一切清淨於一切法自在普能善觀無數種相普令一切有情獲得利樂何等是諸菩薩所行十種三摩地所謂一者寶髙二者善住三者無動四者不退轉五者寶積六者日光發七者一切義成八者智光明九者安住現在佛前十者首楞嚴如是等無邊菩薩所行三摩地復次十二種陀羅尼何等十二所謂一者灌頂二者大智三者清淨音聲四者無盡藏五者無邊轉六者海印七者蓮華莊嚴八者趣無礙門九者決定出生諸無礙解十者往佛莊嚴十一者無邊色相十二者佛身色相成辦圓滿是為十二種陀羅尼復次六通何等為六一者天眼通二者天耳通三者他心智通四者宿住隨念智通五者神境智通六者漏盡智通是為六通復

次諸菩薩十種自在何等為十一者無量阿僧祇劫具壽量力故即壽自在二者不可說不可說三摩地門相續趣入勝相應故即心自在三者一切世界無數莊嚴具莊嚴加持顯示相應即受用自在四者隨其時分諸業報力悉顯示故即業自在五者於一切世界示現受生故即生自在六者於一切世界見佛圓滿示現故即信解自在七者隨樂欲時於諸剎中現成菩提即願自在八者於一切世界出現無邊神通事故即神通自在九者無邊無中法門光明常顯發故即法自在十者於如來十力四無所畏四無礙解十八不共法三十二相八十種好及現證最上菩提充滿三世一切佛剎微塵阿僧祇等數中了知一相具諸勝相乃至現證一切智悉能顯示故即智自在是為菩薩十種自在復次何等是菩薩十力所謂一者意樂力二者深固力三者方便力四者慧力五者願力六者行力七者乘力八者神變力九者菩提力十

者轉法輪力是爲菩薩十力何等是菩薩四無所畏所謂一者於諸陀羅尼隨聞能受宣説義理無畏二者了無我法不嬈於他積集無相李習威儀而無缺失三業清淨成就廣大護持無畏三者常持正法而不忘失畢竟安住智慧方便救度有情無放逸心開示善法得離障難無畏四者不忘失一切智心亦於餘乘諸出離道圓滿自在得一切種一切事成就無畏是爲菩薩四無所畏何等是菩薩十八不共法所謂一者菩薩無著布施二者無著持戒三者無著忍辱四者無著精進五者無著禪定六者無著智慧七者以四攝法攝諸有情八者善了諸迴向法九者善巧方便成諸有情增上所行十者開示上乘出離之道十一者於大乘法而不退轉十二者表示生死及涅槃門十三者於諸典章不減文句十四者所作行中智爲先導十五者於諸生中離衆過失十六者於身口意具十善業十七者堪忍諸苦不捨一切有情十八

者一切世間所可愛樂皆悉顯示普
徧一切世間愚夫及聲聞緣覺善以
衆寶及勝莊嚴堅固一切智心求
不忘失得一切法依法灌頂常所樂
求見佛法僧是爲菩薩十八不共法
云何是如來十力所謂一者處非處
智力二者教示過去未來現在業因
果報智力三者種種信解智力四者
種種界智力五者了別自他根智力
六者至處道智力七者發起一切禪
定解脫三摩地三摩鉢底染淨等智
力八者宿住隨念智力九者生死智
力十者漏盡智力是爲如來十力云
何是如來四無所畏所謂一者一切
法現證智無畏二者一切漏盡智無
畏三者決定說障道無畏四者出盡
苦道無畏是爲如來四無所畏

佛說除蓋障菩薩所問經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八　冊六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次何等是爲如來十八不共法所謂一者如來身無懈倦二者語無卒暴三者無失念四者無不定心五者無種種想六者無不知捨心七者欲無減八者精進無減九者念無減十者定無減十一者慧無減十二者解脫解脫知見無減十三者於過去世無著無礙知見隨轉十四者於未來世無著無礙知見隨轉十五者於現在世無著無礙知見隨轉十六者於諸身業智爲先導隨智而轉十七者於諸語業智爲先導隨智而轉十八者於諸意業智爲先導隨智而轉此等是爲如來十八不共法何等是如來大悲善男子勤行三十二種相故乃起如來大悲之心於十方無邊世界廣現不思議相皆從如來大悲心轉何等三十二相所謂一者一切法無我而諸有情於無我理不能信解是故如來爲諸有情發起大悲二者一切法無有情而諸有情執以爲有

是故如來發起大悲三者一切法無壽者而諸有情執以為有是故如來發起大悲四者一切法無補特伽羅而諸有情生其取著是故如來發起大悲五者一切法無性而諸有情起有性見是故如來發起大悲六者一切法無礙而諸有情著於所礙是故如來發起大悲七者一切法無舍藏而諸有情生其樂著是故如來發起大悲八者一切法無主宰而諸有情著於我相是故如來發起大悲九者一切法無攝屬而諸有情起於執取是故如來發起大悲十者一切法無物像而諸有情著於境物是故如來發起大悲十一者一切法無種姓而諸有情生其取著是故如來發起大悲十二者一切法無生無滅而諸有情著於生滅是故如來發起大悲十三者一切法無染污而諸有情自生染污是故如來發起大悲十四者一切法離貪而諸有情生其貪愛是故如來發起大悲十五者一切法離瞋而諸有情生其瞋恚是故如來發起

大悲十六者一切法離癡而諸有情起於愚癡是故如來發起大悲十七者一切法無來而諸有情取著諸趣是故如來發起大悲十八者一切法無去而諸有情著於有生是故如來發起大悲十九者一切法無行而諸有情諸行中行是故如來發起大悲二十者一切法無戲論而諸有情樂著戲論是故如來發起大悲二十一者一切法空而諸有情起於有見是故如來發起大悲二十二者一切法無相而諸有情著境界相是故如來發起大悲二十三者一切法無願而諸有情遑行諸願是故如來發起大悲二十四者世間有情所共集會互相諍訟起貪瞋等一切過失如來觀已為說法要使令斷除彼貪瞋等一切過失是故如來發起大悲二十五者世間有情所共集會勤行顛倒履險惡道居邪異處為令彼等入如實道是故如來發起大悲二十六者世間有情所共集會慳貪增盛侵取他財而無猒足為令彼等具戒聞捨

慧語聖法財是故如來發起大悲二
十七者世間有情於諸舍宅財物妻
子生貪愛故卑賤其身猶如僕使於
不真實中計真實想佛為彼等宣說
法要令知畢竟無常之法是故如來
發起大悲二十八者世間有情以其
艱苦求活命故互相欺誑佛為彼等
宣說法要咸使有情淨命自資是故
如來發起大悲二十九者世間有情
於名聞利養因起追求不生猒足為
令彼等如實了知而生猒足究竟息
苦獲涅槃樂是故如來發起大悲三
十者世間有情常生貪愛居苦器中
一向染污佛為彼等宣說法要令其
出離超越三界是故如來發起大悲
三十一者以一切法離因緣故世間
有情生懈怠心乃於聖法解脫門中
而起障礙佛為彼等宣說解脫真實
之法令諸有情行於精進是故如來
發起大悲三十二者世間有情棄捨
最上無著妙智殊勝涅槃樂求聲聞
緣覺下乘涅槃為令彼等愛樂廣大
趣求佛智是故如來發起大悲善男

子勤行如是三十二種相故如來乃起大悲之心如是所說如來大悲之行若有菩薩勤行如是三十二種之相發起大悲心者而此菩薩摩訶薩於福功德刹中而能圓滿廣大威光利樂有情相應事業得不退轉是故當知如是等無量無數自在之法所有分位若諸如來若諸菩薩乃至住後邊際劫中廣宣說者而悉不能得其邊際今此所說而極少分但為令諸有情發生最上淨信歡喜是為菩薩不動一切有情善法濟命長養善男子云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨如世間風無其邊際而彼風輪廣大要因普徧任持一切世界若成時若壞時及其水雲并于天海與四大洲須彌山目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山雪山鐵圍山大鐵圍山香醉山樹林宮殿諸樓閣等菩薩摩訶薩無邊陀羅尼風輪亦復如是悉能任持一切正等正覺之雲流注廣大無礙法雨於一切世界悉能成辦佛功德法如其所說須彌山等世

間差別之相即是百福勝相十地十波羅蜜多十三摩地十二陀羅尼六通十自在十力四無所畏四無礙解十八不共法大悲心等一切佛菩薩法悉能任持具足又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就是爲菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨善男子云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好如世間風悉能普徧吹布一切莊嚴樓閣種種安置殊妙可愛及一切樹林枝葉牙莖華果藥等及一切有情身諸分位悉由風力常所吹布菩薩之風亦復如是以無邊無礙無著解力辯才之智悉能施設一切世出世間種種法門行列具足照明開示最勝殊妙種種法者所謂此相是惡趣所成之法此是善趣所成之法此是增上所成之法此是地獄此是餓鬼此是畜生此是人此是天此是轉輪聖王此是帝釋梵王護世諸天此是色相眷屬聰利福力此是明慧善計此是藝能此是善解種種諸教典籍此是聲聞乘法成聲聞果

此是緣覺乘法成緣覺果此是大乘之法具諸勝相自利利他事業圓滿成就普賢一切勝智乃至此是十地十波羅蜜多十三摩地十二陀羅尼六通三明十自在八解脫十力四無所畏四無礙解十八不共法善男子菩薩善能施設此如是等無量種法蓮華莊嚴等陀羅尼門為法莊嚴妙巧安布是為菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好善男子云何是菩薩一切眾會劫樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅意如劫樹林為風吹擊常雨種種香華妙寶衣服鼓樂等莊嚴具而悉具足是諸嚴具相續流出令諸天人咸生最上適悅歡喜無憂自在嬉戲娛樂常具色相力勢勤勇悅樂無減菩薩智風亦復如是菩薩常於如來清淨世界大法會中為諸有情宣說契經應頌記別諷頌譬喻緣起自說本事本生方廣希法論義十二分教常雨如是正法寶華為諸有情於其順違憤習事中從初次第宣說教授及一切世間諸所緣事引發

示誨無我寂滅清淨法性開示普徧
一切法門揔攝法性引示令入不可
思議如幻法中顯發大智如幻法門
復令有情增長遊戲一切法樂諸有
問答無中無邊能善起發普使歡喜
常令於其正法園林以無過身語意
業適悅戲樂不生懈退令諸天人受
用具足善法無減慧光明照常住最
勝清淨法中是為菩薩一切衆會劫
樹莊嚴決定常出正妙法音雨華悅
意善男子云何是菩薩阿僧祇劫絜
白聖會建立積集三摩地解脫揔持
門海希妙高山日月光明法教叢林
善妙宮殿輪圍山等及一切有情成
熟調伏莊嚴善住無上無身依止隨
轉智風曼拏羅解脫因故譬如劫風
世界壞時其風無礙力勢迅猛普徧
吹擊三千大千世界俱胝那庾多百
千諸鐵圍山須彌山大海等皆悉破
散磨滅無餘同太虛空菩薩之風亦
復如是於多百千劫中積集種種福
智莊嚴菩薩以廣大力勢能現種種
神通變化善轉無礙清淨法輪出妙

音聲普徧調伏一切衆會由如是故從智風輪出諸法蘊彼所調伏觀察最上妙法光明無著諸行勝力具足深固作意內心正住成三摩地想蘊處界及三有身所作諸行而悉破散無身所作了知皆是虛妄分別超越一切世間然後乃現不可思議無相出世勝福圓滿依止隨轉殊勝清淨住後邊際離諸憂惱是爲菩薩阿僧祇劫絜白聖會建立積集三摩地解脫總持門海布妙高山日月光明法敎叢林善妙宮殿輪圍山等及一切有情成熟調伏莊嚴善住無上無身依止隨轉智風曼拏羅解脫因故善男子菩薩若修如是十種法者即得如風

尒時除蓋障菩薩摩訶薩前白佛言希有世尊希有善逝善說如是廣大之法乃至具足一切勝相而能令諸菩薩大士咸生歡喜世尊若天及人能於如是法中信解修行者如佛所說是人即得一切具足受勝妙樂適悅自在乃同梵王帝釋護世天等所

有此世佗生得一切圓滿利佗勝行今此不說佛言善男子如是如是如汝所說彼之有情出過一切世間普爲多人所共瞻仰斷諸惡法具諸善法一切世間之所歸向善男子若諸有情於此法中能修行者或復有人返生輕謗我說彼人是愚癡者當墮黑暗大地獄中受諸苦惱世間天人阿修羅等所共悲愍又善男子菩薩若修十種法者即如虛空何等爲十所謂一者無垢二者無礙三者寂靜四者無相五者無邊智六者平等隨知一切法七者了一切法如虛空自性解脫八者無住九者出過諸境界相十者出過尋伺菩薩若修如是十種法者即如虛空善男子復有十法菩薩若修即如虛空何等爲十所謂一者於可意不可意一切色中不愛不惡二者於可意不可意一切聲中不愛不惡三者於可意不可意一切香中不愛不惡四者於可意不可意一切味中不愛不惡五者於可意不可意一切觸中不愛不惡六者於可

意不可意一切法中不愛不惡七者於利衰苦中不愛不惡八者於樂苦法中不愛不惡九者於稱譏法中不愛不惡十者於譽毀法中不愛不惡菩薩若能如是十種法者即如虛空

又善男子菩薩若修十種法者即得如月何等爲十所謂一者令諸有情皆生歡喜二者衆所樂見三者善法增長四者惡法損減五者咸皆稱讚六者體相清淨七者乘最上乘八者常自莊嚴九者遊戲法樂十者具大神通威德善男子云何是菩薩令諸有情皆生歡喜如月初出一切有情皆得清涼及悅意故咸生歡喜菩薩之月亦復如是當初出時一切有情悉得遠離煩惱炎熾生喜樂故是爲菩薩令諸有情皆生歡喜云何是菩薩衆所樂見如月初出一切有情悉樂瞻覩所謂善妙潔白令諸有情心生喜故菩薩之月亦復如是當初出時一切有情愛樂悅意所謂諸根清淨種子潔白於諸所行威儀具足是爲菩薩衆所樂見云何是菩薩善法

增長如白分月從初出已日日漸增至十五日其月盛滿諸相圓具菩薩之月亦復如是從初發心乃至坐於道場日日善法漸漸增長至坐道場已一切勝相皆悉圓滿是爲菩薩善法增長云何是菩薩惡法損減如至黑分月時其月輪相光明漸減如其所減至月盡日一切不現菩薩之月亦復如是至具出世智時惡法漸減如其所減乃至坐於道場一切滅盡無復遺餘是爲菩薩惡法損減云何是菩薩咸皆稱讚如月初出時諸婆羅門剎帝利男女大小一切人民咸悉稱讚菩薩之月亦復如是當初出時一切世間天人阿修羅乾闥婆等咸悉稱讚是爲菩薩咸皆稱讚云何是菩薩體相清淨如月天子體相清淨潔白無染謂勝業報之所成故菩薩體相亦復如是本來無染潔白所成清淨化生非從父母羯邏藍等不淨所生是爲菩薩體相清淨云何是菩薩乘最上乘如月天子乘清淨乘照四天下菩薩之月亦復如是乘于

最上菩薩之乘廣照無邊一切世界是爲菩薩乘最上乘云何是菩薩常自莊嚴如月天子令相清淨常自莊嚴不以澡沐所莊嚴故菩薩之月亦復如是諸勝功德常自莊嚴是爲菩薩常自莊嚴云何是菩薩遊戲法樂如月天子常受天樂菩薩之月亦復如是常所遊戲勝妙法樂不染世間諸欲境界是爲菩薩遊戲法樂云何是菩薩具大神通威德如月天子具大神通有大威德廣照一切菩薩之月亦復如是具大福智勝功德故是爲菩薩具大神通威德善男子菩薩若修如是十種法者即得如月

佛說除蓋障菩薩所問經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

者善知道路語曲十者善知道路出要善男子菩薩若備如是十種法者善知正道復次善男子菩薩若備十種法者善能說示無顛倒道何等爲十一者應以大乘所度有情即爲宣說菩薩道法不說聲聞道法二者應以聲聞乘所度有情即爲宣說聲聞道法不說菩薩道法三者應以一切智道所度有情即爲宣說一切智法不說緣覺道法四者應以緣覺乘法所度有情即爲宣說緣覺道法不說一切智道五者著於我執法執諸有情類如應爲說空無我法不說我見有情壽者養育補特伽羅道法六者依著二邊有情即爲宣說離二邊法不說著二邊法七者散亂有情即爲宣說止觀道法不說散亂之法八者愛著戲論有情即爲宣說眞如道法不說愚夫愛著戲論之法九者樂著生死有情爲說涅槃道法不說生死之法十者往邪道有情爲說離其過失荆棘之法不說煩惱荆棘之法善男子菩薩若備如是十種法者即能

說示無顛倒道

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十三　青

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得常住妙等引心何等為十一者善行身念處二者善行受念處三者善行心念處四者善行法念處五者善行境界念處六者善行阿蘭若念處七者善行王都國城聚落念處八者善行名聞利養等事念處九者善行如來施設學門念處十者善斷煩惱及隨煩惱雜染念處善男子云何是菩薩善行身念處謂若菩薩所有身中從我所起罪不善法以其勝慧審細思擇皆悉遠離又復觀察身諸過失下從足心上至頂門筋脈纏縛徧觀其身而悉無我不得暫停敗壞之法是身不淨諸不成熟臭穢可惡衆惡色相共所積集菩薩作是觀時若身中身貪愛諸欲身計我想身所執著是等諸法悉不可得以是緣故與身俱者諸不善法不得自在餘與身俱一切善法而得自在如是名為善行身念處云何是菩薩善行受念處

如是若與一切佗宗外道論議之時
心無怯弱亦不卑下是為菩薩不畏
於佗云何是菩薩直進不還如彼師
子直往不退菩薩亦復如是本性直
進不復還還邪異宗教而復菩薩辯
才無盡是為菩薩直進不還云何是
菩薩能師子吼譬如師子震吼之時
一切麞鹿野干之類而悉驚怖奔走
十方菩薩亦復如是若作無我師子
吼時所有一切著我執著邪異外道
而悉驚怖馳走十方菩薩亦不燒惱
於彼但為破於著我見者震發無我
師子吼故亦復為餘有情作調伏故
是為菩薩能師子吼云何是菩薩無
畏觀察如彼師子作無畏相普徧觀
視菩薩亦復如是恭行清淨作無畏
相普徧觀察是為菩薩無畏觀察云
何是菩薩常行於中如彼師子本性
樂行林野之中菩薩亦復如是自性
寂靜遠離憒鬧樂行林中是為菩薩
常行林中云何是菩薩樂居山巖如
彼師子樂居山巖菩薩亦復如是樂
居智慧禪定山巖是為菩薩樂居山

嚴云何是菩薩無所結縛如彼師子無所結縛菩薩亦復如是去除一切煩惱重擔離諸結縛是為菩薩無所結縛云何是菩薩自具力能摧伏佗軍如彼師子獨無伴侶能摧佗眾菩薩亦復如是獨無伴侶坐道場時以自力能摧伏魔軍是為菩薩自具力能摧伏佗軍云何是菩薩善作守護如彼師子若或近於聚落而住諸有麞鹿等類不損苗稼菩薩亦復如是所向國邑及諸方處而彼一切邪異外道麞鹿等類不損有情善法種子是為菩薩善作守護善男子菩薩若修如是十種法者即如師子又善男子菩薩若修十種法者即能調伏何等為十一者堅固菩提心二者修治菩提行三者守護諸根四者趣向正道五者能荷重擔六者為有情故不生懈惓七者正命自活八者離諸諂曲九者不起誑惑十者身心正直是為十法善男子菩薩若修如是十種法者即能調伏又善男子菩薩若修十種法者即能善乘何等為十一者

雖修定行而常觀空二者雖盡諸障而常修善行三者雖離諸起作而善順佛教無所違背四者平等了知一切諸法而解法界理五者能於世間自卑其身如旃陀羅謙下其意六者遠離憍慢常於他人起智者想七者以現量智了知佛法離諸疑惑八者雖知諸法差別得決定相九者自取正道不隨他教十者善順世間為世福田善男子菩薩若修如是十種法者即能善乘又善男子菩薩若修十種法者即如蓮華何等為十一者離諸染汙二者不與少惡而俱三者戒香充滿四者本體清淨五者面相熙怡六者柔輭不澀七者見者皆吉八者開敷具足九者成熟清淨十者生已有想善男子云何是菩薩離諸染汙譬如蓮華出於水中而水不染何以故法爾如是故菩薩亦復如是雖處生死流中而不染著何以故由慧方便法爾如是故菩薩以其善巧方便處生死中不為生死過失所染以方便慧所攝受故是為菩薩離諸染

汗云何是菩薩不與少惡而俱譬如蓮華而不停留水之微滴菩薩亦復如是不與少惡而俱是爲菩薩不與少惡而俱云何是菩薩戒香充滿譬如蓮華生時隨處妙香廣布菩薩亦復如是所向國邑及諸方處戒香芬馥廣布一切是爲菩薩戒香充滿云何是菩薩本體清淨譬如蓮華生時自然絜白清淨隨其方所婆羅門刹帝利一切人民共所稱讚菩薩亦復如是隨諸方邑所生之處絜白清淨何以故戒清淨故一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸共稱讚諸佛菩薩之所攝受是爲菩薩本體清淨云何是菩薩面相熙怡譬如蓮華當開敷時令諸見者心意快然生適悅故菩薩亦復如是面相熙怡離諸顰蹙諸根清淨見者歡喜是爲菩薩面相熙怡云何是菩薩柔輭不澁譬如蓮華體性柔輭菩薩亦復如是自體清淨柔輭細妙是爲菩薩柔輭不澁云何是菩薩見者皆吉譬如蓮華乃至夢中

於須臾頃見亦善吉何以故一切義
成故菩薩亦復如是若於一切分位
之中見者咸得最上吉祥是為菩薩
見者皆吉云何是菩薩開敷具足譬
如蓮華若開敷已即名具足菩薩亦
復如是若慧覺華開敷之時即名具
足是為菩薩開敷具足云何是成熟
清淨譬如蓮華若成熟已眼所觀時
眼根清淨鼻所齅時鼻根清淨身覺
觸時身根清淨心歡喜時意根清淨
菩薩亦復如是果成熟時慧光明相
一切有情若眼見時眼根清淨若耳
聞時耳根清淨菩薩戒功德香若鼻
齅時鼻根清淨身供養時身根清淨
思惟稱讚菩薩勝功德時意根清淨
是為菩薩成熟清淨云何是菩薩生
已有想譬如蓮華所生之時若人非
人皆已有想菩薩亦復如是當初生
時佛及菩薩并餘帝釋梵王護世天
等咸樂護持皆已有想是為菩薩生
已有想善男子菩薩若修如是十種
法者即如蓮華又善男子菩薩若修
十種法者得廣大心何等為十一者

為令有情圓滿諸波羅蜜多故起廣
大心二者為令圓滿一切佛法故三
者為令化度諸有情故四者安坐道
場成就阿耨多羅三藐三菩提故五
者成正覺已為諸沙門婆羅門天人
魔梵一切世間轉妙法輪故六者為
令有情作利樂事周行無量無邊世
界施設化行故七者謂以智慧之船
渡諸有情越生死岸故八者世間一
切無依無救無歸無趣無親屬者為
作依歸親屬故九者為令顯示佛大
牟王妙師子吼遊戲諸佛神通法門
如大龍王審諦瞻視普徧觀察沙門
婆羅門天人魔梵一切世間普令同
獲佛功德故十者為令化度有情具
佛威德無麁澀行無難行行無劣弱
行無卑下行故發廣大心善男子菩
薩若修如是十種法者即得廣大之
心又善男子菩薩若修十種法者得
清淨心何等為十一者深心具足深
心不動深心安住深心質直二者離
不深固作意不深固作意者所謂發
起聲聞之行緣覺之行及起諸小緣

三者離諸垢染諸垢染者謂煩惱垢
四者離身過失身過失者謂離虛假
諸威儀道五者離語過失語過失者
謂不如實開示正義六者離心過失
心過失者謂於身語心中復有所離
知身不和合故常出少欲知足語故
心無求望七者知恩念報受少恩惠
尚不忘失況復廣多八者施恩於人
不現已德不譏彼短乃至少恩亦不
望報歡喜歎示稱讚彼德九者如說
能行而菩薩者不外發柔輭之語心
生恚害菩薩亦不外發稱讚之語內
心思惟積集方便菩薩不外發愛語
內固寬綽菩薩不外現善相內起惡
意菩薩不外現恭敬之相內起輕慢
之心菩薩無不眞實亦無虛妄復無
慳嫉及無諂誑不起鬪諍不破和合
何以故菩薩於一切時身起恭敬語
宣實義心念成辦一切善法十者於
如來教中遠離毀謗而菩薩者畢竟
不於如來教中而生毀謗何故菩薩
於如來教中不毀謗耶謂諸菩薩發
阿耨多羅三藐三菩提心已剃除鬚

髮被袈裟衣於如來教中清淨出家不為王難故出家不為賊難故出家不為負債逼迫故出家不為怖不活故出家但以正信求出家已尋求善法近善知識親事恭敬於其善知識所聽受正法聽已修行不起我慢貢高之心由離慢故除顛倒執無顛倒故得覺了正道覺正道故得入法性得入法性故決定當得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩於如來教中不生毀謗善男子菩薩若修如是十種法者得清淨心又善男子菩薩若修十種法者即得深信無疑惑心何等為十一者信如來身密二者信如來語密三者信如來意密四者信諸菩薩所行五者信如來出生六者信菩提法七者信如來唯說一乘八者信如來說種種教九者信如來深遠音聲十者信如來隨其所應化度有情善男子云何是菩薩信如來身密謂若菩薩起如是念我聞如來法身寂靜身無等身無等等身無限量身不共身金剛身如是真實無有虛妄我

於是處信無疑惑是為菩薩信如來身密云何是菩薩信如來語密菩薩作是念我聞如來語密為諸有情現前授記或為有情隱密授記我知如來身無誤失語無卒暴以是緣故妄言過失無所從來何以故如來已斷諸過失故離一切諂遠一切塵息諸炎熾離諸煩惱絜白自在清淨無染若言如來身有過失語有卒暴諸過失者無有是處如是真實無有虛妄我於是處信無疑惑是為菩薩信如來語密云何是菩薩信如來意密菩薩作是念我聞如來意密著如來諸有意樂悉與智慧心俱依其心故一切聲聞緣覺一切菩薩及餘有情所不能知唯除如來神力所加何以故如來智慧甚深無底不可伺察過諸尋伺境界無量廣大等虛空界亦復超出世間一切度量境界如是真實無有虛妄我於是處信無疑惑是為菩薩信如來意密云何是菩薩信諸菩薩所行菩薩作是念我聞諸菩薩為有情故現前施作諸利益事不生

懈倦不起怖畏荷負重擔堅固志行
堅固精進滿足諸波羅蜜多次第成
辦一切佛法以無礙慧無邊慧無等
慧不共慧等被堅固鎧堅固精進堅
固誓願不動誓願不共誓願所謂菩
提因菩提相菩提緣等如是次第圓
滿廣大神通事業如是真實無有虛
妄我於是處信無疑惑是為菩薩信
諸菩薩所行云何是菩薩信如來出
生菩薩作是念我聞諸菩薩坐道場
已得無著無礙離障天眼智通天耳
智通他心智通宿住隨念智通神境
智通漏盡智通得如是等無著無礙
離諸所緣三世同一相平等之智能
如實觀諸有情界此類有情造身語
意諸惡行業毀謗賢聖起於邪見具
邪見業由此因緣身壞命終墮在惡
趣受地獄報又復見此一類有情造
身語意諸善行業不謗賢聖起於正
見具正見業由此因緣身壞命終生
於善趣受天勝報諸菩薩如是如實觀
見諸有情界如實能知善不善業菩
薩又作是念如我往昔所修菩薩行

時發大誓願如是諸行自覺了已令諸有情而悉覺了如是我當得願圓滿我望亦足如是眞實無有虛妄我於是處信無疑惑是爲菩薩信如來出生云何是菩薩信菩提法謂若菩薩於佛菩提而能覺了以自智力成正覺果我於是處信無疑惑是爲菩薩信菩提法云何是菩薩信如來唯說一乘之法菩薩作是念我聞一乘法者謂如來乘如是眞實無有虛妄誠實無異諦無不實何以故謂從如來之乘出生諸乘譬如閻浮提內所有各各諸小洲渚皆閻浮提之所攝屬而悉依止於閻浮提是故同名閻浮提數如來之乘亦復如是諸乘悉於如來乘攝從如來乘之所出生而悉依止於如來乘是故一乘即如來乘我於是處信無疑惑是爲菩薩信如來唯說一乘之法云何是菩薩信如來說種種教菩薩作是念我聞如來說種種教種種經典如是眞實無有虛妄何以故如來觀諸有情所應度者隨彼信解爲說法要我於是處

信無疑惑是爲菩薩信如來說種種
之教云何是菩薩信如來具深遠音
聲菩薩作是念我聞如來具足深遠
清淨音聲如是眞實無有虛妄何以
故彼諸天子以修少分善根力故尚
得清淨深妙音聲況復如來無量無
數百千劫中積修勝行我於是處信
無疑惑是爲菩薩信如來深遠音聲
云何是菩薩信如來隨其所應化度
有情菩薩作是念我聞如來隨有情
心如其有情所應信解以種種方便
而爲化度佛以一音斷諸疑惑是諸
有情根性成熟所應度者皆謂如來
爲我說法而各解了而佛如來無無所
分別非無分別如是眞實無有虛妄
我於是處信無疑惑是爲菩薩信如
來隨其所應化度有情善男子菩薩
若修如是十種法者即得無疑惑心

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十 丹

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣 惟淨 等奉 詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即如大海何等為十一者為大寶聚二者深難徹底三者廣大無量四者次第漸深五者不宿死屍六者皆同一味七者容受衆流八者潮不失時九者水族所依十者無有邊際善男子云何是菩薩為大寶聚譬如大海廣積衆寶閻浮提中一切人衆咸取其寶無有窮盡菩薩亦復如是廣積一切智功德寶一切有情皆取是寶亦無窮盡是即菩薩為大寶聚又善男子譬如大海深難徹底菩薩亦復如是一切有情於菩薩法莫測其際又善男子譬如大海廣大無量菩薩亦復如是功德智慧廣大無量又善男子譬如大海次第漸深菩薩亦復如是一切智深一切智漸深一切智極深又善男子譬如大海不宿死屍何以故大海法爾如是故菩薩亦復如是不與煩惱結漏及不善知識而所共止何以故菩薩法爾如是故又善

男子譬如大海衆流入中皆同一味
所謂醎味菩薩亦復如是積集一切
善法皆同一味所謂一切智味又善
男子譬如大海容受衆流而其海水
不增不減菩薩亦復如是容受無量
一切法水而菩薩智慧不增不減又
善男子譬如大海潮不失時菩薩亦
復如是所應成熟化度有情亦不過
時又善男子譬如大海爲諸水族依
止窟宅菩薩亦復如是爲一切有情
一切善法之所依止又善男子譬如
大海一切有情悉取其水而無邊際
菩薩亦復如是廣爲一切有情宣說
法要亦無邊際善男子菩薩若修如
是十種法者即如大海復次善男子
菩薩若修十種法者得微妙智何等
爲十一者善求出離二者善知諸出
離法三者善知諸法平等四者善知
諸法如幻五者善知一切法相六者
善解甚深難測緣生之法七者善知
業不思議八者善知諸所說義九者
善了如實義十者善觀眞實智善
男子云何是菩薩善求出離乃至善

觀眞實智謂若菩薩作是思惟我應
觀察諸世間相觀見世間貪火熾然
瞋煙蓬㶿癡暗覆蔽曠然無託菩薩
乃起是念此諸有情云何能得出離
菩薩即為勤求出離及出離法由得
出離法故即能隨知諸法平等由知
諸法平等故即能如實知諸法如幻
由知諸法如幻故即如實知一切法
相由知法相故即能思察甚深難測
緣生之法由能思察緣生法故即能
解了業不思議是故菩薩雖知世間
諸法無實而亦顯示種種業報由是
之故得微妙智能演諸佛菩薩所說
義中而悉了知由了知故即能開解
如實之義解如實義故即能觀眞實
智見眞實故能度有情出離生死善
男子菩薩若修如是十種法者即得
微妙智復次善男子菩薩若修十種
法者得隨應辯才何等為十一者開
示諸法無我二者無有情三者無壽
命四者無養育五者無補特伽羅六
者無作者七者無受者八者無知者
九者無見者十者顯示一切法空都

無主宰皆是虛妄不實分別諸法但
從緣生故有善男子若得一切法無
我相應彼即隨順法性由是之故於
一切法無有情無壽命無養育無補
特伽羅無作者無受者無知者無見
者等如理相應即能隨順法性由是
之故了知一切法空都無主宰皆是
虛妄不實分別諸法但從緣生故有
如理相應即能隨順法性善男子若
隨順法性故即於法性不相違背不
違背故乃能正說諸法正說法故善
入法性入法性故乃能開示彼一切
法開示法故彼之辯才乃名隨應善
男子菩薩若修如是十種法者即得
隨應辯才復次善男子菩薩若修十
種法者得樂說辯才何等為十一者
辯才無著二者無盡三者相續四者
不畏大衆五者不卑下六者無恐怖
七者不共入者不輕慢九者無邊十
者無礙解善男子菩薩若修如是十
種法者即得樂說辯才復次善男子
菩薩若修十種法者得清淨辯才何
等為十一者無有謇吃二者詞無雜

亂三者遠離卑劣四者語不高戾五者義無減失六者文無缺漏七者聲無短闕八者無不知時九者言無麁獷十者無不明了善男子諸菩薩者所有辯才無有謇吃何以故菩薩於大衆中無怯弱故又菩薩者所有辯才而無雜亂何以故菩薩智慧安然無畏又菩薩者所有辯才而無卑劣何以故菩薩處大衆中猶如師子離諸恐懼又菩薩者所有辯才語不高戾何以故已離煩惱故若有煩惱語即高戾無即不爾又菩薩者所有辯才義無減失何以故已得法故若不得法即於義中有所減失得即不爾又菩薩者所有辯才文無缺漏何以故廣解諸論故若解論尠少即文有缺漏廣解即不爾又菩薩者所有辯才聲無短闕何以故菩薩妙解一切音聲故若不解者即於音聲有所短闕解即不爾又菩薩者所有辯才無不知時所應前說而不後說若應後說亦不前說何以故菩薩善知諸時分故又菩薩者所有辯才言無麁獷無

不悅意無不樂聽何以故已能遠離語過失故若有語過失者言即麤獷無即不爾又菩薩者所有辯才無不明了何以故菩薩根性利故若鈍根者即不明了利即不爾善男子菩薩若修如是十種法者即得清淨辯才

復次善男子菩薩若修十種法者得一切有情歡喜辯才何等為十一者愛語二者熙怡面相遠離顰蹙三者如義語四者如法語五者平等語六者不自高七者不輕佗八者無染著九者無觸惱十者具種種辯才善男子菩薩能以愛語令諸有情咸生歡喜又菩薩者常現熙怡善相遠離顰蹙令諸有情咸生歡喜又菩薩者常出如義語及美妙語令諸有情咸生歡喜又菩薩者常出法語及利益語令諸有情咸生歡喜又菩薩者常為有情平等說法令諸有情咸生歡喜又菩薩者而不自高遠離驕慢高舉之心令諸有情咸生歡喜又菩薩者不輕於佗常為有情恭敬說法令諸有情咸生歡喜又菩薩者離諸染著

具淨尸羅令諸有情咸生歡喜又善
護者離諸觸惱具多忍力令諸有情
咸生歡喜又善菩薩者具種種辯才常
出悅意之語令諸有情咸生歡喜善
男子菩薩若修如是十種法者即得
一切有情歡喜辯才復次善男子菩
薩若修十種法者得信順說法何等
爲十一者非法器有情菩薩不爲說
法二者有障礙者不爲說法三者有
所得見者不爲說法四者邪異外道
不爲說法五者不起樂欲心者不爲
說法六者不發清淨心者不爲說法
七者諂曲心者不爲說法八者求活
命者不爲說法九者貪著利養慳嫉
所纏者不爲說法十者冒觸增上者
不爲說法何以故善男子菩薩不作
法慳亦不秘法於諸有情無不憐愍
爲利有情而不棄背所以者何若有
有情非法器者菩薩乃起是念此等
有情爾於如來法律之中起於捨行
除蓋障菩薩白佛言世尊若然者諸
佛菩薩當爲何等有情說法佛言善
男子具信有情諸佛菩薩當爲說法

又若善根已成熟者是法器者於先佛所植衆德本者無諂誑者不詐現威儀者不耽著利養者深心具足者爲善知識所攝受者具足善相人所樂見者根性明利於所聞法中解其義者隨所得法勤行精進者如佛所說能修行者此等有情諸佛菩薩乃爲說法善男子菩薩若修如是十種法者即得信順說法復次善男子菩薩若修十種法者爲說法師何等爲十一者修集佛法故說法不見有佛法可得亦復不見有所修集二者修集波羅蜜多故說法不見波羅蜜多可得亦復不見有所修集三者修集菩薩法故說法不見有菩薩法可得亦復不見有所修集四者斷煩惱故說法不見有煩惱可得亦不見斷五者厭離離貪寂滅故說法不見有厭離離貪寂滅可得六者爲得須陀洹斯陀含阿那含果故說法不見有須陀洹斯陀含阿那含可得亦不見果七者爲得阿羅漢果故說法不見有阿羅漢可得亦不見果八者爲得緣

覺界故說法不見有緣覺可得亦不見果九者斷我執取著故說法不見有我可得亦不見執著十者顯示業報故說法不見有業可得亦不見報何以故如是等一切法皆無實體但以假名宣說名亦無所有所以者何文字無自性法離文字故但以世俗虛假施設於無名中是故建立諸法名字由彼名空本虛假故勝義諦中無虛假名無假名故於勝義中無虛妄法彼虛妄法者誑惑愚人故善男子菩薩若修如是十種法者即為說法師復次善男子菩薩若修十種法者能順觀法性何等為十一者菩薩雖順觀法性而不壞色相雖順觀法性不壞受想行識相二者雖順觀法性不壞欲界相三者雖順觀法性不壞色界相四者雖順觀法性不壞無色界相五者雖順觀法性不壞諸法相六者雖順觀法性不見諸法隨順相七者雖順觀法性不見有情相八者雖順觀法性亦不隨斷見九者雖順觀法性而不失正道十者雖順觀

法性示不離智慧方便善男子菩薩若修如是十種法者即能順觀法性

復次善男子菩薩若修十種法者善解法界理何等爲十一者有慧二者爲善知識攝受三者發起精進四者離諸障染五者善修淨行六者尊重讃法七者善修空觀八者離有所得見九者趣向正道十者見眞實法善男子菩薩具智慧故而能勤求諸善知識見善知識已心生歡喜如師尊想親近依止由能依止善知識故即發起精進斷除一切不善之法圓滿一切清淨善法勤行遠離一切障染離障染故獲得輕安善修淨行離身語心一切過失由清淨故於所得法尊重稱讃由重法故多習空觀習空觀故不起有所得見離有所得見故順行正道入正道故能觀眞實

除蓋障菩薩白佛言世尊何名眞實佛言善男子如實之義乃名眞實除蓋障菩薩白佛言何名如實佛言不虚妄故名爲如實除蓋障菩薩白佛言何名不虚妄佛言所謂眞如無不

眞如無異眞如除蓋障菩薩白佛言何名眞如佛言善男子此法唯內所證非文字語言而能表示何以故此法出過諸文字故離諸言說故超越一切言語境界出於言道離諸戲論離作非作無動無靜離諸尋伺是不思議境界無相非無相而悉遠離出諸相境超諸凡境出凡夫行過諸魔境超越一切煩惱境界離諸識境安處無住最上寂靜聖智境界是故此法唯內所證是即無垢無染潔白清淨最上最勝第一無比常住堅固究竟無壞之法如來出世若不出世是法常住善男子菩薩爲求此法歷百千種難行苦行故得是法得是法已令諸有情悉住此法善男子故說此法名爲眞如說名實際說名一切智說名一切種智說名不思議界說名不二界

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一 青

譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

介時除蓋障菩薩白佛言世尊此法云何能證云何能解佛言善男子出世間慧乃能證入內自明解除蓋障菩薩言豈非慧證即是自心內解入邪佛言不也善男子何以故慧但如實能觀諸法由身作證故除蓋障菩薩言若諸善男子豈非以彼聞思修慧能證法時便能內自得解入邪佛言不也善男子非彼聞思修慧纔得聞時便能內自解入我今當以譬喻略明斯義善男子譬如大曠野中夏盛熱時或有一人自東而西復有一人自西而東當其炎毒渴乏所逼時西至人謂東來者我今極熱為渴所逼汝所從來善履途道何處當有流泉池沼清冷之水願為我說令我飲之除其渴惱其東來者善知東方所有道路亦復悉知有水之處其味甘美及深淺等即告之云汝今前去當覩一處有二道路出於左者不應當詣由於右者汝可往之彼有園林蒼

譬澂淀中有池沼清流甘美行潦彌滿善男子於汝意云何彼渴之人纔聞說示有妙池沼起思念時便能除去渴惱之患即能內自得清涼邪除蓋障菩薩言不也世尊而炎渴人若親詣彼有水之處於其池中飲其水已是人乃能除去炎渴內自清涼佛言善男子聞思修慧非纔得聞便能內自解入法性亦復如是汝今當知大曠野者是生死曠夏盛熱時受炎渴人即是一切諸有情類極炎熾者即是煩惱六塵叢境善知識人即諸菩薩善能知於一切智道其飲水者即是內自入證解者得法勝味輕清甘美第一義諦諸法實性善男子汝今當聽復說譬喻假使如來住壽一劫於閻浮提一切人前稱讚天蘇陀妙色妙香最上清淨精美之味其所飲者得妙樂觸善男子閻浮提人聞如是說於色香等內了知邪除蓋障菩薩言不也世尊佛言善男子由是之故當知聞思修慧非纔聞時便能內自解入法性汝今復聽譬若有人

於果實中知一果名自先食已與未
食人說其果味及色香等善男子於
汝意云何彼未食人而能了知其果
味邪除蓋障菩薩言不也世尊佛言
善男子由是之故當知聞思修慧非
纔聞時便能內自解入法性
尒時除蓋障菩薩前白佛言善說世
尊善說善逝知是內證理法若有善
男子能一歷耳當知是人即能具足
聞思修法何以故是人已具不顛倒
因故得此法佛言如是如是善男子
菩薩若修如是十種法者即得善解
法界之理復次善男子菩薩若修十
種法者善知空境界何等為十一者
知有空二者知無異空三者知不共
佛法空四者知戒蘊空五者知定蘊
空六者知慧蘊空七者知解脫蘊空
八者知解脫知見蘊空九者知空空
十者知勝義空雖知是空亦不以其
空因緣故而於彼空有所得相亦不
執空不起空見不依止空復不以其
空因緣故墮於斷見善男子菩薩若
修如是十種法者即善知空境界復

次善男子菩薩若修十種法者即能善修無相之行何等爲十一者離外相二者離內相三者離戲論相四者離一切徧計相五者離一切有所得相六者離一切舉動相七者離一切虛假相八者離一切所緣相九者離識有得相十者離識所知境相善男子菩薩若修如是十種法者即能善修無相之行

尒時除蓋障菩薩白佛言世尊如是行相是菩薩修無相之行云何復見如來所修佛言善男子當知此是不思議處何以故離心境界故一切有情若謂如來有所思者彼即狂亂所有如來若此岸事若彼岸事乃至彼極終不可見亦不可得所以者何如來之法不可思議甚深難測莫究其際與虛空等超出一切尋伺境界超出一切有所得相非諸惟忖較計度量之所能及除蓋障菩薩白佛言世尊我有少疑欲伸請問若如來應供正等正覺見聽我問願爲略說佛言除蓋障汝今當問斯爲常事除蓋障

菩薩白佛言世尊諸有自高之者乃非正士如何世尊為大法王今自讚說得非自高邪佛言善哉善哉善男子而汝心志深固能發是問汝應諦聽極善作意今為汝說時除蓋障菩薩受教而聽佛言善男子如來無我慢心亦不自高不為利養名稱所欲生於我慢亦不為求人所知故亦不起於諂誑心故生於我慢但以已所得法廣為利益安樂一切有情何以故欲令有情於如來所發生清淨歡喜之心堪任法器者令彼獲得一切善法使其長夜得大利樂除蓋障菩薩白佛言世尊云何有情而不能知如來勝德佛言善男子彼實不知何以故此佛剎中諸有情類信解微劣志意羸劣少慧少信善根微尠而不能知如來勝德是故如來乃自讚說所有功德意欲令諸有情發生淨信能成如來諸勝功德善男子譬如有人為大醫師善療眾病國中第一無有倫比然其國中不知是人明善方藥具醫勝德時彼醫師見有疾苦所

逼惱者即起是念是人疾苦不善方藥我今應當爲其治療是時醫師詣病人所語其人言我是醫師明練方術善知衆病及病所因汝之病惱善爲治療時彼病人聞是言已即於醫師起信重心而作依怙醫師即時爲其治療病得除愈善男子於汝意云何而彼醫師於病人前說已能解爲自讚邪除蓋障菩薩白佛言不也世尊佛言善男子如來亦復如是爲大醫王善療有情諸煩惱病知病所因施大法藥而諸有情爲無明等諸煩惱病之所逼迫如來見已即詣其前發說如來具勝功德令諸有情爲其病苦所逼惱者聞說如來勝功德已能生清淨信重之心以佛如來而爲依歸是故如來勝大醫王爲彼病者施大法藥使諸有情煩惱重病咸得銷滅善男子何等是大法藥所謂多貪有情作不淨觀多瞋有情作慈悲觀愚癡有情作緣生觀以是緣故乃見如來自讚勝德復次善男子菩薩若修十種法者得諸願離著何等爲

十一者雖行布施而有願求亦不著於布施二者雖持禁戒亦不著於持戒三者雖行忍辱亦不著於忍辱四者雖起精進亦不著於精進五者雖習禪定亦不著於禪定六者雖修智慧亦不著於智慧七者雖依三界亦不著於三界八者雖求菩提亦不著於菩提九者雖行正道亦不著於正道十者雖入涅槃亦不著於涅槃何以故菩薩離諸所著雖於世間一切所行而悉無著善男子菩薩若修如是十種法者即得諸願離著復次善男子菩薩若修十種法者得慈身具足何等為十一者無方分慈二者無種類慈三者法慈四者定慈五者不害慈六者利益慈七者於一切有情平等心慈八者等心無瞋恚慈九者周徧十方廣大慈十者出世間慈善男子菩薩若修如是十種法者即得慈身具足復次善男子菩薩若修十種法者得悲身具足何等為十一者見諸苦惱無救無依無歸趣者菩薩見已發起菩提心二者發菩提心已

滅所得法三者歷苦勤求得法成已
普為有情作大利益四者慳貪有情
令行布施五者毀戒有情令持淨戒
六者瞋心有情令修忍行七者懈怠
有情令發精進八者散亂有情令住
定心九者無智有情令修智慧十者
菩薩為利有情故不以艱苦壞失還
轉菩提勝行善男子菩薩若能如是
十種法者即得悲身具足復次善男
子菩薩若修十種法者善能喜行何
等為十一者菩薩自得出離三有熾
然故生歡喜二者為斷長時輪迴往
來繫縛之索故生歡喜三者菩薩遠
離種種尋求自已得渡生死海中諸
惡雜類故生歡喜四者菩薩自已摧
折支遠以舉高慢之幢故生歡喜五
者菩薩以智金剛自已摧碎煩惱高
峯細無塵求故生歡喜六者菩薩自
得安隱亦復令他悉得安隱故生歡
喜七者菩薩於其世間貪愛執縛瞎
瞑所覆不得自在長眠境中自能醒
然醒眠明已亦復令他悉能開覺故
生歡喜八者菩薩自能解脫出離惡

趣亦復令他趣得解脫出離惡趣故生歡喜九者有情久處生死曠野險難之中獨行無侶周旋往返不知其道不識方所菩薩自能超出遠離而悉爲他指導開示故生歡喜十者菩薩得近一切智城故生歡喜善男子菩薩若能如是十種法者即善修喜行復次善男子菩薩若修十種法者即善修捨行何等爲十一者眼雖觀色而行捨行亦不見眼識色境若增若減若成若壞二者耳雖聽聲三者鼻雖嗅香四者舌雖了味五者身雖覺觸六者意雖知法而行捨行亦復不見耳聲鼻香舌味身觸意法諸塵若增若減若成若壞七者雖觀行苦而行捨行亦不見行苦若增若減若成若壞八者雖觀苦苦而行捨行亦不見苦苦若增若減若成若壞九者雖觀壞苦而行捨行亦不見壞苦若增若減若成若壞十者觀所作已辦有情菩薩於彼生歡喜心乃起是念我欲度彼彼已自度故修捨行善男子菩薩若修如是十種法者即善修

捨行復次善男子菩薩若修十種法者即得神通遊戲何等爲十一者示現捨壽二者入胎受生三者現童子相宮中遊戲四者出家五者苦行六者詣菩提場七者成等正覺降伏魔軍八者現寂靜相九者轉妙法輪十者入大涅槃

尒時除蓋障菩薩前白佛言世尊何因緣故菩薩示現兜率陀天捨壽乃至示現入大涅槃佛言善男子兜率陀天諸有情等多生常想而彼有情見菩薩於一切世間最上最勝而復高顯觀者無猒不爲五欲境界所染能起捨壽而彼有情見已轉於常想生無常想由依止無常故即起不放逸行又復有情起放逸心者於菩薩所雖有愛樂信重之心然於諸境生愛著故於菩薩所不來親近恭敬承事而彼有情乃起是念菩薩久住於此我亦久住生放逸心菩薩爲欲令彼有情起於猒離得不放逸由能不起放逸心故即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提菩薩以是緣故於兜

率陀天示現捨壽善男子若有有情應以入胎受生而可度者菩薩即現入胎受生之相令其見已生希有心菩薩處母胎中為彼彼有情如應說法令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善薩以是緣故示現受生善男子若有有情應以童子宮中遊戲之相而可度者又以下劣信解諸有情類菩薩為成熟故為護持故乃現童子宮中遊戲之相善男子若有有情應以出家之相而可度者菩薩為成熟故乃現出家之相善男子若有志著麤獷天龍夜叉乾闥婆阿修羅等應以苦行之相而可度者菩薩為欲成熟彼故及為降伏諸外道故乃現苦行之相善男子若有有情於長時中念求菩薩當於何時詣菩提場我當隨應作供養事菩薩為欲成熟彼有情故即為示現詣菩提場至菩提場已令諸有情隨應供養作供養已而彼有情即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子若有有情自恃我慢貢高菩薩為欲令彼轉於我慢

心故現坐道場成等正覺降伏魔軍
復為有情樂寂靜者便謂獲得勝上
所證菩薩乃為示現成等正覺菩薩
成正覺時三千大千世界種種音聲
皆悉寂然而彼樂寂有情見是三千
大千世界皆寂然已俱發願言願我
亦復如是得成阿耨多羅三藐三菩
提果善男子若有有情樂為師尊尊
志願求然不能知出離之法亦復不
知後世因果菩薩為彼有情成熟善
根令其堪任法器乃為開示正道故
成正覺已詣迦尸國三轉十二行相
聖妙法輪善男子若有有情應以入
涅槃相而可度者菩薩乃為示現入
大涅槃善男子菩薩以是因緣示現
覩率陀天沒乃至入大涅槃善男
子菩薩若能如是十種法者即得神
通遊戲

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣淨等奉　詔譯

復次善男子菩薩若脩十種法者能離八難何等爲十一者離不善業二者如來所立禁戒而不違越三者遠離慳恪四者於先佛所植衆德本五者勤脩福行六者智慧具足七者善解方便八者勝願具足九者多起猒患十者發勤精進善男子菩薩不造不善業故不墮地獄設或示現生地獄中亦不受彼地獄極苦復不久處地獄之中又不於彼有情生瞋惱心何以故謂以菩薩本性具脩十善業故以是因緣菩薩不墮地獄又善男子菩薩於如來禁戒不違越故不墮畜生之趣設或示現生彼趣中而亦不受畜生之苦又善男子菩薩不起慳恪不以慳因緣故墮餓鬼趣設或示現生彼趣中而亦不受餓鬼之苦又善男子菩薩不生邪見之家設生於彼亦不壞淨信而菩薩者常得善知識共相會遇何以故菩薩久脩善法於先佛所植衆德本而常於彼

正見家生於彼生已淨信具足亦復廣大增長淨信又善男子菩薩諸根亦不缺壞若復諸根有所缺壞即於佛法中不能堪任法器何以故菩薩廣集福德勤脩福行常尊重供養如來塔廟若法若僧常所親近作諸勝行由勝行廣脩於己乃得諸根圓具以圓具故於佛法中即大法器又善男子菩薩不生邊國其中有情愚騃聾瘂色力不具無所堪任善言惡言不曉其義於佛法中非其法器不識父母沙門婆羅門是故菩薩常生中國其中有情根性明利多有智者復為智者所許是所堪任具有力能善言惡言悉曉其義於佛法中是大法器深信沙門婆羅門何以故先所脩習智慧力故又善男子菩薩不生長壽天若生其中雖有無數諸佛出世亦不值遇利有情事不能成辦是故菩薩生於欲界此中有情值佛出世愛樂親近而可化度何以故菩薩善巧方便故又善男子菩薩不生無佛世界若生其中即不見佛不聞法不

供僧是故菩薩生於三寶具足佛刹
之中何以故由昔所脩勝願具故又
善男子菩薩若聞諸可畏事無有不
生猒惡心者何以故菩薩纔聞是事
即起猒患之心生猒患已發勤精進
脩諸善法斷諸惡法善男子菩薩若
脩如是十種法者即能遠離八難復
次善男子菩薩若脩十種法者得不
忘失菩提心何等為十一者遠離諂
誑二者正而無曲清淨潔白遠離追
求貪穢分別三者受持佛法四者於
法而不秘惜五者遠離法慳六者不
作障法因緣七者無不實語八者攝
受大乘之法如說能行於彼受持大
乘人所起尊重心九者於彼受持大
乘人所為漸入大乘故起親近想十
者深入大乘故於說法人起師尊想
善男子菩薩若脩如是十種法者即
得不忘失菩提心復次善男子菩薩
若脩十種法者得宿命通何等為十
一者供養諸佛二者攝持正法三者
脩持淨戒四者除疑離障五者多生
歡喜六者多作觀想七者常住定心

八者生處清淨九者常受化生十者得明利識善男子菩薩由廣供養佛故即能尊重正法以重法故乃於持法人所以彼因緣能於正法受持讀誦以所得法廣為他說由是不惜身命勤行脩習受持正法復能脩持淨戒戒有三種謂身語心由其三業戒清淨故即能除疑離諸障㝵何以故先由戒行清淨即能除疑離障離疑障故多生歡喜以心喜故多作觀想由觀想故常住定心心住定故生處清淨處清淨故常受化生以化生故得明利識識明利故能知一生二生三四五生若十二十乃至百千無數生中宿命通事善男子菩薩若脩如是十種法者得宿命通復次善男子菩薩若脩十種法者得不離善知識何等為十一者不離見佛或聞或念二者不離聞法三者不離供僧四者不離於諸佛菩薩讚歎禮拜合掌恭敬或復頂禮五者不離於多聞人所聽受說法六者不離聽受波羅蜜多法七者不離聽受菩提分法八者不離

聽受三解脫法九者不離聽受四梵行法十者不離聽受一切智法善男子菩薩若脩如是十種法者即得不離善知識復次善男子菩薩若脩十種法者得遠離惡知識何等爲十一者遠離破戒人故即能離惡知識二者遠離壞正見人三者遠離壞執欹人四者遠離壞正命人五者遠離耽湎之人六者遠離懈怠之人七者遠離沉沒生死之人八者遠離背菩提人九者遠離習近白衣之人十者遠離諸煩惱故能離惡知識善男子菩薩雖於如是等處皆悉遠離而亦不於彼等人所生恚惡心生惱害心生輕慢心菩薩但起是心如佛所說一切有情諸界緣成性欲相染習相近故即有所壞是故我今離所習性善男子菩薩若脩如是十種法者即能遠離惡知識復次善男子菩薩若脩十種法者得如來法身何等爲十一者得平等身二者得清淨身三者得無盡身四者得積集善身五者得法身六者得不可思度難測之身七者

得不思議身八者得寂靜身九者得
等虛空身十者得妙智身善男子菩
薩若脩如是十種法者即得如來法身
除蓋障菩薩白佛言世尊何等分位
菩薩得如來法身佛言善男子初地
菩薩得平等身何以故而此菩薩能
離一切險惡之身徧知一切菩薩地
法二地菩薩得清淨身善具淨戒故
三地菩薩得無盡身已離一切瞋恚
故四地菩薩得積集善身積集諸佛
法故五地菩薩得法身了知一切法
故六地菩薩得不可計度難測之身
積集一切不可計度甚深法故七地
菩薩得不思議身積集善巧方便故
八地菩薩得寂靜身遠離一切戲論
及離諸煩惱故九地菩薩得等虛空
身能現無量廣大身故十地菩薩得
妙智身積集一切所知法故除蓋障
菩薩白佛言世尊如來法身與菩薩
法身有別異不佛言善男子身無有
別其功德相而各有異除蓋障菩薩
白佛言世尊云何身無有別功德相
異佛言善男子身實無異何以故身

者積集所成同一相故然功德相而各有異除蓋障菩薩白佛言世尊功德相異者其事云何佛言善男子我今說喻以明斯義譬如摩尼之寶若不磨治與磨治者二寶俱名摩尼之數而彼已磨治者摩尼之寶光明煥耀瑩潔可愛與不磨治不可倫比菩薩身摩尼寶如來身摩尼寶亦復如是如寶皆同然菩薩身摩尼之寶對如來身摩尼寶前說其清淨光明之相不可倫比何以故以如來身摩尼之寶廣大無量滿有情界及虛空界光明顯煥照耀而住所以者何如來身摩尼寶者磨治清淨離一切垢不可以菩薩身摩尼之寶而為倫比何以故菩薩有餘垢故又善男子如白分中初二夜月與彼望夕圓明相遠體無殊異法有差漸故如來之身菩薩之身亦復如是俱名為身然菩薩身光明照耀對如來前不可倫比其猶初二與十五月善男子是故當知說如來身與菩薩身雖同一相而功德異復次善男子菩薩若脩十種法

者得金剛不壞身何等爲十一者不
爲貪瞋癡所壞二者不爲煩惱疲惓
驕慢顛倒見等所壞三者不爲世間
八法所壞四者不爲惡趣之苦所壞
五者不爲一切苦所壞六者不爲生
老死苦所壞七者不爲一切外道他
論所壞八者不爲諸魔及魔眷屬所
壞九者不爲聲聞緣覺所壞十者不
爲一切欲境所壞善男子菩薩若脩
如是十種法者即得金剛不壞之身
復次善男子菩薩若脩十種法者爲
大導師何等爲十一者得他信許二
者爲他所敬三者善作指引四者爲
他依止五者能爲濟命六者善脩資
糧七者富有財寶八者無其止足九
者爲作先導十者善到一切智城云
何是得他信許乃至善到一切智城
善男子如海導師若王若王臣皆悉
信許菩薩大導師亦復如是若諸佛
若佛之聲聞弟子皆悉信許又善男
子如海導師得婆羅門剎帝利等一
切人民恭敬供養菩薩大導師亦復
如是得一切學無學衆及餘天龍夜

又乾闥婆等恭敬供養又善男子如海導師能於曠野險難之中為作指引令其安隱不生疲倦菩薩大導師亦復如是能於生死曠野險難之中為諸有情指引其道令知煩惱惡賊之觀使獲安隱不生疲倦又善男子如海導師為諸孤露困苦之者作其依止使令得出曠野險路菩薩大導師亦復如是能為諸外道等而作依止使令得出生死曠野大險惡道又善男子如海導師能為王官及餘人衆設以所須作其濟命菩薩大導師亦復如是能為衆苦生死諸有情類設以方便作其濟命又善男子如海導師隨諸方處若行若住與諸商衆同涉曠野險惡道路期至城邑是時導師善備資糧令諸商衆同出曠野險惡之道乃至安隱得到城邑菩薩大導師亦復如是隨欲往詣親近佛所欲為攝受廣多有情過大生死險惡道中欲令有情悉到一切智大城之所是故菩薩善備福智諸行資糧又善男子如海導師欲止諸方當有

財寶資生緣具所謂金銀琉璃摩尼珊瑚車璩等寶菩薩大導師亦復如是欲止一切智大城故廣集一切佛法勝行又善男子如海導師於其財寶希取無足菩薩大導師亦復如是於聖法財積集無足又善男子如海導師與諸商衆善為先導何以故為主宰故善增益故所作勝上故能以愛語而攝受故菩薩大導師亦復如是能為一切有情而作先導何以故於功德法善增益故分位勝上故為勝主宰故出實語故又善男子如海導師具方能故得到城邑菩薩大導師亦復如是具勝力能得到一切智大城善男子此等是為菩薩得他信許乃至善到一切智城善男子菩薩若能如是十種法者為大導師復次善男子菩薩若能十種法者善知正道何等為十一者善知道路平坦二者善知道路險惡三者善知道路安隱四者知其道善五者善知道路流潤枯涸六者善知道路處所七者善知道路之相八者善知道路正直九

佛說除蓋障菩薩所問經卷第九　丹

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得如日何等爲十一者破無明闇二者開敷一切三者普徧十方咸得和暖四者起諸善法五者有漏滅沒六者作光明照七者制諸邪異八者高下開顯九者成諸善業十者善人樂欲善男子云何是菩薩破無明闇如日初出悉能除去一切昏闇菩薩之日亦復如是當初出時能破一切無明黑闇是爲菩薩破無明闇云何是菩薩開敷一切如日出時悉能開敷淨蓮華等一切華卉菩薩之日亦復如是所應受化諸有情等而悉開覺是爲菩薩開敷一切云何是菩薩普徧十方咸得和暖如日出時普徧十方咸得和暖菩薩之日亦復如是當初出時智光普照十方一切咸悉和暖爾亦不燒世間有情是爲菩薩普徧十方咸得和暖云何是菩薩起諸善法如日將出閻浮提內先現明相則知日出菩薩之日亦復如是將欲

出時先現智光明相有情則知菩薩出現是為菩薩趣諸善法云何是菩薩有漏滅沒如閻浮提日光隱時則知日入菩薩亦復如是諸染煩惱隱不現時則知菩薩諸漏已盡是為菩薩有漏滅沒云何是菩薩作光明照如日初出閻浮提內諸有情類蒙光普照菩薩之日亦復如是當初出時智光普照一切有情除去一切癡冥翳蔽是為菩薩作光明照云何是菩薩制諸邪異如日光現翳諸小明而日不作是念我能翳彼諸小光明何以故日光出時法爾如是故菩薩之日亦復如是智光出時一切邪異外道小明皆悉映蔽而此菩薩亦不作是念我能映蔽邪異諸小光明何以故而諸小明法爾如是映不現故是為菩薩制諸邪異云何是菩薩高下開顯如日出時閻浮提內一切丘墟及平坦處一切人衆悉能顯現菩薩之日亦復如是智光普照令諸有情顯觀一切丘墟平坦平坦者謂入正道丘墟者謂八邪道是為菩薩高下

開顯云何是菩薩成諸事業如日初出一切農者耕稼事業而悉興作菩薩日出亦復如是有情一切善法事業而悉成辦是為菩薩成諸事業云何是菩薩善人樂欲如日初出善人愛樂惡人嫌惡菩薩日出亦復如是其智慧者悉生愛樂趣向邪道恭惡之類愚蒙無智樂著生死背涅槃者悉生嫌惡是為菩薩善人樂欲善男子菩薩若修如是十種法者即得如日又善男子菩薩若修十種法者即如師子何等為十一者自無恐怖二者不畏於他三者直進不還四者能師子吼五者無畏觀察六者常行林中七者樂居山巖八者無所結縛九者自具勇力摧伏他軍十者善作守護善男子云何是菩薩自無恐怖譬如師子安詳行步無驚無怖何以故不見有能與已等故菩薩亦復如是周徧往復無驚無怖何以故不見有能與已等故是為菩薩自無恐怖云何是菩薩不畏於他如彼師子不畏於他一切邪惡呼叫之音菩薩亦復

謂若菩薩作是思惟所有諸受皆悉

是苦云何愚人於中顛倒計以為樂
諸愚癡者不識苦樂唯諸聖人悉知
是苦菩薩自能勤行斷苦受已復教
他人亦悉同已如是修學菩薩作是
觀時又於彼受不生深愛不起瞋恚
自勤行已復令他人亦如是學如是
名為善行受念處云何是菩薩善行
心念處謂若菩薩作是思惟心實無
常計執為常以苦為樂無我謂我不
淨謂淨是心動搖不得暫停如風輕
轉而為煩惱最初根本亦復為諸隨
煩惱緣闘惡趣門破壞善趣又復為
緣生貪瞋癡與一切法為勝主宰一
切法中心為先導若心有知即一切
法亦有所知心如畫師畫諸物像心
不見心心能積集善不善業是心循
環如旋火輪是心迅轉其猶奔馬心
如野火熾然燒然心如大水滋長衆
物菩薩作是觀時而實其心不得自
在諸菩薩皆自能調伏心若調伏即
一切法悉得調伏如是名為善行心
念處云何是菩薩善行法念處謂若

菩薩於不善法如實了知所謂貪瞋癡等及所依止貪之對治餘不善法瞋癡對治諸不善法菩薩於是不善法中勤斷除已即能了知一切善法於善法中起心愛樂住正念觀而於彼法求所成辦自能行已復教他人如是修學如是名爲善行法念處云何是菩薩善行境界念處謂若菩薩於諸可意及不可意色聲香味觸諸境界中不生貪著不起恚心菩薩作是思惟我今不應於此無體相法中而生貪著若生貪著即是愚人具愚癡性是不明了性是不善性如佛所說若生貪著即起深著愚癡計執不能分別善不善法以是緣故墮惡趣中菩薩又作是念我今不應於此空法之中而起恚心起恚心者即不能忍發生瞋恚爲諸聖人之所譏毀同梵行者而共厭棄菩薩作是觀時不爲境壞不著所得菩薩自能行已復教他人亦如是學如是名爲善行境界念處云何是菩薩善行阿蘭若念處謂若菩薩作是思惟無諍行及

寂靜行是即名為住阿蘭若處有諸天龍夜叉乾闥婆等他心通者能知我心及心所法是故我今應當遠離不如理作意及異思惟於一切處亦復常離不如理作意於如理法中起心愛樂增廣修習如是名為善行阿蘭若念處云何是菩薩善行王都國城聚落念處謂若菩薩入於王都國城聚落之時當起菩薩所行之行於諸非處皆悉捨離非出家人所應行處亦悉捨離何等是非出家人所應行處所謂王官之舍博弈之會酒肆歡宴歌舞倡伎所住之處及餘一切非出家人所應行處當遠離之而悉不往如是名為善行王都國城聚落念處云何是菩薩善行名聞利養等事念處謂若菩薩於諸名聞利養等事但為施主作福田故隨所起心而乃受之然其所受不起貪愛不生取著復不計執不作已有之想不起我所之相隨其所得即與一切有情共之諸苦惱者齎其資養以是緣故乃於名聞利養等事不生高舉不起我

慢不忍驕逸菩薩作是思惟諸有名聞利養等事若自若他暫時所起而不久停以暫起故於一切時及一切處悉無所得謂諸智者於此無常不久不堅不安隱法中生深愛心及生高舉我慢驕逸如是名為善行名聞利養等事念處云何是菩薩善行如來施設學門念處謂若菩薩作是思惟所有過去一切如來皆如是學如是學故已成正覺入大湼槃未來世中一切如來皆如是學如是學故當成正覺入大湼槃及現在世一切如來亦如是學如是學故現成正覺入大湼槃以是緣故於此學門起清淨心而生尊重勤勇修習如是名為善行如來施設學門念處云何是菩薩善斷煩惱及隨煩惱雜染念處謂若菩薩以正念故善能了知一切煩惱及隨煩惱雜染等法何因所起何緣所生菩薩悉知如是因起如是緣生以了知故而悉遠離如是名為善斷煩惱及隨煩惱雜染念處善男子菩薩若修如是十種法者常住妙等引

心又善男子菩薩若能十種法者常著糞掃衣何等爲十一者堅固誓願二者謙下其心三者不生疲倦四者離諸有著五者不觀過失六者唯觀功德七者不自讚譽八者不毀謗他九者戒行具足十者聖賢親近善男子云何是菩薩誓願堅固乃至聖賢親近謂若菩薩自有淨信志意具足爲諸飢寒之所侵逼設或遇於護命因緣亦不破毀所發誓願能於誓願無所改轉由能堅固彼誓願故即能謙下其心不生我慢心謙下故能以一切人所嫌棄糞掃之物而悉取之取已洗滌治染縫綴不生厭惡而不疲倦不疲倦故隨所作已離諸有著乃至勝業修進得成而能於此糞掃之衣不觀過失雖云此衣壞爛故弊復多蚤虱若彼於身而生垢汙菩薩終不觀其過失何故此衣唯觀功德謂此糞掃衣者仙人所服離欲聖者亦悉隨順順聖種故佛讚吉祥佛所稱歎以是緣故不自讚譽不毀謗他由離自讚不謗他故即得戒行具足

清淨戒具足故一切聖賢之所親近諸佛稱讚及諸菩薩之所守護人非人等而共佑助諸婆羅門及剎帝利一切人民咸來禮敬同梵行者而悉咨嗟善男子菩薩若修如是十種法者常著糞埽衣

尒時除蓋障菩薩前白佛言世尊諸菩薩者具廣大心何故行斯麤劣行耶佛言善男子菩薩爲護世間隨順轉故乃行斯行善男子菩薩有具大勢力者有不具者爲彼不具大勢力者令起對治未生煩惱故行斯行又善男子於汝意云何汝謂如來行解爲廣大耶爲淺劣耶除蓋障菩薩白佛言世尊我無此辯不堪酬對所以者何無能測度如來行解之者以如來無法可證無法可見是故如來無有少法可爲行解佛言善男子於汝意云何汝謂如來以何緣故於四大洲中諸人非人及餘劣信解者天龍夜叉乾闥婆等衆中現斯麤劣之行及於彼前稱讚頭陀功德除蓋障菩薩白佛言世尊如來爲欲化度諸有

情故及為初住大乘菩薩令起對治
未生諸煩惱故乃行斯行佛言善男
子如是如是諸有其力菩薩為欲成
就化度有情故著糞掃衣斯亦非為
下劣麤行以是緣故菩薩常著糞掃
之衣又善男子菩薩若修十種法者
但受三衣何等為十一者喜足二者
少欲三者遠離希求四者離所積聚
五者離積聚故無所壞失六者無壞
失故離諸苦惱七者離不悅意八者
遠離愁歎九者無所受十者勤修習
故而得漏盡善男子云何是菩薩喜
足乃至勤修習故而得漏盡謂菩
薩隨所得衣便生喜足由喜足故而
能少欲以少欲故無所希求離諸積
聚無積聚故而無壞失無壞失故即
離壞失所生苦惱離苦惱故無不悅
意離不悅意故乃無愁歎無愁歎故
而無所受無所受故勤行修習乃得
漏盡善男子菩薩若修如是十種法
者但受三衣又善男子菩薩若修十
種法者不隨他行何等為十一者不
隨貪行二者不隨瞋行三者不隨癡

行四者不隨恚害行五者不隨慳嫉行六者不隨我慢行七者不隨求他知識名稱事行八者不隨希取利養事行九者不隨恭敬天魔而行十者不隨高舉滲愛而行如是名為不隨他行善男子菩薩若修如是十種法者即不隨他行又善男子菩薩若修十種法者常行乞食何等為十一者為欲攝受有情故行乞食二者次第而行乞食三者不生疲倦而行乞食四者喜足而行乞食五者為欲分布而行乞食六者不耽著故而行乞食七者善知量故而行乞食八者為令善品得現前故而行乞食九者令得圓滿諸善根故而行乞食十者離身想故而行乞食善男子云何是菩薩攝受有情乃至離身想故而行乞食謂若菩薩見諸有情受苦惱者善根微少為欲攝受令其具足諸善根故而行乞食菩薩若入城邑聚落行乞食時當住正念端直其身進止可觀威儀有則諸根寂靜如理瞻視繫念善法所行乞食依其次第終不棄捨

貧窶之舍而從富乞謂於婆羅門剎帝利長者居士諸大族舍從一至一次第行乞所獲飲食知量止足唯除異處而悉不往謂異處者惡犬畜家及有新生犢子之舍破壞淨戒墮畜生中能起嬈亂之者若男若女童男童女共所嫌棄如是等處皆悉遠離由其次第行乞食故不生疲倦亦無譏毀於彼有情不生染愛不起瞋恚亦不厭棄所得之食隨應而受便生喜足受已還復所居僧坊收其衣鉢盥手濯足於如來像前或如來塔前尊重恭敬作供養已入自舍中以所乞食而為四分一分授彼同梵行者一分施於貧苦有情一分當施墮惡趣者一分自食菩薩雖受其食不生染愛不起驕逸亦不取著其所受食但為資養身故亦不令其身極羸瘦亦不沉重何以故若極羸瘦妨修善法若極沉重增長睡眠菩薩為令善品得現前故隨受食已發起精進離諸懈怠漸當修進菩提分法令得圓滿以其修進菩提分法得圓滿故不

起我執無我執故乃至能以身肉施
諸有情善男子菩薩若修如是十種
法者則常行乞食

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四 青

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者得一坐法何等爲十一者一坐菩提場中諸魔驚怖而永不動二者證出世定而永不動三者具出世慧而永不動四者得出世智而永不動五者證悟空性而永不動六者如實覺了諸法而永不動七者得聖道法而永不動八者住於實際而永不動九者證眞如性而永不動十者成一切智智而永不動善男子此一坐者是謂一切智座亦名法座是故菩薩一登其座而永不動是即名爲一坐之法善男子菩薩若修如是十種法者得一坐法又善男子菩薩若修十種法者常受一食何等爲十一者不生貪慾二者不起深著所謂一受食已若時非時餘諸所有資身之食不應受著不復受之謂蘇油石蜜根莖華果種種美味而悉不受三者若見他人受蘇油等諸美味時不生恚害之心四者不生嫉妬之心五者菩薩若於非

時嬰纏重病所應食者爲療治故而當受之六者菩薩若命有難所應食者而當受之七者菩薩若於善法有障難時所應食者而當受之八者菩薩受已不悔九者菩薩受已不疑十者菩薩隨所受時當作藥想善男子菩薩若修如是十種法者即常受一食又善男子菩薩若修十種法者善住阿蘭若處何等爲十一者久修梵行二者善解律儀三者諸根圓滿四者具於多聞五者有大力能六者離於我執七者猶如野獸八者身得遠住九者寂靜現前十者無所猒離亦無愛著善男子云何是菩薩久修梵行乃至無所猒離亦無愛著謂若菩薩於佛最上法律之中捨家出家三輪清淨戒行具足體性善巧妙解律儀進止軌範於佛所說上中下法諸有修學不假佗緣善自解了謂即教義及出離法又知諸罪及罪所有出要之法於如是處所應遠離於如是處所應恭敬而悉能知又於其罪可譏毀者廣陳懺悔亦不覆藏又知是

處有罪是處無罪若輕若重上中下罪而悉能知又知世間所造業因感異熟果如實成辦悉了知故如是菩薩諸根不減身分圓滿身圓滿故即能棲止阿蘭若處依彼住故是處寂靜無諸撓惱非近非遠乞食易得甘泉清潔取不為勞是處可樂樹林青翠華果茂盛而悉具足離諸蟲獸龍巖安隱雖高而平快樂調適閑然無侶菩薩依止如是寂靜阿蘭若處得安住已以所習誦及先所聞諸有典教晝夜持誦六時無間音韻調暢不高不低容止寂然心不外緣而悉清淨息諸境界思惟教義離於睡眠若時往彼阿蘭若處或有國王及諸王臣并餘沙門婆羅門等諸剎帝利一切人衆來菩薩所即時應起恭敬前迎作如是言善來大王今可就坐乃為隨宜敷設其座若王坐時已即當坐若王不坐隨所應立又復觀王若見諸根有所動亂即時讚言快哉大王王得善利統大國界王之境內多有持戒具大德者復有多聞沙門婆

羅門等而共棲止亦無盜賊王官等事而爲燒亂又復觀王諸根善寂舉止安詳堪所授法即爲宣說種種之法王若不樂種種法時即當爲說諸可厭離隨順之法若復不樂厭離法時即當爲說如來其有廣大威德殊勝之法或餘婆羅門刹帝利等一切人衆諸有來者隨其所應皆悉如是菩薩由此具多聞故有大勢力能善說法令其聞者生大歡喜發起清淨愛樂之心菩薩由是具勢力故即能發起爲諸有情對治煩惱獲得多聞及大勢力是故即能離於我執離我執故住阿蘭若自在無畏不生驚怖乃於是處現前寂靜離於憒鬧猶如野獸然其菩薩不同野獸常生驚怖及有過失何以故而諸野獸遠離於人及人所居避走遠去以護命故菩薩遠離憒鬧之處但爲不雜一切世間若男若女童男童女憒鬧等事慮其散亂於誓願心有所障難以是緣故修止息行已得現前寂靜由寂靜故即能見於阿蘭若處有勝功德由

見功德住寂靜故即無散離亦無染著是故能成無所猒離無染著法是爲菩薩久修梵行乃至無所猒離亦無染著善男子菩薩若修如是十種法者即得善住阿蘭若處又善男子菩薩若修十種法者常樹下坐何等爲十一者不得極近聚落依樹下坐二者不得極遠聚落依樹下坐三者不於棘刺叢林樹下而坐四者不於藤蔓纏縛樹下而坐五者不於枯葉樹下而坐六者不於有獮猴處樹下而坐七者不於有飛鳥處樹下而坐八者不於惡犬住處樹下而坐九者不於近道路處樹下而坐十者不於惡人住處樹下而坐何以故菩薩若能離如是處依樹下坐即身得輕安心生適悅善男子菩薩若修如是十種法者常樹下坐又善男子菩薩若修十種法者常露地坐何等爲十一者於春夏秋冬不依牆壁而坐二者不依樹林下坐三者不依草積處坐四者不依山腹間坐五者不依河岸坎側處坐六者不置衣禦寒之具七者

不置障風之具八者不置却雨之具九者不置辟熱之具十者不置承露之具善男子菩薩雖常露地而坐或時身為重病所嬰肢體羸弱應當於彼僧坊中住菩薩尒時乃作是念如佛所說為令對治煩惱不起及離取著故佛讚說頭陀功德我今亦然雖處僧坊但為斷除煩惱離愛著故復為攝受諸施主故又雖處僧坊而常起彼露地之想善男子菩薩若能如是十種法者常露地坐又善男子菩薩若修十種法者能塚間住何等為十一者菩薩隨於處處得好住止皆生猒離二者於一切時常起死想三者常起殘餘之想四者偏觀赤色之想五者偏觀青瘀之想六者偏觀膿血之想七者偏觀膖脹之想八者觀於乾燋之想九者觀於離散之想十者常觀骨鎖之想善男子塚間住者諸菩薩等常起慈心廣利益心悲愍一切有情之心戒行清淨修持具足而不食肉何以故而諸塚間而多有非人鬼神依止而住或見菩薩若

食肉時不起清淨愛樂之心返生嫌惱又善男子塚間菩薩若入僧坊先當詣於如來塔前恭敬禮拜次當禮奉耆年尊者後應問訊少年苾芻不坐衆僧牀數坐具何以故菩薩爲護世間相故又復住於塚間菩薩隨順聖者遠背世間諸愚夫等若有苾芻獨居之者以已牀座而來奉彼塚間菩薩請就于座菩薩尒時堅辭不坐然復審察斯苾芻意後無變悔乃至觀於餘苾芻衆不生毀謗而可就坐即時亦當卑下其心與旃陀羅童子等無有異善男子菩薩若修如是十種法者能塚間住又善男子菩薩若修十種法者即能常坐何等爲十一者不爲逼惱身故常坐二者不爲逼惱心故常坐三者不爲離睡眠故常坐四者不爲身疲倦故常坐五者菩薩爲欲圓滿菩提行故常坐六者爲住心一境性故常坐七者爲令聖道得現前故常坐八者爲登菩提場故常坐九者爲利諸有情故常坐十者爲斷諸煩惱故常坐善男子菩薩若

修如是十種法者即能常坐又善男
子菩薩若修十種法者即隨宜敷座
何等爲十一者不耽著牀座二者不
自敷設牀座三者不令他人敷設牀
座四者不作相故敷設牀座五者或
於他處若草若葉隨得便坐六者於
諸方處若有毒蟲蚊蝺等類所居窟
穴當遠避之不應敷座七者菩薩卧
時右脇著牀累足而卧以衣覆身正
念正知專作明想專念起想八者不
著睡眠樂味九者右卧疲倦不左迴
轉而更求於睡眠之樂但爲資養諸
大種故十者常念諸善品法而得現
前善男子菩薩若修如是十種法者
即隨宜敷座又善男子菩薩若修十
種法者成瑜伽行何等爲十一者多
修不淨觀行二者多修慈心觀行三
者多修緣生觀行四者於諸過患善
能除斷五者多修空觀六者多修無
相觀行七者多修瑜伽觀行八者常
能勤加修習九者心不變悔十者戒
行具足善男子云何是菩薩修不淨
觀行謂若菩薩獨居異處現前寂靜

端身諦緣起明了意加趺而坐安住正念心不外緣作是思惟人間所有一切飲食若清淨味若最上味妙香具足或麤糲味是諸飲食身入所觸皆成不淨臭穢可惡世間愚夫執見違背於其味中耽染愛著我等聖者依正法律宜以正慧如實伺察於斯等身不應愛染而生耽著以是緣故當發起厭離之心是為菩薩修不淨觀云何是菩薩修慈心觀謂若菩薩獨居異處端身諦緣起明了意加趺而坐安住正念心不外緣作是思惟若諸有情多生恚害造不善業於我無狀而起怨害若過去若未來若現在三世之中一切有情於我所起一切恚害皆令斷滅使彼悉當坐善提場此是菩薩甚深意樂常所思惟非但語說皆悉知實是為菩薩修慈心觀云何是菩薩修緣生觀謂若菩薩於已生貪及已生瞋已生害心此等法中作是思惟若法有生皆從緣起即此緣法亦從緣生能生之緣旣屬緣法豈諸智者於此緣生空法之

中計有我想是爲菩薩修緣生觀

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五　青

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

復次善男子云何是菩薩於諸過患善能除斷謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷若他身中有諸過患教令斷滅不堪任者即當捨離何等是過患所謂於佛法僧不生尊重及於戒學并諸聖人同梵行者上中下位於是等處不生尊重自生我慢輕易於他順諸愛境違背涅槃起於我見有情壽者士夫養者補特伽羅等見執空斷見執常無常不樂諸聖親附愚人遠離清淨持戒之者尊重供養破戒之者隨逐惡友棄捨善友毀謗如來甚深經典復於深經而生驚怖懶墮懈怠輕賤己身志性下劣無有威光亦無辯才非處造惡不應疑處乃生疑惑所應疑處而不能疑蓋障纏縛謟誑隨逐惛沉睡眠之所覆蔽樂著利養貪愛種族眷屬國土起諸愛見貪愛衆會復常習近外道典籍散離正法破毀誓願慣習修作不善之法於諸善法而不慣習親洽於

彼非出家人又復親治男子女人童男
童女及諸外道不樂阿蘭若處食
不知量而不親附師尊長宿凡所習
誦亦不知時又復不知所行方處微
細戒學亦不尊敬觀其小罪不生怖
畏於其癡暗根性之者計為寂靜於
其高勝利根之者傲而行起諸邪
執常出惡言於諸可愛及不可愛色
相之中隨順執著見瞋恚者不起慈
心見苦惱者不生悲愍見疾病者不
起厭離見彼死者不懷驚怖於大宅
中不求出離不能審細伺察其身不
觀戒行何者已作何者當作何者現
作而悉不能審細伺察不應思惟而
起思惟不應計度而起計度不應違
求而起違求非出離中計出離想非
道之中計非道想求得所證計已得
想世俗所作專一其心非所作中而
生勤勇廣大善法常所遠離毀謗大
乘之法稱讚聲聞乘法毀謗深信大
乘之人稱讚修行聲聞道人常與他
人而共言論常與鬬諍惡口麤言為
性諂佞自恃憍慢磣毒暴惡恣其貪

妄語無誠信輕毀他人非說而說言多虛妄愛樂計著諸有戲論此等是爲種種過患菩薩善斷如是過患已離諸戲論勤修空觀菩薩雖復多修空觀然於處處其心流散有所樂住菩薩即時於諸境處徧求自性皆悉是空了不可得由境空故觀察彼心亦悉是空心境空故能觀察智而亦是空了不可得菩薩又復勤行觀察諸相皆空菩薩雖觀無相猶有彼彼諸相現前而為對礙是故乃觀無有內相無內相故身不可得及身念住亦不可得亦不繫心於身亦無外相可得亦無外相念住可得心不繫著外相離故身相亦離由內諸相得斷滅已勤行發起修習意樂由多修習諸觀行故能常勤修於奢摩他毗鉢舍那所修之行中無間斷所謂心一境性是奢摩他如實觀察諸法自性是毗鉢舍那由心一境性住奢摩他故即於三摩呬多心歡喜無悔何以故若戒清淨及戒具足是即菩薩瑜伽之行以戒具足故增長瑜伽戒具

是故修習瑜伽此說名爲修瑜伽行善男子菩薩若修如是十種法者善修瑜伽之行又善男子菩薩若修十種法者能持如來修多羅教何等爲十一者爲護正法故聽聞受持不爲貪財二者爲守護教故聽聞受持不爲利養三者令三寶種得不斷故聽聞受持不爲求他恭敬四者爲欲攝受安住大乘諸有情故聽聞受持不爲名稱五者爲利益無依無救諸有情故聽聞受持六者爲令苦惱有情得安樂故聽聞受持七者爲令無慧眼者得慧眼故聽聞受持八者爲彼住聲聞乘者說示聲聞道故聽聞受持九者爲彼住大乘者說示大乘法故聽聞受持十者爲自取證無上智故聽聞受持不爲求彼下劣乘故善男子菩薩若修如是十種法者能持如來修多羅教又善男子菩薩若修十種法者能持律教何等爲十一者善知於律二者善知律之儀範三者善知律甚深義四者善知律微細相五者善知應作不應作六者善知自

性違犯七者善知施設違犯八者善知波羅提木叉所起因緣九者善知聲聞律法十者善知菩薩律法善男子菩薩若修如是十種法者善持律教又善男子菩薩若修十種法者善解軌則所行境界威儀具足何等爲十一者善學聲聞學處二者善學緣覺學處三者善學菩薩學處四者於彼一切學處修習具足五者於所行軌則得具足已而能遠離非沙門行六者以是因緣故菩薩不於非處非方非時所行七者於其沙門軌則所行得具足已不爲諸沙門或婆羅門非理譏毀八者令他亦如是學九者所行軌則得具足故容相端嚴威儀寂靜十者具足威儀而無詐異善男子菩薩若修如是十種法者善解軌則所行境界威儀具足又善男子菩薩若修十種法者能離慳嫉何等爲十一者自爲施主二者教他行施三者讚歎布施四者見他施時心生隨喜五者令餘施主慶快利喜六者見施他時不應生念此應施我勿施於

佗我族應得佗族非得七者菩薩發如是心令諸有情一切皆得濟命資具悉獲安樂八者令諸有情悉能成就勝出世間最上安樂九者菩薩作如是念我常勤修利有情事十者菩薩作如是念我終不起慳嫉之心善男子菩薩若修如是十種法者能離慳嫉又善男子菩薩若修十種法者能於一切有情住平等心何等爲十一者於一切有情起平等方便二者於一切有情起無障礙心三者於一切有情起無瞋惱心四者爲一切有情廣行布施五者守護戒行六者修持忍辱七者發勤精進八者安住禪定九者修習勝慧十者積集彼一切智菩薩如是依無二心之所積集何以故菩薩於一切有情平等積集故以一切有情爲所緣境而積集故如是速能普令一切證得法性菩薩自能出離大火宅已復令佗人亦悉出離以其安住平等心故心無高下善男子譬如長者有其六子而一一子稱可父意慈愛怜惜而悉同等是

等諸子幼無所識復不明了其父同以方便訓育一時父舍欻然火起而彼諸子各各異處善男子於汝意云何時彼長者可作是念此諸子等令同出邪前後出邪除蓋障菩薩白佛言不也世尊何以故而彼長者以平等心怜愛無異是時諸子雖各異處以等愛心俱時令出佛言善男子菩薩亦復如是一切有情悉是愚夫而非聖者久處生死大火宅中愚癡無識復不明了各各散在諸趣之中菩薩為救度故隨以方便俱時令出彼大火宅出火宅已普令安住寂靜界中善男子菩薩若修如是十種法者能於一切有情住平等心又善男子善薩若修十種法者善能承事供養如來何等為十一者以法供養是為承事供養如來非財供養二者如說修行是為供養三者為諸有情作利樂事是為供養四者攝受有情是為供養五者為諸有情隨順所行是為供養六者不捨誓願是為供養七者不捨菩薩事業是為供養八者如說

能行是為供養九者諸有所作不生
懈倦是為供養十者不捨菩提心是
為承事供養如來非財供養何以故
善男子法身即是如來是故以法供
養即為供養如來又積集如來所說
是即如說修行發起諸利樂事是即
利樂有情施作有情事業是即攝受
有情善男子若不能作利有情事誓
願微劣棄捨菩薩事業之者即不能
順有情行增長誓願堅固菩薩事業
又若起虛妄語志意鈌減即不能如
說能行又若生其懈倦即不能於諸
所作不生懈倦又若於菩提心有所
退失而無所證即不能不捨菩提之
心何以故善男子菩薩於阿耨多羅
三藐三菩提本無所得亦無所證是
故汝今應如是知以法供養是為承
事供養如來非財供養善男子菩薩
若修如是十種法者善能承事供養
如來又善男子菩薩若修十種法者
能摧伏我慢何等為十一者菩薩捨
家出家離諸親友眷屬知識猶如死
故摧伏我慢二者毀已形好被服壞

色隨順正法故摧我慢三者剃除鬚髮執持應器巡家行乞故摧我慢四者為乞食因緣卑下其心與旃陀羅童子而無有異故摧我慢五者常作是念我從他乞我之身命繫屬於他故摧我慢六者我所受食以清淨故諸佛所許故摧我慢七者為欲親近阿闍梨師長聖衆故摧我慢八者我具威儀軌則所行如法欲令同梵行者見皆歡喜故摧我慢九者於諸未具佛法之者願當得具故摧我慢十者於彼忿恚惱害諸有情中我當常行忍辱之行故摧我慢善男子菩薩若修如是十種法者能摧我慢又善男子菩薩若修十種法者能生淨信何等為十一者福行成辦二者具正因故得宿世善根圓滿三者不起邪信故而具正見四者不依邪師故得意樂具足五者離諂誑故得正行無曲六者根性利故而得勝慧七者相續清淨故得離諸障八者遠離惡知識故常得親近諸善知識九者常求諸善說故而能除彼增上慢心十者

於佛所說法中具大信故而能離諸
邪執了知如來廣大威德善男子菩
薩若修如是十種法者能生淨信

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六　青

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

尒時除蓋障菩薩白佛言世尊所有如來廣大威德願佛世尊為說少分

佛言善男子汝當諦聽我今為汝略說如來廣大威德除蓋障菩薩白佛言善哉世尊願樂欲聞於是除蓋障菩薩受教而聽

佛言善男子如來成就大慈無量平等普及一切有情如來於一有情行其慈已於餘一切盡有情界普遍行慈亦復如是乃至等虛空界所行亦然而實不能得知如來大慈邊際

又善男子如來成就大悲功德不與一切聲聞菩薩同等如來於一有情行大悲已於餘普遍盡有情界所行亦然為彼有情廣作利益

又善男子如來成就說法無盡如所成就若或一劫百劫千劫乃至無量無數劫中尒所有情若干種類名言各異理趣不同如來同時能為說法然實不能得知如來說法邊際

又善男子如來成就無量問答若諸

有情乃至若於有情數者同時各以
種種差別名句文義問佛世尊如來
於一剎那一臘縛一牟呼栗多中皆
悉能答然實不能得知如來應答辯
才究盡之相

又善男子如來成就禪定無礙境界
正使一切有情悉住十地彼等有情
同時俱入無數百千三摩地門如是
入時經于無數億百千劫所入三摩
地各各別異然亦不能得知如來所
有三摩地門及三摩地境界

又善男子如來成就無量色身化門
若諸有情應以如來色相而得度者
如來於一剎那一臘縛一牟呼栗多
中各各能於彼彼之前現如來身若
諸有情應以別異色相而得度者如
來於剎那中悉現種種別異之身

又善男子如來成就無量天眼境界
若有有情具天眼光明非肉眼者盡
有情界彼如是等諸有情類超過算
數思惟較計是等世界如來悉能一
一觀見如觀掌中菴摩勒果

又善男子如來成就無量天耳境界

若無邊世界充滿其中如前所說一切有情彼如是等諸有情類同於一剎那中俱時發聲音韻語曲各各差別如來悉能同時聞彼一一音聲各各解了

又善男子如來成就無量勝智假使無量無邊盡有情界等虛空界諸有情類各各思惟各各計度隨其種種思惟計度各各造業差別不同如來於一剎那一瞬一牟呼栗多中悉能了知此類有情如是思惟此類有情如是計度此類有情造如是業得如是果如來以其三世無礙清淨智力而悉能知善男子如來常住三摩呬多不離三摩呬多何以故如來無失念故諸根不散亂故無異思惟故已斷一切煩惱故如來寂靜極寂靜故善男子若有煩惱心即散亂心散亂故不能積集一切善法是故如來已斷煩惱離諸塵染得諸漏盡獲一切法平等自在成辦三摩地三摩鉢底境界勝行善男子如來於一一威儀道一一三摩地常所修行乃至入

涅槃時所行無失況復一三摩呬多
善男子如來如是於無數劫積集功
德是故如來所有功德不可量不可
稱不可思不可計

尒時除蓋障菩薩白佛言世尊豈非
如來於三阿僧祇劫積集功德耶佛
言不也善男子如來境界不思議故
若住不可思議菩薩方能積集非三
阿僧祇劫所能積集何以故若菩薩
得入一切法平等者方入劫數非初
發心者之所能入

除蓋障菩薩復白佛言世尊如是所
說如來廣大威德若人聞已能生淨
信歡喜適悅當知是人具大福德者
作諸善業者斷諸業障者廣多信解
者是人得近菩提況復有能於是法
中聞已受持讀誦通利復能廣為他
人說者當知是人不久應當得如是
等如來廣大威德出生佛言如是如
是善男子如汝所說彼人當得諸佛
攝護深種善根於多佛所尊重恭敬
是故若善男子善女人聞說如來大
威德已勿生疑惑勿起猶豫若彼善

男子善女人能於七晝夜中專注繫
念心不散亂思惟如來廣大威德隨
所思惟深固作意深固信解隨其悟
入過七晝夜已應當嚴潔敷設種種
供養之具著新淨衣起清淨心現前
諦想即於是夜得見如來若復不能
依其法式或有所減但能專注一心
者是人臨命終時亦得如來為現其
前除蓋障菩薩復白佛言世尊或有
人聞宣說如來大威德時生不信不
佛言善男子亦有有情聞說如來大
威德已起麤惡意極損害心於其說
法師所起惡友想以是緣故身壞命
終墮地獄中善男子若復有人聞說
如來大威德時生淨信心於彼說法
師所起善知識想起師尊想如是之
人決定於先世中曾聞如來如是廣
大威德之法世世已來至于今生而
此衆會之中亦復得聞如來功德善
男子如佛所說若人得聞此正法者
是人先世已曾聞故
尒時世尊即乃舒其清淨舌相遍覆
面輪覆面輪已次覆頂輪覆頂輪已

旋覆身輪覆身輪已周帀覆於師子之座次第覆於菩薩衆會及聲聞衆乃至帝釋梵王護世天等一切大會如是次第周廣遍覆攝其舌相旋復如故普告衆會而作是言諸善男子汝觀如來如是舌相表佛如來言無虛妄汝等應當各起增上清淨信心當令汝等於長夜中得大利樂

說是法時會中八萬四千菩薩得無生法忍無數百千有情遠塵離垢得法眼淨復有無數有情先未曾發菩提心者皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時世尊復告除蓋障菩薩言善男子菩薩若修十種法者善知世俗何等為十一者雖復施設色蘊於勝義諦中色蘊不可得亦無取著雖復施設受想行識等蘊於勝義諦中識蘊不可得亦無取著二者雖復施設地界於勝義諦中地界不可得亦無取著雖復施設水火風空識界於勝義諦中識界不可得亦無取著三者雖復施設眼處於勝義諦中眼處不可

得亦無取著雖復施設耳鼻舌身意處於勝義諦中意處不可得亦無取著四者雖復施設於我而勝義諦中我不可得亦無取著五者雖復施設有情於勝義諦中有情不可得亦無取著六者雖復施設壽者養者士夫補特伽羅摩拏嚩迦於勝義諦中皆不可得亦無取著七者雖復施設世間於勝義諦中世間不可得亦無取著八者雖復施設世間法於勝義諦中世間法不可得亦無取著九者雖復施設佛法於勝義諦中佛法不可得亦無取著十者雖復施設菩提於勝義諦中菩提不可得亦無取著復無得菩提者善男子名相施設世說是為世俗之法而勝義諦亦不離世俗法有若無世俗之法即不能得從勝義諦若菩薩於如是處了知世俗是即名為善解世俗之法善男子菩薩若修如是十種法者善知世俗

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者善知勝義諦。何等為十。一者成就不生法故。二者成就不滅法故。三者成就不壞法故。四者成就不出不入法故。五者成就超言境界故。六者成就無言詮法故。七者成就無戲論法故。八者成就不可說法故。九者成就寂靜法故。十者成就聖者法故。何以故。善男子勝義諦理本無壞故。若佛出世若不出世本自如是。不生不滅。不出不入。非文字所說。非文字詮表。離諸戲論取證。善男子此勝義諦湛然寂靜不可言說。皆諸聖者自內所證。又善男子此勝義諦若佛出世若不出世本無所壞。以是義故有善男子發正信心請導出家。剃除鬚髮被服袈裟。既出家已發勤精進修諸善行。如頭覆繒帛然其火然求法亦爾。善男子若不得勝義諦法即所修梵行虛無果利。如來出世亦無果利。是故善男子若有勝義諦可說名為菩薩了

知勝義善男子菩薩若修如是十種法者即善知勝義

又善男子菩薩若修十種法者善知緣生何等為十一者知諸法空二者知法無所有三者知法不真實四者知法如像五者知法如影六者知法如響七者知法如幻八者知法不久停九者知法動搖十者知法皆從緣生菩薩作是思惟此法如是空如是無所有如是不真實如是如像如影如響如幻如是不久停如是動搖如是緣生雖復了知諸有生法決定不往遠趣破壞而亦建立生法滅法及彼往法又復推村如是諸法從何緣生從何緣滅作是思惟已乃知是法從無明生因無明有以其無明而為先導依止無明依無明已諸行乃生依諸行已而有諸識由有識故乃立名色立名色故乃有六處六處有故諸觸隨生以有觸故乃起於受由其受因愚夫生愛愛逼迫故而起於取以有取故纏縛於有由有有故生生故有老有老法故補特伽羅士夫皆死

依死法故而起憂悲苦惱愁歎如是乃得一大苦蘊集是故智者應當勤力斷除無明破壞無明拔無明根滅無明法由無明滅故即能除滅無智之者所依止法譬如命根滅已餘根皆滅無明滅已無智所依諸法皆滅亦復如是何以故無無智故乃無積集一切煩惱不轉諸趣以無煩惱轉諸趣故即能斷滅生死之因近於涅槃善男子菩薩若修如是十種法者善知緣生

又善男子菩薩若修十種法者能自了知何等爲十一者菩薩善自觀察今我此身何族中生婆羅門族刹帝利族邪長者族邪而或高尚富貴族邪其或卑賤下種族邪若在高尚富貴族生我當不恃此緣而生憍倨設復於其卑賤族生當起是念由我宿昔造雜業故生如是族即以此緣厭離於世生厭離故而求出家二者菩薩既出家已即當觀察我今爲何義故而求出家乃自思忖我今出家自得度已令佗亦度自解脫已亦令

佗人悉得解脫以是緣故終不生於懶墮懈怠三者菩薩如是觀察我今出家應斷一切罪不善法滅盡無餘我若已斷諸不善法生大歡喜適悅慶快我若未斷諸不善法應當策勤速令除斷四者菩薩如是觀察我今出家宜應廣大增長修習一切善法我若已能廣大增長一切善法心生歡喜適悅慶快我若曾未增修善法應當策勤速令增長五者菩薩如是觀察我若依止於師尊已即能增長一切善法壞滅一切不善之法由此因緣於其親教師所不以尠聞多聞有智無智持戒毀戒應當悉起佛大師想於彼師尊之所愛樂信重恭敬承事亦於軌範師所同彼親教之師尊重恭敬六者菩薩如是觀察我若依止軌範師已當於菩提分法未圓滿者而能圓滿諸有未斷一切煩惱而悉能斷是故於彼軌範師所恭敬承事如親教師想心大歡喜而彼師尊能以正道一切善法攝受於我不以邪道不善之法而為攝受七者菩

薩如是觀察誰是我師乃審思惟一切智者是我大師彼一切明了悲愍世間起大悲心作大福田能爲天人阿修羅世間等師以是緣故生大歡喜適悅慶快又復思惟若佛世尊爲我大師我實得大善利如佛世尊施設學道我當盡其壽命奉教修學如聞隨轉終不違越八者菩薩作是思惟我當從誰而行乞食徧伺察已我應於彼婆羅門刹帝利庶民之家周行求乞令彼施食獲大果報成大義利具大威德我以此緣令彼得果故從乞食九者菩薩作是思惟彼婆羅門刹帝利等爲起何想而施我食如是審察彼婆羅門刹帝利等必應於我起沙門想起苾芻想起福田想故施我食我今宜應積集修行沙門功德苾芻功德福田功德十者菩薩作是思惟我當云何而能出離無始生死如是審察一者我得成苾芻相斯爲第一出離生死二者我得成就苾芻所有功德斯爲第二出離生死三者我能發起精進捨離懈怠修諸善

行證得法性斯爲第三出離生死四者徧修諸行乃至成佛化度有情斯爲第四出離生死菩薩若能如是審諦常所觀察是即名爲善自了知善男子菩薩若修如是十種法者善自了知

又善男子菩薩若修十種法者善知世間何等爲十一者見高傍人能自卑下二者見我慢人能離憍慢三者見諂曲人能立正直四者見妄語人爲說實語五者見惡語人爲說愛語六者見麤獷人起柔輭相七者見恚惡人能多忍辱八者見毒害人爲起慈心九者見苦惱人爲生悲愍十者見慳悋人爲行布施善男子菩薩若修如是十種法者善知世間

又善男子菩薩若修十種法者得生清淨諸佛剎土何等爲十一者具戒清淨不斷不雜復無染汚戒行成就一者行平等心爲一切有情設平等方便三者成就廣大善根非劣少故四者遠離世間名聞利養等事復不染著五者具足淨信無疑惑心六者

發勤精進捨離懈怠七者具修禪定無散亂心八者修習多聞而無惡慧九者利根利善無暗鈍性十者廣行慈行無損害心善男子菩薩若修如是十種法者即生清淨諸佛剎土

尒時除蓋障菩薩白佛言云何世尊爲具修十法乃得生邪爲隨修一法無所缺壞亦得生邪佛言善男子若隨修一法不斷不壞無雜無染清淨潔白即能成就餘諸法行善男子此中意者若能具修諸法無所缺減生淨佛剎決定無疑

又善男子菩薩若修十種法者不染胎藏垢穢而生何等爲十一者修治如來形像二者嚴飾破故塔廟三者妙香塗治如來寶塔四者以妙香水洗沐佛像五者泥飾塗補掃除灑如來塔地六者恭事父母七者恭事軌範之師及親教師同梵行等八者雖復如是無所悕望九者即以如是所有善根而用迴向願以此善普令一切有情不染胎藏垢穢而生十者深心志固善男子菩薩若修如是十

種法者得不染胎藏垢穢而生
又善男子菩薩若修十種法者即能
在家出家何等爲十一者得無所取
二者不雜亂住三者棄背諸境四者
遠離諸境一切愛著五者不染諸境
所有過失六者能於如來所設學門
恭敬修習加復勤力而無厭足七者
雖復少分得其飲食衣服卧具病緣
醫藥心常喜足八者隨得麁惡衣服
離諸取著九者厭離諸境常生怖畏
十者常勤修習現前寂靜善男子菩
薩若修如是十種法者即能在家
出家

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八　青

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即得淨命何等為十一者遠離諂求利養二者遠離為利養故矯現其相三者遠離為利養故虛言激誘四者遠離惡求利養五者遠離非法利養六者遠離不淨利養七者不耽著利養八者不深愛利養九者不為利養故心生熱惱十者得如法利養而生喜足善男子云何是菩薩善能遠離諂求利養謂若菩薩不以利養因緣故而身語心行於諂曲身不行諂者菩薩若見施主及助施者而不故意策發威儀徐緩安詳舉足進步端審前視或復起於厭惡而視或作寂靜無發悟視此即名為身不行諂語不行諂者菩薩不以利養因緣故發徐緩語及柔軟語愛樂之語或隨順語此即名為語不行諂心不行諂者菩薩若見施主及助施者以其利養召命之時而不語現少欲心起貪愛內懷熱惱此即名為心不行諂如是等名

爲菩薩善能遠離諸求利養云何是
善能遠離爲利養故矯現其相謂若
菩薩雖爲衣服應器病緣醫藥及餘
資具之所逼迫以虛矯故終不發言
求彼施主及助施者是爲菩薩善能
遠離爲利養故矯現其相云何是善
能遠離爲利養故虛言激誘謂若菩
薩或見施主及助施者不發是言某
甲施主持如是物惠施於我而彼以
我持戒多聞少欲知足是故以種種
物而持見施我亦爲其起悲愍心作
饒益事攝受於彼而乃受之是爲菩
薩善能遠離爲利養故虛言激誘云
何是善能遠離惡求利養謂若菩薩
不爲求利養故身心行惡身行惡者
所謂往來馳走奔競歷諸艱苦破毀
淨戒心行惡者爲利養故見餘同梵
行者得利養已而於彼所生嫉害心
是爲菩薩善能遠離惡求利養云何
是善能遠離非法利養謂若菩薩不
以斗秤而行欺誑他所委信亦不侵
損復無對惡積蓄財利是爲菩薩善
能遠離非法利養云何是善能遠離

不淨利養謂若菩薩於利養中若牽覩彼物若法若僧所有諸物不與不許菩薩知已悉不受之是爲菩薩善能遠離不淨利養云何是不耽著利養謂若菩薩雖得利養不爲自己之所攝屬亦不自謂我所富足復無積聚時能普施諸餘沙門婆羅門等及父母親屬朋友知識或復以時已所受用是爲菩薩不耽著利養云何是不染愛利養謂若菩薩雖所受用不生種種染愛之心是爲菩薩不染愛利養云何是不爲利養故心生熱惱謂若菩薩或於不得利養之時心不生苦亦無熱惱而復於彼施主及助施者不起嫌惡棄捨之心是爲菩薩不爲利養故心生熱惱云何是得如法利養而生喜足謂若菩薩或隨僧次得其如法利養之時如來許可諸菩薩衆復不可責聖賢稱讚同梵行者亦不譏毀如是受已生喜足心是爲菩薩得如法利養而生喜足善男子菩薩若修如是十種法者即得淨命又善男子菩薩若修十種法者心

無懈倦何等為十一者為利諸有情故久處生死而無懈倦二者為利諸有情故受生死苦而無懈倦三者為諸有情作利益故而無懈倦四者施作有情諸善事業而無懈倦五者為於有情諸所作事而無懈倦六者為求聲聞乘人說彼道法而無懈倦七者不於聲聞人前言不信彼法八者成辦菩提分法而無懈倦九者圓滿菩提資糧而無懈倦十者不取證涅槃不起趣向涅槃意樂菩薩以是緣故即能趣向菩提漸近菩提取證菩提善男子菩薩若修如是十種法者心無懈倦又善男子菩薩若修十種法者能行一切如來教勅何等為十一者勤修不放逸行離諸放逸故二者具善律儀身不行惡故三者具善律儀語不行惡故四者具善律儀意不行惡故五者恐畏住世盡斷諸惡故六者說如理語離非理語故七者宣正法語離非法語故八者離不善業修善業故九者常於如來教中不說過惡離諸煩惱織惡毒故十者隨

順守護如來正法防衛一切不善法故善男子菩薩若修如是十種法者能行一切如來教勑又善男子菩薩若修十種法者得面相熙怡離諸顰蹙何等為十一者諸根勝妙二者諸根清淨三者諸根無缺四者諸根無垢五者諸根潔白六者遠離瞋恚七者遠離隨眠八者遠離纏縛九者遠離結恨十者遠離忿怒善男子菩薩若修如是十種法者得面相熙怡離諸顰蹙

尒時除蓋障菩薩白佛言世尊如我解佛所說之義由諸根清淨故菩薩即得面相熙怡由斷諸煩惱故得離顰蹙佛言如是如是善男子由諸根清淨故菩薩即得面相熙怡由斷諸煩惱故得離顰蹙又善男子菩薩若修十種法者即得多聞何等為十一者如實了知於生死中貪火熾然二者如實了知瞋火增盛三者如實了知癡火昏亂四者如實了知有為之法皆悉無常五者如實了知諸行是苦六者如實了知世間悉空七者如

實了知諸法無我八者能離世間戲論九者如實了知彼一切法皆從緣生十者如實了知涅槃寂靜此等諸法要以聞思修所成慧方能證悟不可但以音聲言說而能解入菩薩如是知已即起堅固悲愍之心發勤精進為諸有情作利益事善男子菩薩若修如是十種法者即得多聞又善男子菩薩若修十種法者即能攝受正法何等為十一者於後時後分後五百歲正法滅沒時分轉易諸有情等於佛教中妄立邪道智燈隱滅當如是時有能宣演如來所說廣大經典作大利益具大威德如諸法母能受持讀誦恭敬承事者即能攝受正法二者為他宣說令彼聽受開曉其義三者於彼修行正法人所愛樂信重歡喜適悅為彼攝受四者為他宣說正法無所希望五者於說法師所起師尊想六者於其正法如甘露想七者如聖藥想八者如良藥想九者為求正法不惜身命十者求得法已修行圓滿善男子菩薩若修如是十

種法者即能攝受正法又善男子善
薩若修十種法者爲法王子何等爲
十一者具足諸相莊嚴二者身得諸
隨形好三者衆相具足諸根圓滿四
者於佛如來所親近處隨順親近五
者於佛如來所行正道隨順而行六
者於佛如來所覺悟法隨覺悟之七
者救度世間一切苦惱八者善能修
學一切聖行九者善能修習成諸梵
行十者善住如來所住一切智城善
男子菩薩若修如是十種法者爲法
王子又善男子菩薩若修十種法者
即能超勝帝釋梵王護世天等何等
爲十一者於佛菩提得不退轉二者
不爲諸魔所動三者不離一切佛法
四者隨能解入諸法正理五者遠達
諸法平等六者不起他信七者於佛
法中得善覺智八者不共一切聲聞
緣覺同等九者出過一切世間十者
證得無生法忍善男子菩薩若修如
是十種法者即能超勝帝釋梵王護
世天等又善男子菩薩若修十種法
者能知有情意樂隨眠何等爲十一

者如實了知一切有情貪欲意樂二者了知瞋恚意樂三者了知愚癡意樂四者了知上品意樂五者了知中品意樂六者了知下品意樂七者了知諸善意樂八者了知堅固意樂九者了知常起隨眠十者了知暴惡隨眠如是等法於一有情如實知已乃至盡於諸有情界所知亦然善男子菩薩若修如是十種法者能知有情意樂隨眠又善男子菩薩若修十種法者善知成熟有情之法何等為十一者應以諸佛色相而調伏者即現佛相二者應以菩薩色相而調伏者即現菩薩之相三者應以緣覺色相而調伏者即現緣覺之相四者應以聲聞色相而調伏者即現聲聞之相五者應以帝釋色相而調伏者即現帝釋之相六者應以魔王色相而調伏者即現魔王之相七者應以梵王色相而調伏者即現梵王之相八者應以婆羅門色相而調伏者即現婆羅門之相九者應以剎帝剎色相而調伏者即現剎帝利之相十者應以

長者色相而調伏者即現長者之相善男子諸有情等應以如是種種色相而調伏者菩薩即能隨所應現別異之相善男子菩薩若修如是十種法者善知成熟有情之法又善男子菩薩若修十種法者得勝樂住何等爲十一者正直二者柔輭三者無諂曲心四者無瞋恚心五者無染污心六者具清淨心七者無麤獷語八者斷緘惡語九者常行忍辱十者具善愛樂善男子菩薩若修如是十種法者得勝樂住又善男子菩薩若修十種法者得安樂住何等爲十一者正見具足二者具見清淨戒行圓滿三者儀範清淨四者隨順所行境界五者不雜諸煩惱住六者得無過失七者具修梵行八者得其同類九者住一乘道十者不事餘師善男子菩薩若修如是十種法者得安樂住

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九　青

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次善男子菩薩若修十種法者即能善知四攝法行何等為十一者行利益施攝化有情二者行安樂施三者行無盡施四者利益語五者如義語六者如法語七者如理語八者利益行九者同財而行利益十者同其濟命受用等事而行利益攝化有情善男子利益施者是謂法施安樂施者是謂財施無盡施者謂與他人宣示正道利益語者所謂宣說諸善品法如義語者所謂宣說真實之理如法語者所謂隨順如來正教宣說諸法如理語者所謂不壞真實之義利益行者謂令有情不善不起善法安立同財利益者謂同飲食財物平等受用同其濟命受用等事行利益者所謂金銀摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉象馬車乘等同其受用而行利益善男子菩薩若修如是十種法者即能善知四攝法行又善男子菩薩若修十種法者得妙相具足何等為十一

者常修寂靜威儀二者常修無矯詐威儀三者常修清淨威儀四者見者皆生愛樂五者見者皆生善相六者見者無厭七者見者悅意八者一切有情見者無礙九者一切有情見者皆生歡喜之心十者一切有情見者皆生清淨之心善男子菩薩若修如是十種法者即得妙相具足又善男子菩薩若修十種法者為作所依何等為十一者有情久處生死怖畏中者為作守護二者有情久在生死曠野險難者為作善導三者有情沒溺生死大海中者而為濟渡四者有情無親屬者為作主宰五者有情久嬰煩惱重病苦者為作醫師六者有情無救護者為作救護七者有情無棲託者為作舍宅八者有情無歸投者為作歸投九者有情無安止者為作洲渚十者有情無趣向者為作趣向善男子菩薩若修如是十種法者即能為作所依又善男子菩薩若修十種法者如大藥樹善男子譬如世間有大藥樹其名善見若彼有情嬰

纏一切病苦之者隨取受用悉愈其疾何等爲十一者受用其根二者受用其莖三者受用其枝四者受用其葉五者受用其花六者受用其果七者見時受用其色八者齅時受用其香九者嘗時受用其味十者舉動受用其觸善男子菩薩亦復如是從初發心已來善能治療一切有情諸煩惱病而諸有情隨所修作悉愈其疾一者受用菩薩布施波羅蜜多二者受用菩薩持戒波羅蜜多三者受用菩薩忍辱波羅蜜多四者受用菩薩精進波羅蜜多五者受用菩薩禪定波羅蜜多六者受用菩薩般若波羅蜜多七者見菩薩身受用其色八者聞菩薩名受用其聲九者嘗於菩薩清淨功德法味十者親近菩薩恭敬供養善男子菩薩若修如是十種法者即得如大藥樹又善男子菩薩若修十種法者而能勤修福行何等爲十一者隨力供養三寶二者病苦有情爲施妙藥三者飢渴有情爲施飲食四者諸有情類若爲寒熱所逼惱者

施其覆護五者常當尊重恭敬軌範之師及親教師六者見諸同梵行人應起承迎合掌恭敬禮拜問訊七者修治園林精舍八者於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施九者於諸奴婢及傭作人平等養育而爲護持十者於時時中常行供養持戒沙門及婆羅門善男子菩薩若修如是十種法者即能勤修福行又善男子菩薩若修十種法者善能施作諸變化事何等爲十一者於一佛剎不動身相能於無數佛剎諸如來所請問深義二者於一佛剎不動身相能於無數佛剎諸如來所聽受深法三者於一佛剎不動身相能於無數佛剎諸如來所承事供養四者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中而悉圓滿菩提資糧五者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中有諸菩薩成正覺時悉皆尊重作供養事六者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中自身示現成等正覺七者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中示

現往詣菩提道場八者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中轉妙法輪九者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中示現涅槃十者於一佛剎不動身相能於無數佛剎之中乃至有情所可化者隨其所應而悉為作諸變化事菩薩雖復作諸化事而不分別能化所化

尒時除蓋障菩薩白佛言世尊云何菩薩作諸化事而不分別能化所化佛言善男子我今喻說汝應諦聽譬如日月照四大洲隨攝世間一切有情普徧照曜而彼日月亦不分別我為能照一切有情是為所照何以故彼之日月皆由往昔所修業報故能照曜善男子菩薩亦復如是雖復作諸化事亦不分別能化所化都無發悟亦無造作何以故謂由菩薩往昔勝善業報所成菩薩往昔修菩薩行時隨其願力隨其行業故能今時作諸化事無所分別善男子菩薩若修如是十種法者善能施作諸變化事又善男子菩薩若修十種法者即能

逮證阿耨多羅三藐三菩提果何等爲十一者能善具足及善積集布施之行二者善具足戒善積集戒無缺漏戒不雜染戒出過一切聲聞緣覺清淨潔白戒蘊具足三者善具忍辱四者善具精進五者善具禪定六者善具勝慧七者善具方便八者善具諸願九者善具諸力十者善具正智善積集智以菩薩成就不共智故而能出過一切聲聞緣覺之智超越菩薩初地乃至超越菩薩九地之智善男子菩薩若修如是十種法者即能逮證阿耨多羅三藐三菩提果

世尊宣說如是諸正法時即此三千大千世界六種震動

又此三千大千世界所有須彌山王目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山小鐵圍山大鐵圍山及餘寶山黑山諸小山等峯岫自然皆悉低屈向象頭山而伸供養佛及正法

又此三千大千世界一切花樹一切果樹皆悉低垂向象頭山供養世尊及其正法

是時復有無數百千俱胝那庾多菩薩化現種種衣服莊嚴其積量如須彌山王供養世尊及其正法

復有無數百千帝釋梵王護世天等皆悉合掌頂禮世尊雨天曼陀羅花摩訶曼陀羅花散於佛上

復有無數百千諸天子衆各持天衣住虛空中舉身旋轉作百千種清妙之聲而伸供養復以天花散於佛上咸作是言我等今日見佛世尊於第二時出現世間於第二時轉正法輪世尊若諸有情具大福德服諸善業於先佛所植衆德本者是人方得聞此正法何況有能聞已發生清淨心者

復有無數百千摩睺羅伽咸悉震發大雲雷音又復化現種種大雲徧覆於此三千大千世界又象頭山雨衆香水皆悉充滿是中有情亦不嬈惱如是施作而伸供養

復有無數百千龍女於世尊前出歌詠聲而伸供養

復有無數百千乾闥婆衆緊那羅衆

右繞於此三千大千世界及象頭山
出美妙聲歌詠供養

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十 青

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

尒時復有無數百千夜叉之衆雨諸蓮華而伸供養又復吹擊和風觸者安樂

復有無數諸佛剎中彼彼如來為供養世尊釋迦牟尼佛及正法故各從眉間放大光明其光具有青黃赤白紅頗胝迦及翡翠等種種之色及種種相種種光明右遶於此三千大千世界普徧照耀而悉除破一切暗冥光復旋還繞象頭山後從世尊頂門而入

復有無數百千婆羅門剎帝利士庶人民各持香花塗香末香衆妙花鬘衣服幢幡及諸寶蓋置於佛前以伸供養

當佛宣說如是正法及諸天龍神獻供養時有七十二那庾多菩薩得無生法忍無數百千俱胝那庾多有情遠塵離垢得法眼淨無數百千俱胝那庾多有情先未曾發菩提心者皆發無上大菩提心

尒時有一天女名曰長壽久住於此象頭山中與自眷屬兆在佛會即從座起為供養佛故往自宮中取諸供養還來詣佛到佛所已尊重恭敬尊諦一心獻諸供養如是至誠作供養已前白佛言世尊我知過去久久生中有七萬二千諸佛如來悉曾於此象頭山中說此正法亦如是義亦如是理亦如是文佛言長壽天女汝快得善利值遇如是法寶出世一一親聞尒時會中有諸天子咸作是念今此天女久已曾聞如是正法復曾親近多佛如來何故不能轉此女身時除蓋障菩薩知諸天子心所念已白佛言世尊何因何緣此長壽天女具大威德久已曾聞如是正法復曾親近多佛如來何故不轉此女人身佛言善男子不轉女身者為利樂一切有情大因緣故所以者何善男子令此天女已住不可思議解脫菩薩之位我知此長壽天女曾於超過算數諸如來所勸請發菩提心乃至入大涅槃以是緣故而此天女獲是廣大

神通威德善男子此長壽天女即於賢劫中供養諸佛已此佛剎中當得成佛號曰長壽如來應供正等正覺

尒時世尊復告長壽天女言汝今應現自佛國土莊嚴之事時長壽天女即入現一切色相三摩地於是三摩地中現此三千大千世界地平如掌除去黑山土石山等及餘一切本有樹木清淨可愛琉璃所成處處皆有妙劫波樹處處皆有清淨嚴好泉源池沼八功德水充滿其中除去一切凡常人類亦復不聞女人之聲處處皆現廣大蓮花其一一花量如車輪諸蓮花中有菩薩像加趺而坐復現世尊長壽如來應供正等正覺與諸菩薩共會說法有無數百千俱胝那庾多帝釋梵王護世天等之所圍繞又有無數百千俱胝那庾多菩薩之衆圍繞聽法所謂亦說如是法門

尒時長壽天女如是現已即從三摩地起於世尊前右繞三帀隱而不現

尒時除蓋障菩薩前白佛言世尊若有善男子善女人於此正法聽聞受

持讀誦記念解釋其義復為他人廣大說者是人得幾所福佛言善男子正使三千大千世界滿中有情悉行布施經無量時相續不斷若有善男子善女人於此正法發清淨心如法書寫復善詳校又以淨心轉施於他是人所獲福德倍勝於前何以故善男子夫財施者不出生死而法施者最上最勝所以者何一切有情在生死中貪受種種財利事故不能受彼最上法味出於世間又善男子正使有人以此三千大千世界滿中有情悉令安住十善業道若復有人於此正法聽聞受持讀誦記念解釋其義復為他人廣大說者是人所獲福德倍勝於前何以故善男子十善業道從是正法所出生故又善男子正使三千大千世界滿中有情悉令證得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果若復有人於此正法聽聞受持讀誦記念解釋其義復為他人廣大說者是人所獲福德倍勝於前何以故善男子當知一切聲聞緣覺皆悉

從是法性中來諸菩薩者亦悉從是
法性中來如來亦得是法性故出現
世間又善男子若人能於如是正法
受持讀誦解其義者是人即同於諸
經中受持讀誦解釋義趣何以故此
法性若是諸法母善男子 而諸菩薩
若不得此正法性者即不能得廣大
法性
尒時會中諸大聲聞各從座起偏袒
右肩右膝著地俱白佛言世尊我等
獲得此法性已而能普盡廣大生死
邪佛言諸苾芻如是如是
尒時世尊普告在會諸大衆言善男
子若諸地方有能宣說如是正法之
處而彼地方當知即是大菩提場即
是轉法輪處即是大靈塔處當起是
念是我大師所遊止處何以故善男
子法性即 是菩提即是轉法輪法輪
即是如來善男子若供養法者是即
供養諸佛如來若諸地方有說法師
所遊止處當於彼地起靈塔想於說
法師起大師想又復當起善知識想
又應當起善導師想由如是故若時

見彼說法師已當起淨信歡喜之心尊重恭敬承迎恭前稱揚讚嘆白言善哉復次善男子我若讚說尊重恭敬法師功德及說報其法師大恩如是等事若經一劫若過一劫我亦不能說其少分善男子若有愛樂法者諸善男子及善女人於說法師所履道中以自身血散灑其地亦不能報彼說法師少分恩德何以故說法師者以能任持如來法眼極難行故善男子是故諸說法師當說如是正法之時應現無畏不應沉下生障礙心著新淨衣起清淨心當說法時若人讚嘆不起高心不現我相不生慢執不自稱譽不凌毀他亦復不生深著之心應當恭敬尊重說法

爾時帝釋天主前白佛言世尊若諸地方有說如是正法之處我當率諸宮屬往詣彼所聽受如是甚深正法及為護助彼說法師佛言善哉善哉憍尸迦汝善守護如來正法如汝所作今正是時

爾時除蓋障菩薩白佛言世尊此經

何名我等云何奉持佛言善男子是
經名曰除蓋障菩薩所問亦名寶雲
亦名寶積功德亦名智燈如是名字
汝當受持

佛說此經已除蓋障菩薩等彼諸菩
薩摩訶薩衆并在會菩薩聲聞之衆
帝釋梵王護世諸天大自在天子等
無數百千諸天子衆及餘無數百千
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆
聞佛所說歡喜信受

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　遵鑰

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識藹端勞可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸善提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂卌以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目蔵尸煙蘿起香界之自達巍巍乎測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易憖繫形類發鑒昏明絕彼是非關茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時闡五聲於文章暢四始
於風律瑩瑩奢止穆穆輝華曠劫而
皆塾董明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸真昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立真性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方獻花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微關豈堪序文
以示來者如糜螢爝火不足比之於
皎日將撮蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其敎以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇按彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之蕊篇仰欽由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讃相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之類經欲推天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨恭承之通方焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蓋豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說法印經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時佛在舍衛國與苾芻衆俱是時佛告苾芻衆言汝等當知有聖法印我今爲汝分別演說汝等應起清淨知見諦聽諦受如善作意記念思惟時諸苾芻即白佛言善哉世尊願爲宣說我等樂聞佛言苾芻空性無所有無妄想無所生無所滅離諸知見

何以故空性無處所無色相非有想本無所生非知見所及離諸有著由離著故攝一切法住平等見是真實見苾芻當知空性如是諸法亦然是名法印

復次諸苾芻此法印者即是三解脫門是諸佛根本法為諸佛眼是即諸佛所歸趣故是故汝等諦聽諦受記念思惟如實觀察

復次苾芻若有修行者當往林間或居樹下諸寂靜處如實觀察色是苦是空是無常當生厭離住平等見如是觀察受想行識是苦是空是無常當生厭離住平等見諸苾芻諸蘊本空由心所生心法滅已諸蘊無作如是了知即正解脫正解脫已離諸知見是名空解脫門

復次住三摩地觀諸色境皆悉滅盡離諸有想如是聲香味觸法亦皆滅盡離諸有想如是觀察名為無想解脫門入是解脫門已即得知見清淨由是清淨故即貪瞋癡皆悉滅盡彼滅盡已住平等見住是見者即離

我見及我所見即了諸見無所生起
無所依止
復次離我見已即無見無聞無覺無
知何以故由因緣故而生諸識即彼
因緣及所生識皆悉無常以無常故
識不可得識蘊既空無所造作是名
無作解脫門入是解脫門已知法究
竟於法無著證法寂滅
佛告諸苾芻如是名為聖法印即是
三解脫門汝諸苾芻若修學者即得
知見清淨時諸苾芻聞是法已皆大
歡喜頂禮信受

佛說法印經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端難可盡述若窺像法如影隨形離於情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如泰坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而求泰雪山貝葉若鏡臺之耀日歲月煙雜起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貴于聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易機繫形類數鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曦劫而
昏墊重明玄門昭顯軋軋而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸痿痹冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教試而重興幻化迷途火
宅深谿雖設其教不知者多善念生
而無量潛縈惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關育璜之風不可壞無際
之水希能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙
朕聽非博學釋典識閑豈堪序文以
示來者如靡螢爝火不足比之於皎
日將微蠡量海未能窮盡於深淵者
哉

繼作聖教序

御製

高明摩拏分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊蹄蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇按彼真乘命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於瑤函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之妙解仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎寶相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除忍臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功著焉

佛說未曾有正法經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆萬二千五百人俱是時有菩薩摩訶薩八萬四千人從諸佛剎而來集會是諸菩薩皆具大智得大總持具無礙辯悉證無生法忍入三摩地總持智門了諸衆生心所樂欲善說法要知法解脫復有四大

天王并帝釋天娑婆界主大梵天王及無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會是時有大菩薩名妙吉祥在其山側與二十五大菩薩衆俱其名曰龍吉祥菩薩摩訶薩龍授菩薩摩訶薩吉祥生菩薩摩訶薩吉祥藏菩薩摩訶薩最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉祥生菩薩摩訶薩持世菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶薩師子無畏音菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩平等心轉法輪菩薩摩訶薩了別一切句義大辯菩薩摩訶薩辯積菩薩摩訶薩海意菩薩摩訶薩妙高王菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩無邊視菩薩摩訶薩無邊作行菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶薩無憂授菩薩摩訶薩一切義成菩薩摩訶薩

復有四兜率天子其名曰普開華天子光明開華天子曼陀羅華香天子

精進法行天子是諸天子以信樂心故各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法是時諸大菩薩及天子衆既至會已次第而坐是時大衆咸作是言佛一切智甚深無量廣大無邊不可思議無有比倫最上無勝不可了知云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶尒時會中有大菩薩名龍吉祥謂諸菩薩言若有菩薩種諸善根心無所著迴向實際是名安住諸善根法被精進鎧是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智

龍授菩薩言若菩薩發平等心調伏心愛樂心適悅心柔軟心無分別心是名堅固被精進鎧即能趣證佛一切智

吉祥坐菩薩言若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智當於無量劫中被精進鎧為諸衆生難行苦行不自貢高是能趣證佛一切智

吉祥藏菩薩言若諸菩薩起利他心不著自樂不樂禪定而能普為一切

作大利益以無量善根迴向一切衆
生是能趣證佛一切智
最上蓮華吉祥菩薩言如佛所說若
諸菩薩於一切法無自無他無顯無
密普能調伏無諸起作於一切行而
盡能行是爲菩薩住奢摩他相應之
法自能行已復能教他是菩薩即能
趣證佛一切智
蓮華吉祥菩菩薩言若諸菩薩著世間
法即不能了知如佛一切智若於世間法
無所樂著無利無衰無毀無譽無稱
無譏無苦無樂即於諸法無增無減是
謂菩薩出離世間即能趣證佛一切智
持世菩薩言若諸菩薩以諸勝行利
益一切衆生而獲自利不以自他而
生分別但以善根迴向一切起大精
進常爲衆生種諸善根是名菩薩安
諸勝行即能趣證佛一切智
持地菩薩言譬如大地能生樹木諸
藥草等敷榮結實悉能成就乃至
萬物皆因地而有而彼大地不作是
念我生草木而成熟之及於萬物依
止而住一切衆生依法界地而得生

長不作是念能生衆生菩薩摩訶薩亦復如是起平等心猶如大地長時利樂一切衆生不作是念我能利樂一切衆生離其分別即能趣證佛一切智

寶手菩薩言精進鎧者行諸勝行廣大無量自非具大善根而不能行若諸菩薩住平等心無分別想乃至夢中於諸衆生不生喜恚普令有情被大乘鎧趣證佛智平等而住亦無聲聞緣覺之意是菩薩即能趣證佛一切智

寶印手菩薩言所有衆生界各各令起大悲心普施法印是諸衆生無信者令生正信無聞者令其多聞慳貪者令行布施毀禁者令具戒足瞋恚者令行忍辱懈怠者令起精進散亂者令住禪定愚癡者令具智慧而令常修善法皆使圓滿具足善根常行菩薩三種寶印何等為三謂令衆生佛智圓滿所有善根悉能迴向一切衆生是為第一寶印自所作善普皆利益成就一切衆生善根是為第二

寶印觀有情界猶若虛空自性清淨是名第三寶印若菩薩常行是事無有休息即能趣證佛一切智

師子意菩薩言若菩薩精進堅固而無所畏不能破壞無懈怠心無驚怖想勇猛不退於輪迴中捍勞忍苦無怯無懼而能出離趣證涅盤於苦樂法平等而住無有二相夫如是者是為菩薩被精進鎧即能趣證佛一切智

師子無畏音菩薩言譬如世間有力之士難屈難伏所作能辦是名正士其正士者常行正法離諸罪垢不生邪見勤行大行心常柔軟無麤惡相離諸卒暴是名正士常發善言親近善友以殷重心尊敬師長順行正道無所違背是名正士離諸貪愛修正命行以清淨業絕其過失以智慧心斷愚癡見於自三業安住寂靜復於他人不生擾撓不議好惡長短無毀無譽是名正士憐諸貧窮而行惠施無怨親想內心質直外相柔和離諸邪曲守真實行以無上法娛樂其心

寂然堅固平等而住是名正士於諸
衆生所有障礙爲其破滅於身命財
而能普施於勝義法不生難悋見諸
衆生無福無慧者而爲滅除諸不善
法然後施與妙法寶藏貧苦衆生常
施珍寶疾病衆生施與醫藥怖畏衆
生施其安樂無依怙者爲作主宰墮
輪迴者而爲救度在闇瞑者爲作光
明而照導之在邪道者示以正道常
以法語教導一切見其過失不生恚
慈是名正士諸菩薩當修是行即能
安住奢摩他相應之法而能趣證佛
一切智

虛空藏菩薩言菩薩等視衆生行大
慈觀猶如虛空無有邊量行大悲觀
無量無邊亦復如是常生歡喜守護
諸根離其染著於六波羅蜜法行無
懈倦行於布施等如虛空無所罣礙
持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是
菩薩即能趣證佛一切智

平等心轉法輪菩薩言若有菩薩行
菩提道當於諸法不起諸相及分別
心即不爲魔之所惱害常得諸佛之

所愛念諸天龍神常所衛護所作善根真實無失若菩薩於法生有相心起分別想即為魔境界為魔所動諸佛不能攝受諸天不能衛護若堅固不動無相無分別者是菩薩當轉無上法輪普為一切何以故菩薩了諸法無起無作故菩薩雖起諸心而無所著故以無相心證佛菩提乃至轉妙法輪亦復如是此即名為菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證佛一切智了別一切句義大辯菩薩言諸正士當知一切處是菩提煩惱是菩提諸所作是菩提有為法是菩提無為法是菩提有漏法是菩提無漏法是菩提有著心是菩提無著心是菩提善根是菩提不善根是菩提世間法是菩提出世間法是菩提輪迴法是菩提涅槃界是菩提虛妄是菩提真實是菩提蘊處界是菩提地水火風空是菩提菩薩摩訶薩了一切法自性空故諸有所作皆無自性於一切義如實了知譬如虛空遍一切處菩提之法亦復如是遍一切處若菩薩解

了諸法當具辯才而得正智分別句義即能趣證佛一切智

辯積菩薩言若菩薩智慧解脫諸有所作皆不可取心無相故無所增減不動不搖於一切語言如理而解毀謗稱譽亦不能動所有一切外道語言一切如來語言若內若外若隱若顯皆悉平等無有差別知一切法皆歸寂滅心無所著安固不動如妙高山無動轉相若菩薩智慧解脫歸寂滅心者即能趣證佛一切智

海意菩薩言菩薩大智慧海萬法所歸平等一味菩薩多聞總持諸法之性一味無異了知諸法本真自性非無所有從緣生法即真實義種種善根之所從生應知是法不增不減本末之性福利無盡究竟寂滅非斷非常自如實知復於衆生起無量心無忘無失常生尊重而為顯說平等宣示不共之法廣為衆生種諸善根是菩薩即能被精進鎧趣證佛一切智

妙高王菩薩言諸正士應知佛一切智未易可知難可度量豈能趣證所

以者何若諸菩薩超過一切世間衆生心行超過一切世間衆生見聞乃至信樂知識悉能超過世間衆生者而能於布施持戒忍辱精進禪定智慧所有福聚踰於須彌者是菩薩即能趣證佛一切智

復見菩薩言菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀乃至緣無所緣何以故若色若心本性清淨故色清淨故眼無所觀聲清淨故耳無所聞香清淨故鼻無所齅味清淨故舌無所了觸清淨故身無所覺法清淨故意無所緣所以者何諸根清淨自性空故無自無他無愛無猒自性平等觀諸衆生無有高下悉皆平等於諸佛法起決定心不生疑惑樂法無猒得已還施施無悔悋漸能圓滿一切佛法是菩薩摩訶薩若如是者即能趣證佛一切智

喜王菩薩言菩薩摩訶薩安住布施忍辱之心若能有人毀罵呵責期剋打擲菩薩於此不生瞋恚心而作歡喜想於諸衆生常為善友無自他相

無能毀者無所毀者諸法皆空內空外空我相人相悉皆空故所以常生歡喜心行布施行設有求頭目手足妻子眷屬乃至身命無悋無惜歡喜布施菩薩樂求妙法若聞一偈設有轉輪王位亦不戀著若得一衆生發菩提心者設有帝釋位亦不愛樂若暫聞希有之法設有梵天王位亦不愛樂若得見諸如來設使三千大千世界滿中珍寳并如瓦礫樂見諸佛歡喜圓滿諸根具足成就菩提分法即能趣證佛一切智

無邊視菩薩言菩薩摩訶薩無我見相觀一切法悉皆清淨不生疑惑即能得見一切諸佛觀諸色無所著無色想見諸衆生不作衆生想乃至觀諸世間一切色像亦復如是肉眼所見一切佛刹皆悉清淨業報清淨故即得天眼具足具大神通而得慧眼具足圓滿不共佛法即得法眼具足離諸煩惱即得佛眼具足是菩薩當得十力具足即能趣證佛一切智

無邊作行菩薩言諸佛一切所作皆

是菩提所以者何菩提者一切智之所出生無內想無外想亦無中間是故菩薩於一切法而無所著即得煩惱界滅盡無餘無有魔事出魔境界是菩薩即能趣證佛一切智

破諸魔菩薩言若菩薩不起我見即離諸見諸見不生能離魔業即能了悟諸蘊諸蘊皆空我相永滅我相滅已魔無能爲魔業既滅諸障解脫遠離諸障即得菩提是名趣證佛一切智

無憂授菩薩言若人造不善業常生憂懼追悔自責若人造諸善業無所憂懼是故菩薩常行善法無有間斷相續現前即不爲憂惱毒箭之所傷害即能被精進鎧趣證佛一切智

一切義成菩薩言若善男子戒法具足行願具足即能安住戒法根本譬如妙香普熏一切而能離諸過失遠離諸惡乃能圓滿菩提分法菩提分法既圓滿已成一切智由是當知戒足爲本菩提分法而得成就菩薩了知是者即能趣證佛一切智如是

諸菩薩各說法已會中有兜率天子
名普開華作如是言諸菩薩譬如世
間有妙華樹開敷茂盛色香鮮美人
多愛樂諸菩薩摩訶薩亦復如是若
諸法解脫如華開敷莊嚴一切菩薩
摩訶薩共所愛樂又如忉利天宮園
生之樹廣大嚴麗華開美盛適悅可
樂菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊
嚴一切菩薩及諸人天共所愛樂亦
如最上大摩尼寶淨無瑕翳具如意
德菩薩摩訶薩內心清淨無諸垢染
具法功德如是即能趣證佛一切智
光明開華天子言諸菩薩如日舒光
能破諸闇一切色像而得顯現菩薩
摩訶薩亦復如是具智慧光舒妙法
光普照衆生令除癡闇皆悉明徹慧
光顯現無諸闇瞑而不復爲愚癡所
覆常履光明道是故菩薩引示一切
失道衆生令行正道即能趣證佛一
切智
曼陀羅華香天子言諸菩薩曼陀羅
華妙香遠聞滿百由旬菩薩摩訶薩
具戒定慧亦復如是戒香定香慧香

徧於世間普聞一切若諸衆生聞是香者一切煩惱皆悉銷除是菩薩摩訶薩具足如是法功德香即能趣證佛一切智

精進法行天子言若諸菩薩暫時懈退即不能修進勝行得佛菩提果若精進心不計劫數長時勇猛種諸善根心無厭足常行八種助道之法何等爲八一者勸助勝行相應之法二者常修四無量行慈悲喜捨之法三者修習五種智通智慧之法四者常行四攝之法謂布施愛語利行同事五者於三解脫門忍法具足六者廣爲他人宣說妙法七者發起無上大菩提心八者作善方便迴向一切種諸正法菩薩行此八法即能趣證佛一切智

尒時妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天衆言諸菩薩摩訶薩當於諸法離諸分別即證佛智云何離分別謂不分別三界不分別諸見不分別是內是外不分別是聲聞地是緣覺地是愚異生地亦不分別是輪迴是煩

惱是能觀是所觀是因是果是境界
非境界是增是減是我是我所見
是慳貪是布施是毀戒是持戒是瞋
恚是忍辱是懈怠是精進是散亂是
禪定是愚癡是智慧亦不分別是善
根能生諸善法是不善根能生諸不
善法不分別是世間法是出世間法
住平等法不分別是有為是無為不
分別是有著心是無著心不分別是
有漏是無漏諸菩薩當知是法無所
分別住平等相應即能趣證佛一切
智

復次諸菩薩摩訶薩諸佛阿耨多羅
三藐三菩提本不可得何以故非心
所緣非智所知唯佛而證與佛等者
一切智亦等於一切智觀無所有無
所有故是故於一切智無所著非色
取受想行識皆不可取是名一切智
無法相亦無非法相是名一切智無
檀波羅蜜可證尸羅波羅蜜可證羼
提波羅蜜可證毗離耶波羅蜜可證
禪波羅蜜可證般若波羅蜜亦不可
證所以者何以諸法無所得是故一

切智亦無所得
復次諸菩薩一切智非三世可得過去不可得現在不可得未來亦不可得不著三世故非眼識所觀非耳鼻舌身意識所觀何以故離諸境界故諸菩薩摩訶薩成就一切智者當如是住所以者何一切法亦如是住諸法平等一切智亦平等乃至諸佛法凡夫法皆悉平等如是一切法平等是名一切智菩薩摩訶薩當如是住應如是學譬如四大自性皆無本自有性亦不可得何以故自性空故世間諸善不善法自性空故亦不可得何以故非分別故分別既空是真實義
尒時妙吉祥菩薩說是法時會中有二千天子得無生法忍萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心

佛說未曾有正法經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說未曾有正法經卷第二　遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法護奉　詔譯

尒時辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言今當共詣佛所問菩薩摩訶薩當云何住是時妙吉祥菩薩即於會中不起于座攝菩薩形化如來像相好具足與釋迦牟尼佛等無有異即告辯積菩薩言如來在此汝今當問尒時辯積菩薩不知化相謂即如來前詣佛所而發問言世尊菩薩摩訶薩當云何住化佛荅言如我所作菩薩應如是住辯積菩薩言如佛世尊復云何住化佛荅言佛世尊者不行持戒忍辱精進禪定智慧之法不著欲界色界無色界不行身業不發語業不起意業如是於一切處無所行善男子一切所行皆悉如化辯積菩薩言如佛世尊亦幻化相耶化佛荅言如是如是菩薩摩訶薩當如是住辯積菩薩即白佛言云何世尊亦幻化相耶化佛荅言不也善男子一切諸法皆幻化相辯積菩薩言如是

如是諸法性空皆幻化相云何我佛世尊示幻化耶化佛荅言善男子豈唯此佛是幻化相所有一切如來皆幻化相雜積菩薩言誰為能化者化佛荅言自業清淨非有能化及所化者亦無我無人無衆生無壽命無士夫無有識無補特伽羅無佛無異生等相雜積菩薩白佛言世尊當云何學而得菩提化佛荅言一切法無所學菩薩當如是學諸法無所行菩薩應如是學諸法無所畏菩薩應如是學諸法無疑惑菩薩應如是學諸法無所有無所緣無虛妄無聚集無所作無文字無生無滅無已有無今有非幻化非色像非智所觀離一切想菩薩摩訶薩應如是學如是學者是名正學無所減失亦無增長若如是學者無所遠離無所戲論無所樂無所猒無喜無恚無來無去若如是學是名正學是故善男子若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者當知無輪迴無涅盤無取無捨無施無慳無戒無犯無忍無恚無勤無惰無定無亂無

智無愚非學非無學非行非不行無所得無所證無菩提無佛法無我想無人想無衆生想無壽者想無補特伽羅想無法想亦無非法想非有想非無想何以故諸法如幻化無二無差別無動轉相一切法非色取相眼不能觀一切法無分別相非心所知諸法性空無法可行無菩提可得是故善男子諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學若有善男子聞是說者不生驚怖不生疑惑是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提

復次善男子譬如虛空不可侵害火不能焚風不能轉水不能往塵不能坌煙雲雷電皆不能著虛空無罣礙故菩薩摩訶薩亦復如是心無罣礙不爲諸法之所動轉無樂欲無厭捨心若虛空蘊等諸魔所不能動是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提而能普爲衆生作大利益而無窮盡介時化佛說是法已隱而不現妙吉祥菩薩卻復本形辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言如來世尊從何所來適當說

法令何所往妙吉祥言本無所來
令亦無去又問無來之來從何所來
荅曰從如如是來辯積菩薩言如佛所
言一切如來皆幻化相幻化相者非
所從來亦無所去耶妙吉祥言如是
如是如所化相無來無去一切法一
切衆生亦如是辯積菩薩又問言一
切法何所往妙吉祥菩薩言諸法無
自性如是住又問一切衆生復云何
住荅曰一切衆生彼彼業報亦如是
住又問一切衆生業報云何荅曰諸
法無生亦無業報諸法平等令如是
住又問無業報者彼彼業報云何荅
曰如所作業如所受報是爲業報又
問衆生業報性空當生亦尒復云何
受荅曰如真實法無業無報及無有
生非有非無是爲業報然衆生業報
無亡無失自業性空是真實義妙吉
祥菩薩說是法時釋迦牟尼佛會中
有尊者舍利子阿難及餘聲聞等
以佛威力故聞妙吉祥菩薩所說妙
法是時舍利子即從座起前白佛言
世尊希有彼諸菩薩各以種種善巧

方便宣說甚深之法若有聞者其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利子菩薩摩訶薩以無著心修學諸行以無礙心宣說正法舍利子如菩薩所行所得果報所有智慧及所說法皆亦如是如汝舍利子所行所學皆聲聞行有所著相所得智慧亦復如是尒時有菩薩名光嚴即從座起前詣佛所而白佛言世尊云何名聲聞行佛言善男子聲聞行者於法有所限量於所修行不能遠離諸相樂離生死趣證涅槃猒捨衆生不能濟度智慧狹劣無廣大心所以菩薩觀聲聞行猶若懸盲是故菩薩心行無所著智慧無限礙而能廣度衆生利益無量是時光嚴菩薩復白佛言世尊彼妙吉祥菩薩及諸大士莫於今時而來此會說妙法耶我等樂聞何以故妙吉祥菩薩證甚深法入解脫門以無礙辯善說法要

尒時釋迦牟尼佛即以神通警覺令妙吉祥菩薩來赴法會是時妙吉祥菩薩與二十五大菩薩及天人衆咸

到釋迦牟尼佛所各各頭面禮佛雙足右繞三帀住於一面是時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言云何大士離於佛所異處說法妙吉祥荅言佛所說法甚深難解離諸語言非我能知光嚴菩薩言佛所說法甚深難解如大士者智慧無量尚不能知我等云何當能了解妙吉祥菩薩言唯佛與佛而悉通達非如來者不能信悟是故我今隨力演說其所說法但如法說於真際法界非離非不離如是所說是名說法於諸語言於諸戲論於諸名相於諸生滅亦非離非不離諸法平等是名說法諸法無自相無他相無法相亦無非法相非輪迴相非涅盤相是名說法

尒時釋迦牟尼佛讃妙吉祥菩薩言善哉善哉如汝妙吉祥所說是真說法何以故諸法離言離一切想無大法無小法斷諸分別非三昧心所觀所見未有一法若增若減如是說法是名解法即名見佛是時釋迦牟尼佛說此法時會中有八千菩薩證無生

法忍有二百天子先發大乘心不久而作是念佛法甚深難解難知不能窮盡而我等終不能解了深義行諸勝行趣證無上菩提不若於聲聞緣覺之果趣求涅槃定無疑惑於是退轉大乘心尒時世尊知諸天子心所思念告諸天子言汝等勿起懈怠心退失大乘行當發阿耨多羅三藐三菩提心堅固無退尒時釋迦牟尼佛爲欲度諸天子故即化一長者身手持滿鉢衆味飲食來入法會到佛所巳以所持食奉上世尊然後頭面禮世尊足而作是言唯願世尊哀愍我故受我此食是時世尊隨長者意而受此食於是妙吉祥菩薩從座而起合掌恭敬前白佛言世尊佛所受食無有限量應徧法界而無所著無施者無受者悉皆平等如法受食尒時舍利子心生疑念施食長者從何所來豈非妙吉祥菩薩所化而作佛事尒時世尊知舍利子心之疑念即告舍利子言汝舍利子勿作是念若求若去佛自知時

尒時世尊以所受食擲鉢置地其所擲鉢於下方世界各各佛剎現說法者一一佛前鉢皆至彼諸佛弟子各發問言此鉢從何所來諸佛皆爲告言上方世界名曰娑婆有佛世尊號釋迦牟尼今現說法此鉢從彼而來爲欲教化諸菩薩故其鉢下過七十殑伽河沙數佛剎有世界名光明佛號光明王如來應供正等正覺現在說法於彼佛前虛空中住

尒時釋迦牟尼佛擲是鉢已即告尊者舍利子言汝舍利子當以神力觀所擲鉢今在何處於何所住是時舍利子即入十千三摩地門於其定中以自智力及佛神通力於十千佛剎徧觀此鉢不見所住從定出已而白佛言世尊如我所觀經十千佛剎不見此鉢所住之處

尒時世尊即告尊者大目乹連言汝大目乹連當以神力觀所擲鉢何所而住是時尊者大目乹連承佛聖旨即入八千三摩地門於其定中以自通力於下方世界經八千佛剎徧觀

此鉢亦不見所住從定出已前白佛言世尊我以自通力於下方世界經八千佛刹不見此鉢所住之處

尒時世尊即告尊者須菩提言汝當以神通力觀所擲鉢今在何處於何處住須菩提承佛聖旨即入萬二千三摩地門於其定中經萬二千佛刹徧觀此鉢不見所住從定出已前白佛言世尊我以自通力經萬二千佛刹徧觀此鉢不見所住如是五百聲聞弟子各各以自神通及天眼力徧觀此鉢皆不能見

尒時尊者須菩提前白慈氏菩薩摩訶薩言仁者受一生記當補佛處唯願今時入三摩地觀鉢所往示諸大衆慈氏菩薩告須菩提言尊者然我受一生記當得阿耨多羅三藐三菩提所有妙吉祥菩薩一切三摩地門名字尚不能知何況證入唯妙吉祥菩薩悉能證之所作所行無不通達須菩提諸佛 如來所作令我豈能 知耶是故我今神通智慧未逮於妙吉祥菩薩而今世尊所擲之鉢唯妙吉

祥可知所往降茲已往皆莫能知是時須菩提前白佛言世尊彼妙吉祥菩薩功德尊勝自捨如來無能過者應知世尊所擲之鉢惟願世尊勑妙吉祥菩薩以大神通取鉢赴會示諸大衆而作佛事於時世尊即告妙吉祥菩薩言妙吉祥汝知此鉢當何所往復何所住於是妙吉祥菩薩承佛語已而作是念我今不起于座不離佛會不隱其身當取此鉢示諸大衆作是念已即入三摩地於其定中舒其右手於下方界過一一佛刹於一一佛前其手發聲作如是言我今敬禮諸佛我師釋迦牟尼佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不佇問訊已其手於一一毛孔放百千俱胝光明一一光明有百千蓮華一一華上各有如來坐於其上一一如來各各讃歎釋迦牟尼佛一一世界皆悉六種震動現大光明徧照佛土復現幢旛傘蓋種種嚴飾之具而作佛事如是一一佛刹悉皆如是度七十二殑伽沙數佛刹已到光明王佛所其手

發聲致敬問訊亦復如是復放百千光明一一光中有百千蓮華一一華上皆有佛坐諸佛各各讚歎釋迦如來光明交照洞徹無量尒時光明王佛會中有菩薩名曰光幢從座而起前白光明王如來言此手何來現如是相放此光明復於光中現如是蓮華於其華上有諸如來各各讚歎釋迦牟尼佛是相云何願佛宣示尒時光明王如來告光幢菩薩言上方去此七十二殑伽沙數佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼應正等覺現在說法敎化衆生彼有菩薩名妙吉祥具大功德被不思議精進鎧有大智力已到彼岸是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中不起於座舒其右手來取其鉢以是緣故有斯瑞應

尒時光明王如來從於眉間放大光明普照七十二殑伽沙數佛刹上至娑婆世界廣大照曜而此世界所有衆生蒙光照者得大快樂如轉輪王所有修菩薩行者蒙光所照皆得其果自行圓滿所有諸大菩薩皆得日

光三摩地門所有修聲聞行者皆得入解脫法門彼光明王佛刹諸菩薩承如來光皆得見此娑婆世界釋迦牟尼佛并妙吉祥菩薩諸聲聞衆圍繞說法

尒時光幢菩薩摩訶薩見此娑婆世界衆生業濁而生悲泣即白光明王如來言世尊我承佛光明得見彼娑婆世界而此世界穢惡充滿諸大菩薩生於彼處譬如吠瑠璃寶沒於泥中是事云何

尒時光明王如來告光幢菩薩言善男子勿作是言我此世界諸修菩薩行者於十劫中修習禪定而不及彼娑婆世界衆生發起一念慈悲喜捨之心便能獲於無量功德滅除一切煩惱重障何以故娑婆世界衆生猛利是故諸菩薩生於彼中爲護佛法故汝今勿應而生悲泣

尒時釋迦牟尼佛會中諸菩薩衆蒙光照已即白佛言世尊何緣有此光明普能照曜亦令我等生大適悅諸衆生等滅諸煩惱釋迦牟尼佛告諸

菩薩言善男子下方去此七十二殑伽沙佛刹有世界名日光明有佛如來名光明王應正等覺現在說法敎化衆生彼佛眉間放大光明照此世界是時諸菩薩復白佛言世尊我今欲見彼光明世界光明王佛及諸菩薩願佛以神通力令我得見

尒時釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相於其輪中放大光明下照七十二殑伽沙數世界至光明王佛刹廣大照曜是時諸菩薩衆乘佛光明皆得見彼光明王佛及諸菩薩已而能獲妙高燈三摩地法門於時下方一一佛刹光明普照與此娑婆世界互得相見迴無障礙如是下方諸世界乃至光明王佛刹諸菩薩衆與此娑婆世界諸菩薩互相觀見各得瞻敬譬如日光去其闇暝一切衆生各得相見亦復如是是時彼諸菩薩各各發超精進之心趣求大乘

尒時妙吉祥菩薩舒手至光明王如來前往虛空中當取鉢時有諸佛刹無數百千俱胝那由他大菩薩衆恭

敬圍繞隨鉢上至娑婆世界瑞相光明皆悉漸隱妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住於是出三摩地從座而起前詣佛所禮世尊足而白佛言世尊我承佛旨於下方世界取所擲鉢今在佛前置虛空中願佛納受於是世尊默然而受是時下方世界諸佛刹中菩薩之衆隨鉢至者咸詣釋迦牟尼佛前禮敬雙足各各稱彼佛名某佛如來正等正覺問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不教化衆生無疲勞耶如是伸敬已畢世尊安慰退坐一面

尒時世尊告舍利子言汝今諦聽當爲汝說妙吉祥菩薩過去所行及本因緣時舍利子受教而聽佛言舍利子過去無數百千俱胝那由他劫彼時有佛號無能勝幢如來應供正等正覺出現於世彼佛世界名不可毀有八萬四千聲聞之衆萬二千菩薩衆彼佛說三乘法教化衆生是佛亦出五濁惡世爲諸菩薩說六波羅蜜法舍利子彼時有苾芻名曰智王聦

慧明達善說法要是苾芻食時著衣持鉢入一王城次第乞食其城名曰廣大得滿鉢衆味食已將出彼城是時城中有長者子名曰淨臂在母懷中見彼苾芻持鉢而過即詣苾芻前欲鉢中飲食是時苾芻見是童子善根純熟是大法器即取鉢中歡喜圓而授與之童子得彼食已發歡喜心隨智王苾芻至無能勝幢如來之所時彼童子即詣佛前禮世尊足智王苾芻將所乞食授其童子而告之言汝以此食供養世尊及諸大衆當令汝得無量福聚是時童子如苾芻言即捧其食添世尊鉢食猶未盡然後次第供諸大衆是會菩薩聲聞咸受其食悉皆飽滿食猶未盡佛告舍利子淨臂童子既供養已心大歡喜即於佛前說伽陀曰

我以無盡食　供佛及大衆　我今供養已
獲福聚無疑
所施食無盡　佛功德無盡　今供養於佛
必獲無盡福
我以無盡食　供養於世尊　增長諸善根

相續無窮盡

如是以一鉢食於七日中供養如來及聲聞菩薩之衆以佛威力故食猶不盡是時智王苾芻告彼童子言汝供養已當歸依佛歸依法歸依僧受佛戒法盡形受持是時童子受苾芻教歸佛法僧既歸依已即生隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心是時淨臂父母求覓其子到無能勝幢如來會中到已禮世尊足住立一面淨臂童子見其父母心生歡喜問訊起居於父母前說伽陀曰

父母今善來　諸佛甚難值　我求大菩提
為一切衆生
當觀佛相好　身放妙光明　諸有智慧者
應求菩提果
我今求出家　願父母聽許　不樂於富樂
以佛難值故

尒時父母即為其子說伽陀曰

我聽汝出家　趣無上菩提　我以汝因緣
亦當如是學

佛告舍利子是時淨臂童子蒙其父母聽許出家時彼父母深生信樂亦

復出家歸佛法僧歡喜信受是時復
有五百人同時發阿耨多羅三藐三
菩提心皆悉歸佛出家佛皆攝受佛
告舍利子汝今當知介時智王苾芻
者豈異人乎即今妙吉祥菩薩是淨
臂童子者今我身是舍利子我往昔
時為長者子因彼妙吉祥菩薩授我
鉢故令我發大菩提心又舍利子我
從初發大菩提心乃至果滿十力無
畏一切功德具無盡智皆因妙吉祥
菩薩起發開導何以故我所發心猶
如虛空無有邊際又舍利子所有十
方無量無數同名釋迦牟尼佛皆如
我於妙吉祥所開發菩提心又舍利
子過去底沙如來弗沙如來燃燈如
來尸棄如來如是諸佛我於無量劫
中稱讚其名是諸如來亦同我於妙
吉祥菩薩所發起道心得成正覺轉
妙法輪又舍利子所有諸修菩薩行
者初處兜率天示降生相出現世間
初生王宮然後備諸苦行乃至坐於
道場皆因妙吉祥菩薩教化示導舍
利子當知妙吉祥菩薩為諸菩薩母

出生一切諸菩薩故舍利子如我所說皆是真實如是往昔因緣應如是知佛說是語時十方一切佛剎悉現種種寶蓋而來供養妙吉祥菩薩於一一蓋中放大光明廣照娑婆世界復於蓋中出妙音聲作如是言如釋迦牟尼佛所說如是如是往昔從彼妙吉祥菩薩發菩提心

尒時釋迦牟尼佛會中先退菩提心者二百天子見佛世尊及妙吉祥菩薩現如是種種不思議事及聞佛說本起因緣各作是念一切諸佛無上大法不可得聞何況得見諸佛如來功德如是我今宜於世尊前捨下劣心發起無上大菩提意決趣無上大菩提果作是念已即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉

佛說未曾有正法經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說未曾有正法經卷第三　遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

介時世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心修諸菩薩行不應樂著聲聞之果何以故舍利子一切衆生處輪迴中不生怖畏無由解脫是故諸菩薩當起大精進於輪迴中種種化度令怖生死出於三界汝若唯樂聲聞之果不能起大菩提心救度一切衆生是故一切衆生若得值遇善菩薩勸令發起精進即得解脫生死亦能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子過去世時有佛出世號具足功德如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛會中有百俱胝聲聞之衆有八千菩薩衆其佛壽十萬歲有二聲聞最爲上首一名出現智慧第一一名迅疾神通第一是時具諸功德如來於其食時著衣持鉢與諸大衆前後圍繞入一王城其城名曰妙音次第乞食佛

入城時智慧聲聞居佛右側神通聲聞在佛左側餘聲聞衆俱從佛後諸菩薩衆而導其前復有大梵天王帝釋天主護世四王及諸天衆圍繞世尊入彼王城是時城中有三童子種種莊嚴於其道側而共戲劇是三童子選見世尊相好端嚴威德無量光明晃曜猶如金山儀容尊重如大龍王見已歡喜心生恭敬第一童子曰汝等見此佛世尊不於諸衆生最尊最上福聚無盡天上人間咸悉尊敬是故我等宜共供養必獲大果共相議已第一童子說伽陀曰

此佛一切衆中尊　天上人間所應供
我等宜伸供養事　獲大果報而不虛

餘二童子說伽陀曰

我伸供養無香華　亦無種種妙供具
但唯有此全身命　當捨供養佛世尊

是時前一童子即脫所著殊妙真珠瓔珞價直百千兩金向二童子說伽陀曰

我今當以此瓔珞　供佛如來大智尊
願我伸其供養已　當獲無上大福聚

是時餘二童子見此童子獻供養已亦各脫身所著瓔珞向一童子說伽陀曰

我以瓔珞伸供養　一切最勝正覺尊
發此誠心供養已　誓願求於佛正法

是時前一童子見此二人亦獻瓔珞而告之曰汝等所作福利無量當於佛法求何等果第二童子曰我願當來得為世尊右邊弟子而得智慧第一第三童子曰我願當來為佛左邊弟子而得神通第一二童子各說所願已復問第一童子曰汝善開導為我善友汝獻供養何所求耶答曰我所願者願當得阿耨多羅三藐三菩提果具一切智放光照曜使一切衆見者歡喜發菩提心如師子王大衆圍繞如佛今日等無有異佛告舍利子彼三童子如是各各發誓願時於虛空中有八千天子俱發聲言善哉善哉汝等善說此語所希勝果決定無疑是三童子各持瓔珞前詣佛所爾時佛告舍利子具諸功德如來見三童子持諸瓔珞來詣佛所即告海

慧苾芻言苾芻汝見此三童子不侮慧白佛言世尊唯然已見佛言苾芻第一童子心所希求與二童子不同舉足下足自在特尊如轉輪聖王假使百千梵王帝釋亦不能及今來佛所開發道心願欲趣證無上菩提故是三童子到佛所已各各頭面禮世尊足各以瓔珞奉上世尊佛既受已其發聲聞心者所獻瓔珞住於佛前其發菩提心者所獻瓔珞在於佛上虛空中住變成四柱寶臺四面嚴飾其上有無量諸佛結跏趺坐現諸相好種種莊嚴殊勝無量是時具諸功德如來即入三昧普觀諸佛如來變化之相從其面門出種種色光所謂青黃赤白紅紫碧綠光明普照無邊世界上至梵天映蔽日月光明皆悉不現其光照已右繞三帀還復世尊頂門而入是時海慧苾芻前白佛言世尊有何因緣放斯光明惟願世尊示我令知佛告苾芻言汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不苾芻白佛言唯然已見佛言苾芻此二童子為

求聲聞果故樂欲趣證自利涅槃不能發起大菩提心茲爾汝見前一童子所獻瓔珞在於佛上於虛空中作諸變化此人為欲趣證無上菩提利益一切衆生故彼二童子但樂智慧神通不能普為利樂是故所獻供養亦無殊勝之相當知發大菩提心者所作福事亦不可量汝今宜應捨聲聞心當求阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利子彼時發大乘心童子豈異人乎即我身是樂智慧者即汝身是樂神通者即目乾連是汝等聲聞雖免輪迴唯樂趣於涅槃終不能廣利衆生心等諸佛同若虛空無窮無盡福聚無量功德無量超過聲聞緣覺境界舍利子汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心是時舍利子大目乾連大迦葉阿泥盧馱優波離富樓那須菩提等諸大聲聞異口同音作如是言善哉世尊善能開導令我等發起大菩提心世尊當知善男子善女人種諸善根欲求解脫者應發廣大心及廣大行願是人當得見百千諸佛

聽聞正法世尊我等自昔已來智慧
狹劣不敢希求佛無邊智而今深自
剋責當發大心譬如有人造諸不善
業已若不悔過改惡從善無由免諸
苦惱我等聲聞唯求自利若不捨下
劣心求佛智慧終不能免無餘涅槃
又如臨命終人心識昏亂於親愛眷
屬不能顧戀我等若求自利涅槃
於諸衆生無心化度亦復如是世尊
當如阿耨多羅三藐三菩提猶如大
地世間一切衆生依地而住依地而
生一切善根依阿耨多羅三藐三菩
提而得生長亦應如是尒時會中有
一萬人聞佛說本事因緣及聞舍利
子說是語已皆發阿耨多羅三藐三
菩提心

尒時摩伽陀國王嚴整其駕來詣佛
所到佛會已頭面禮足遶佛三帀坐
於一面是時彼王向佛合掌一心恭
敬而白佛言世尊一切衆生因何造
業造業因緣依何而住佛言大王一
切衆生壽者乃至補特伽羅皆依我
身見住顛倒分別由分別故起惑造

業以造業故不得解脫王復問言世尊我身見者何爲根本佛言無明爲根本又問即此無明孰爲根本佛荅曰不如理作意是爲根本又問不如理作意復何爲本佛荅曰不平等心是爲根本又問何謂不平等心佛言無始時來不如實知名爲不平等心又問云何名爲不如實知佛言一切衆生無始時來於無計有是爲不如實知又問云何於無計有佛言分別之法不生不實計而爲有又問若法不生今何所說佛言大王我身尚空法無所說又問世尊身若空者何作何住佛言大王雖有所作亦無所著又問即此無著當云何說佛言無著法者如實而說是聖所說又問云何名爲如實之說復何名爲聖所說佛語名如實說如實說者是聖所說聖言大王於一切法離塵離見是真實所說者謂善了諸法本無所生當如是住當如是學是時摩伽陀國王聞佛說法心生歡喜而白佛言希有世尊善說此法實未曾有如佛世尊以

無漏智普爲利樂一切衆生故說眞實法一切衆生罪業所纏而不能聽受修行我亦如是世尊應念我自昔來不遇善友以不善心我亦廣作諸不善業是故不能親近世尊聽聞正法我於深宮但樂嬉戲飲食宴樂而於晝夜無暫猒捨故我不能詣佛聽聞正法世尊我今悔過自責昔所作惡深自追想於晝夜中未暇安樂如負罪人常生驚怖世尊大慈爲衆生父無依怙者爲作依怙無眼目者爲作引導諸苦惱者爲作安樂諸失道者爲示正道諸貧匱者爲施珍寶其心平等而無懈倦普能利樂無惡親想世尊惟願哀愍救度於我我念先所造罪實懷怖懼猶如臨墜坑人唯望救拔我恐墮於惡道之中願佛救護滅其罪垢解痦正法

尒時世尊知摩伽陀國王悔昔造惡深生發露愛樂大乘甚深之法而自思念妙吉祥菩薩智慧辯才能爲敷演是時尊者舍利子承佛威力知佛心念即告

摩伽陀國王言大王當知妙吉祥菩
薩辯才無量智慧無量善說法要必
能為王宣說正法令王開解獲大安
樂宜伸求請於王宮中飯食供養利
益無量復令王舍城中一切人民瞻禮
讚歎見聞隨喜種諸善根獲殊勝福
是時摩伽陀國王如尊者語即前白
妙吉祥菩薩言菩薩大慈哀愍我故
就於宮中飯食供養惟願今時哀受
我請是時妙吉祥菩薩告其王言我
受王請當如王願王發勝心我已受
供樂欲聽法我當為說大王當於一
切法無所著為王說法於一切法無
疑惑想為王說法於一切法不著三
世相為王說法於一切法不以聲聞
緣覺涅盤為寂滅相為王說法王
白妙吉祥菩薩言善哉希有惟願菩
薩哀愍我故與諸大衆同受供養妙
吉祥菩薩言大王且置是語如王以
飲食衣服供諸大衆為哀愍故而為
供養斯亦不為利不為福夫供養者
於法起希有心無作無我無衆生無
壽命無補特伽羅等想不著自相不

著他相是為供養當觀諸法無取無蘊處界無內無外不在三界非離三界亦無善亦無惡無樂欲無厭捨非世間非出世間非有漏非無漏非有為非無為非有煩惱非離煩惱非輪迴非寂滅若如是者是為供養王復白妙吉祥菩薩言菩薩哀愍利樂我故願受供養妙吉祥菩薩言大王當不求利樂無所哀愍是心無所著無動無轉無讚無毀無取無捨無求利樂無所哀愍故法法平等而無所得是名受供大王若如此者是真利樂王白妙吉祥言法本無相而無動作我獻供養亦應如是妙吉祥言空性無相亦無動作求法者無想無願無行無作亦非無作何以故大王諸法自性本無所動亦無有作衆生自性本空三業無所動作大王當觀一切行皆悉無作了一切法自性空故王言諸行造作云何名無妙吉祥言大王如過去法已滅未來法未至現在無所生諸行有為亦復如是所以不著三世皆無常故法無增亦無減大

王當於諸行如是了知王言聖道煩惱二法平等不妙吉祥言此二平等亦無增減大王日光出時與暝合乎王言不也日光出時衆暝皆遣妙吉祥言日光出時而彼衆暝當歸何處王言而彼闇暝亦無所往妙吉祥言煩惱聖道亦復如是此二不相待亦不增不減非住非不住大王煩惱平等聖道亦平等此二平等故諸法皆平等大王當知煩惱性空亦無所住以煩惱故而得聖道得聖道故無復煩惱是故此二不增不減亦無差別王言煩惱聖道從何所生妙吉祥言從心所生心若不生煩惱無復生煩惱不生聖道無復生是故當知煩惱如是觀聖道亦如是觀如是觀已則心無所得王言聖道之法歸於涅槃乎妙吉祥言不也諸法無來去涅槃亦如是王言聖道當云何住妙吉祥言聖道如是住王言聖道得非戒定慧之所住耶妙吉祥言諸法無行無相離諸戲論若戒定慧者是即戲論有行有相不應如是住如是住者非

住非不住聖道亦如是王言所有善男子善女人修菩提行者得聖道乎菩薩言修菩提者無有少法可得菩提道者非苦非樂非我非無我非常非無常非淨非穢無輪迴可厭亦非涅槃可證是故一切法皆不可得聖道之法亦不可得王復白妙吉祥菩薩言善哉大士甚爲希有善說法要我悉信解然我誠心敬辦供養當以飲食供諸大衆菩薩今時赴我所請妙吉祥言食無所作施無所受施者受者無二無別王已誠心當受王供

尒時世尊告妙吉祥菩薩言今正是時受王所請當爲多人作大利益妙吉祥菩薩前白佛言我今承佛聖言已受王請當與大衆同受供養

尒時摩伽陀國王知妙吉祥菩薩受其請已心生歡喜得大安隱禮敬世尊及妙吉祥菩薩并諸大衆然後詣尊者舍利子所問尊者言妙吉祥菩薩將受我供同來菩薩其數幾何舍利子言當與五百大菩薩衆同赴王會是時摩伽陀國王先還宮中嚴飾

廣嚴令諸給使者皆精潔其心備辦種種上味飲食羅列幢幡珍妙寶蓋散諸妙華焚種種香真珠瓔珞盡其華麗敷設五百座位復於王城令嚴治道路散華燒香無諸塵穢清肅其道是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養皆生歡喜一心渴仰各以香華伺其道側

尒時妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟我於來晨赴於王請同我往者菩薩衆少今當往諸佛剎請諸大菩薩衆共赴王宮莊嚴勝會我若爲王說法彼諸菩薩能作證明作是念已即於本處隱身不現經須臾間東方過八萬佛剎到一世界名曰常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法爲諸菩薩說大乘法彼諸菩薩皆是不退轉地其佛剎中有七寶樹出種種華果其樹枝葉常出微妙音聲所謂讚佛聲讚法聲讚不退轉地菩薩之聲常出如是三寶之聲是名常聲世界妙吉祥菩薩既到彼已詣吉祥聲如來前頭面禮足而白佛言我

自娑婆世界故來至此為受摩伽陀國王請於宮中飯食供養為菩薩衆少故來請諸大菩薩上士來晨與我同赴王宮受其供養令彼一切衆生咸受其福惟願世尊敕諸菩薩令受我請

尒時吉祥聲如來即告八萬大菩薩言善男子今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界赴摩伽陀國王宮由飲食供養汝今當往同為佛事是時諸菩薩如世尊敕即當奉行於是妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來與八萬大菩薩隱身不現即還娑婆世界到本住處是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已即告諸菩薩言我有法門名大總持今為諸大士分別演說云何名總持法門所謂樂欲趣證總持法門若當住正念心不散亂離諸凝悉於一切法智慧通達行如來道得辯才門住於無相入一切法總持智門相續聖道而能任持三寶有所言論無有滯礙善解一切衆生語言若有論難而為分別於大衆中心無怖

畏所有一切天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
乃至帝釋梵王下至傍生異類之屬
種種言音差別而能隨彼種種言音
而為說法善知眾生根性利鈍隨類
得解諸根清淨離諸邪見平等安住
總持法門不著世間八種違順之法
圓滿一切出世善法為諸眾生說其
行業因緣果報令其得大安樂於一
切處智慧通達能令眾生去除重擔
心無憂惱知法自性隨根演說應病
之法令起精進獲諸善利菩薩心生
歡喜不望果報所有善根但為迴向
一切智故求一切智普為利樂一切
眾生於六度行悉能成就施行圓滿
迴向一切智戒行圓滿迴向眾生令
其安樂忍行圓滿得佛相好莊嚴具
足精進圓滿成熟一切善根禪定圓
滿得相應法自在無礙智慧圓滿通
達一切法於自在離諸過失諸善男
子如是總持法門得此法門已無所
忘失總能任持一切智故
復次善男子總持法門復能受持一

切法所謂了一切法空無相無願無動無作離其分別不生不滅非斷非常非有非無不來不去非成非壞非聚非散非有性非無性非有想非無想離其戲論非我人衆生壽者補特伽羅無取無捨非見非聞非覺非知是名受持一切法

復次善男子又摠持法門謂持一切法自性空故如夢所見如水泡如陽焰如虛空等又能持一切法苦空無常無我寂滅等自性無作無樂無苦無得無證又摠持法門譬如大地能持世間無大無小悉能持之亦不懈倦菩薩摩訶薩得摠持法門亦復如是爲衆生故發菩提心攝諸善根不令散失雖經阿僧祇劫無斷懈退又如大地能育養萬物得摠持菩薩能化利一切衆生故又如大地能生草木滋養衆生其得摠持菩薩能生一切善法利益衆生又如大地不增不減住持萬物無高無下其得摠持菩薩心亦如是不增不減住持衆生無惡親想又如大地受其甘雨終無厭足

其得摠持菩薩愛樂聽受佛菩薩法皆無厭足又如大地能持一切種子依時生長終無休息其得摠持菩薩能持一切善法種子依時生長亦無休息又如世間勇猛之士威力強盛能伏他軍其得摠持菩薩具大精進神通威德能伏魔軍又善男子當知一切法自性無忘無所記念是常無常是苦是樂是淨不淨是我無我是有情非有情是壽命非壽命是補特伽羅非補特伽羅等摠持法門亦復如是亦無記念諸法離二相故亦無所忘又善男子摠持法門如虛空住持大地無所持摠摠持一切法無所持相又如日光照曜一切相摠持能觀照一切法又如衆生能持一切煩惱種終無散失摠持法門能持一切法亦不散失又如諸佛菩薩記心輪能轉一切衆生心意而無能轉相摠持法門持一切法亦無能持相諸善男子如前所說種種譬喻無有窮盡諸法無窮盡摠持法門亦無窮盡無量無邊如虛空故是時妙吉祥菩薩

說此法時會中有五百菩薩摩訶薩得大揔持

佛說未曾有正法經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勑彫造

佛說未曾有正法經卷第四　　遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

尒時妙吉祥菩薩於中夜分復為諸菩薩宣說菩薩藏法門告諸菩薩曰諸大士當須了知菩薩藏法門未有一法非菩薩藏攝所有世間出世間法有為無為善不善有相無相有漏無漏等法皆是菩薩藏故善男子譬如三千大千世界其中有百億四大洲百億日月百億須彌山百億大海皆不離三千大千世界所攝菩薩藏法亦復如是所有凡夫法聲聞法緣覺法乃至諸佛法亦不離菩薩藏攝所以者何聲聞乘緣覺乘諸佛乘皆同一故譬如大樹莖幹枝葉繁盛茂盛皆一本故菩薩藏為本出生三乘法無異無別其量廣大不可度量譬如大海浩無邊際假使阿修羅王諸藥叉等乃至諸大力士欲酌其海終不可知諸聲聞緣覺一切人天等衆欲知菩薩藏法不可窮盡諸有智者欲知菩薩戒定慧法尚不能知唯

入菩薩藏者自所知故又善男子譬如大海所居一切衆生唯飲大海中水不復知江河之味修菩薩乘者唯知菩薩藏法不復樂聲聞緣覺之道善男子菩薩藏中略名曰三謂聲聞緣覺異故但聞四諦理趣證涅盤是名聲聞藏但樂緣生理趣證涅盤是名緣覺藏菩薩藏者證佛一切智故又善男子當知聲聞藏緣覺藏菩薩藏平等無異衆生心所樂欲有三乘學所以學求聲聞者智慧狹劣無所容受怖輪迴苦於四諦法深所樂欲趣證涅盤求安隱故樂求緣覺者心有限礙不能普為衆生無大悲心行利他行證彼涅盤以為究竟菩薩摩訶薩學菩薩藏其量廣大非聲聞緣覺之所測度唯諸菩薩修學其法悉能了知又善男子聲聞緣覺唯樂自乘修諸善根求二乘果於菩薩法而不能知諸菩薩觀聲聞法於四諦道悉能證知善能分別而不趣證彼果觀緣覺法於十二因緣而悉證知善能分別而不趣證彼果菩薩圓滿諸

行而盡通達譬如清淨瑠璃寶器內置諸物咸同一色磐淨無異聲聞緣覺之法入菩薩藏中本無差異是故諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已見法平等無有差別無諸佛法相無菩薩法相無二乘法相於一切法無所思念離諸語言文字無表無示何以故無相故不可觀無義故不可思如是學者攝一切智善男子是名菩薩藏如是通達自在無礙

今時妙吉祥菩薩於後夜分復為諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法輪告諸菩薩曰善男子若菩薩摩訶薩善說法者聽聞解了說者聽者一切皆得不退轉法其無動轉無所散壞善男子不退轉法若乘若乘境界若佛若法若僧皆是不退轉輪何以故不退輪者即法界故不離法界之所生故其輪無轉相是名轉法輪無別無二即法界自性故善男子是故修諸菩薩行者應如是知即得解脫不退轉輪菩薩摩訶薩如是了知如是解脫已當得如來之果普能利樂

一切衆生於解脫門無二法可得如來解脫相一切法解脫相皆無異故一切法無解脫相亦無二相何以故身非解脫心亦非解脫二法自性即解脫相故一切法亦復如是諸菩薩如是了知是即不退轉輪善男子當知不退轉輪而無所轉何以故色與色自性本無所轉故如是受想行識識自性亦無所轉諸法自性皆無所轉是即不退轉輪其輪本來無所斷壞非相非無相非有所得非無所得非說非無說無名無著

復次空無相無願解脫門相不可得分別之法從何所得彼一切相猶如虛空無所依附諸法自性無依而住是名金剛句不退轉輪善男子諸法空性不可破壞彼金剛句離一切見當如是住空解脫門彼金剛句離諸分別當如是住無相解脫門彼金剛句離諸疑惑當如是住無願解脫門彼金剛句離諸有著當如是住法界金剛句者離種種法無我無作無貪無著自性安住清淨涅槃是名金剛

句

尒時妙吉祥菩薩即於是夜初中後分爲諸菩薩說種種法已是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門彼諸菩薩各各舉身於毛孔中出百千光明一一光中出百千諸佛彼一一佛於十方世界廣爲衆生施作佛事

尒時摩伽陀國王嚴備種種飲食已於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所白菩薩言今正是時往受我供菩薩受請王即還宮是時尊者大迦葉乃於食時著衣持鉢與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食於其中路心生思念我今不入此城當往妙吉祥菩薩所聽受正法作是念已即與苾芻衆同詣妙吉祥菩薩所到已歡喜禮敬問訊退住一面尒時妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言迦葉何故食時持鉢往此迦葉白言我欲入王舍大城乞食故先來此妙吉祥菩薩言我當施汝及同來苾芻飲食迦葉答言不也菩薩我今來此爲聽法故非求飲食妙吉祥言尊者當知諸求道者有二

種攝養一者飲食二者妙法迦葉白言如是大士世間有情若離段食非所和合不能資養色身何能聽受妙法妙吉祥菩薩言尊者當受飲食我即施汝其所施已不離輪迴不證涅盤非離異生法非住聖道法何以故所施能施無增無減無法可生無法可滅無法可學亦無所得是故我當施汝飲食迦葉白妙吉祥菩薩言善哉菩薩是大施主如是施者是真布施

尒時妙吉祥菩薩作如是念我今入王舍大城為摩伽陀國王作大佛事作是念已即時入一切神通變化三摩地於此三摩地中放大光明徧照娑婆世界見三千大千世界如觀掌內所有地獄傍生諸有情類蒙光照者皆得離苦無一衆生起三毒心亦無憎嫉忿嬈之想互相愛念如子如母所有三千大千世界皆作六種震動是時欲色界諸天子等皆來供養妙吉祥菩薩奏百千種樂雨天妙華散其道路而為莊嚴妙吉祥菩薩以

神通力令其道路悉皆平坦猶如手
掌以無數珍寶而嚴飾之散諸妙華
大如車輪謂優鉢羅華俱母陀華奔
拏利迦華等復以寶網幔覆於上布
諸幢幡金蓋徧滿虛空復現七寶之
臺及諸寶樹其寶樹上皆以瑠璃寶
而爲華葉以諸寶繩而爲交絡一一寶
樹出微妙香徧一由旬其諸樹間復
有寶池金沙布底八功德水充滿其
中出諸妙華謂優鉢羅華鉢訥摩華
俱母那華奔拏利迦華等復有鵞鴦
鳧鴈之屬遊止其中諸寶樹寶臺皆
有妙香聞者歡喜一一樹下有二十
五天女持栴檀香而爲供養妙吉祥
菩薩於其虛中現如是等殊特事已
出三摩地即告尊者大迦葉言我今
與汝同詣王舍大城摩伽陀王宮中
受食供養耆年大德宜當導前我必
從後迦葉白言不也菩薩大士具大
智慧神通無量多聞辯才善說諸法
我佛世尊當所稱歎衆生見者發菩
提心諸菩薩行我於聲聞衆中雖稱
耆舊無所堪能何敢居前而行願從

菩薩之後何以故一切衆生始發菩提心一切聲聞緣覺已所不及何況久行菩薩道者譬如師子之子初生即有大力勇健輕捷無所畏懼其身香氣爲風所吹群獸聞者無不驚怖乃至大象雖有大力一切世間不能制伏聞初生師子之香亦生驚怖衆生若發菩提心勇猛堅固一切魔衆生怖畏想聲聞緣覺所不能及諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法其心不動生大歡喜而能作師子吼降伏一切是故妙吉祥菩薩於真法中無有二乘但以菩提心而爲尊長一切善法從菩提心生故今菩薩前行猶菩提心生無量善法於是妙吉祥菩薩居前而行諸大菩薩左右圍繞聲聞之衆皆從其後離本住處入王舍城是時天雨衆華於虛空中奏百千天樂放大光明普照大衆於光明中雨衆蓮華王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜持諸香華而伸供養

尒時摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩衆及五百聲聞而來赴

會即作是念我所備辦飲食五百人今此菩薩等衆其數倍多今此少食如何充足又於何處可容其坐作是念時妙吉祥菩薩即教多聞天王及恭毗羅大夜叉王於剎那須化童子形詣於王前而白王曰大王勿生憂念妙吉祥菩薩有大方便福德智慧不可思議能以一食普供三千大千世界一切衆生悉皆飽滿食猶不盡今此八萬菩薩五百聲聞其數不多何所慮耶何以故妙吉祥菩薩福德智慧本無盡故食亦無盡是時摩伽陀國王聞是語已心大歡喜適悅快樂即於妙吉祥菩薩起恭敬尊重希有之心與諸宮屬持以香華末香塗香幷作諸伎樂出迎菩薩見已拜跪問訊散其香華前引菩薩入於王宮是時妙吉祥菩薩至王宮已即告普照菩薩曰善男子汝當莊嚴道場令正是時普照菩薩受其命已以神通力其王宮殿忽然廣博嚴淨種種莊嚴綵所設礙懸諸華蓋幢幡瓔珞嚴飾第一成大道場復告法上菩薩曰善

男子汝可為吾敷置上妙之座安諸大眾於是法上菩薩作彈指相而為召集於剎那間有八萬三千妙好之座出現道場種種珍寶而為莊嚴其座周徧於道場中亦無迫迮尒時妙吉祥菩薩即說於座命諸菩薩聲聞之眾各就其座於時摩伽陀國王即前白妙吉祥菩薩言惟願菩薩大眾哀愍我故從容小待飲食將至尒時四大天王與諸眷屬來詣道場禮敬供養妙吉祥菩薩及諸大眾復有帝釋天主與諸眷屬及彼阿修羅眷屬等各各持栴檀末香來詣道場供養大眾復有娑婆界主大梵天王變童子相與諸梵眾左右侍者各持寶拂來詣道場禮敬妙吉祥菩薩已住立其側諸來梵眾亦持寶拂於諸菩薩及聲聞眾右側而住復有無熱惱龍王來詣道場住虛空中不現其身垂諸瓔珞於瓔珞中出八功德水一切大眾用而無盡

尒時摩伽陀國王即作是念此諸菩薩皆無鉢器當用何食妙吉祥菩薩

知王所念而告王言勿作是念此諸菩薩不持其鉢若須鉢時隨其佛刹所有應器自然而至王大歡喜即白妙吉祥菩薩言此諸菩薩居何佛土從何所來願聞諸菩薩所來國土及佛名字妙吉祥答言大王當知東方有國其名常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法此諸菩薩從彼而來受王供養亦令大王得見希有之事應時常聲世界遣八萬三千寶鉢以彼佛威神力故及諸菩薩行願力其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢已各各持至諸菩薩前是時摩伽陀國王見是事已歎不可思議未曾有也心大歡喜是時妙吉祥菩薩即告王言今諸菩薩應器已至王當分布飲食普供大衆時王即以所辦種種飲食奉上菩薩及諸大衆是時道場大衆咸悉滿足無有一人過少之者觀其飲食猶尚不盡王白妙吉祥菩薩言希有大士我以少食普供大衆食猶不盡菩薩告言

大王真寶之法而無窮盡食所從生
亦無窮盡是時諸菩薩大衆飯食已
竟擲鉢向空而住無所動搖王白善
薩言此鉢於何而住菩薩告言大王
真寶之法有所住不王曰真寶之法
應無所住菩薩曰大王當知真法無
所住此鉢亦無所住鉢若無所住諸
法亦如是大王當知法性空故應如
是住尒時摩伽陀王供養妙吉祥菩
薩及諸大衆已住菩薩前坐渴仰心
欲聽其法即白妙吉祥菩薩言菩薩
大慈可能爲我說希有法菩薩告言
大王希有法者假使殑伽沙數諸佛
如來應正等覺經百千劫說不能盡
彼王聞已心生驚懅迷悶不樂是時
尊者大迦葉謂其王曰汝勿謂殑伽
沙數諸佛不能宣說希有之法妙吉
祥菩薩亦不能說耶但以諸佛之法
離所窮盡非言說之所能及彼但當
隨所樂欲問於妙吉祥菩薩而此大
士無量善巧方便之力必能爲王說
希有法聞是語已心遂醒悟即白尊
者言我適聞菩薩所說心生疑惑承

尊者言微當醒悟即前白妙吉祥菩薩言菩薩如何殑伽沙數諸佛亦不能宣說希有之法我聞是語心無所措惟願菩薩決我疑惑妙吉祥菩薩告言大王殑伽沙數諸佛非不能說希有之法法無所說是希有法大王當於一切法但心無所住其法不可說諸佛如來亦不可說大王於諸佛世尊有所見相耶王言不也又問心生可見耶心滅可見耶荅曰不也又問有為法無為法真實法虛妄法皆可見不王言皆不可見菩薩言於一切法有所觀相於一切法有所說耶王言不也妙吉祥言大王由是義故我作是言希有之法殑伽沙數諸佛不能宣說

復次大王虛空無相亦無動轉煙雲塵霧所不能著虛空本性清淨無法可染無法可淨諸佛如來了一切法與虛空等以是義故殑伽沙數諸佛說不能盡

復次大王諸佛如來於無住相中　凝然不動用而常寂何以故法無可遷

離處非處故法不可得離諸取相故大王當知諸法非生亦非無生非大非小非真實非不真實非有想非無想無所作非無作無智無愚無取相非不取相非集非散無來無去非顛倒非離顛倒非即煩惱非離煩惱非自然生非由他生大王諸法如虛空無動轉故諸法無比等離伴侶故諸法無二相無差別故諸法無有邊不可見故諸法無有量非大小故諸法無窮盡常所轉故諸法廣大徧法界故諸法無所住非內外中間故諸法無分別離妄想故諸法是常無遷變故諸法是樂無苦惱故諸法有主宰離妄執故諸法是清淨非垢染故諸法寂靜常湛然故諸法無所得離我相故諸法無可樂解脫相故諸法無此彼離我取故諸法無破壞離種種相故諸法一味同解脫性故諸法一相離諸異想故諸法皆空離諸見故諸法無相相清淨故諸法無願離三世故諸法非三世所攝過去現在未來不可得故生死涅槃本平等諸

法皆平等大王諸法既如是煩惱疑
惑可得生不王言不也諸法皆空煩
惱疑惑其何有也妙吉祥菩薩言煩
惱無生法亦無說煩惱性空諸法平
等生死涅槃本平等煩惱菩提亦平
等

佛說未曾有正法經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說未曾有正法經卷第五　遵

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣奉　詔譯

復次大王希有之法甚深難解即一切法寂滅之相非取非捨非聚非散從因緣生無有主宰以緣生故非自非他諸法無自性自性空故即無所得由無所得故一切法寂靜寂靜相者是真實相大王當起正信心應如是修學如是觀察如是學者離一切相非有所學非無所學無得無失如是了知是正解脫解脫相者即諸法也諸法性空是真實義即無所著無所眼礙是名最上希有之法

復次大王當知眼根非染非淨何以故眼根自性本真實故耳鼻舌身意根亦非染非淨而彼自性本真實故大王色非染非淨受想行識亦非染非淨何以故蘊之自性本。真實故乃至一切法亦復如是非染非淨自性真實故大王當知心無形相非眼所觀心無所住內外中間俱不可得何以故心之自性非染非淨無所增減

無所動轉是故大王當如實觀勿生疑惑住真實法此心真實故諸法亦如是大王譬如虛空離諸色相亦無動轉若有人言我能以被煙雲塵霧染於虛空斯為信不王言不也虛空無相非所染故菩薩曰心亦如是本來清淨不受諸垢乃至一切法自性無染亦復如是

復次大王一切法與法界非即非離本性平等無有差別若了是者即於諸法無所罣礙亦無增減妙吉祥菩薩說是法時摩伽陀王悟法性空生大歡喜即時獲得無生法忍發希有心合掌恭敬白妙吉祥菩薩言菩薩大慈善巧方便如所說法甚為希有微妙深遠昔所未聞我於今日斷諸疑惑心得開曉妙吉祥菩薩曰大王莫作是言疑惑得除作是言者未斷諸相有相於心是大疑惑大王當知諸法疑滅無說無示無聞無得豈有疑惑而可除耶王言菩薩若如是者貪瞋癡等一切煩惱應不礙心耶菩薩曰大王我說所說虛空本淨非所

染故其義如是大王心本清淨煩惱性空二俱無得何所礙耶是故不應以罪垢相而生於心大王當知過去心不可得未來心不可得現在心不可得乃至一切法亦復如是於三世中無來無去無住無著無所入無所歸離諸妄想非知見所及離知見法者佛所說也是故智者應如是觀如是解了是時大王白妙吉祥菩薩言如菩薩所說我今解了心之自性諸法自性本來清淨非障所染亦非有相可得是故我今於菩薩前得不壞信菩薩言大王若如是者是即解脫離諸過失

尒時摩伽陀王聞妙吉祥菩薩宣說妙法心大歡喜即從座起持上妙細氎價直百千詣妙吉祥菩薩所而奉上之欲以其氎被菩薩身是時菩薩於剎那閒隱身不現但聞空中聲曰大王有所見相非我所受如我受者不見自身不見他身無能施無所施乃至一切法亦復如是無所見相離取著心大王其所施氎若有能見身

者當可施之時有菩薩名曰智幢其王即時復持其氎而以奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不著異生及異生法不住有學及有學法不證無學及無學法不趣緣覺及緣覺法亦不求諸佛如來解脫涅槃而為果證如是於一切法無所著相能施所施二種清淨無刹無得如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身者當可施之是時復有菩薩名善寂解脫其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起我見及我所見非即煩惱非離煩惱非住定心非起散亂非智非愚離諸取捨如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名最勝作意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起諸相不行身業不發語業不起意業不著

蘊處界法了一切法皆不可得非智所知非言所及無所依止湛若虛空如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰上意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起取相希求之心若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者是爲取相有所希求何以故離有相心即菩薩摩訶薩心此心平等故菩提心亦平等此菩提心即一切如來心由是平等故諸法皆平等無二無差別無取亦無捨離取捨故我相不生我相滅已無所希求如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三昧開華其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者於一切三摩地門證而無相無所分別了一切法自性無動即三摩地如是施者當可受之是時大王

欲以其髮救菩薩身菩薩即時隱身　宋宮有正法經第五　第六張　遏
不現但聞聲曰若有能見身者當可
施之復有菩薩名成就意其王即時
持髮奉施彼菩薩曰大王有所見相
非我所受如我受者了一切語言文
字自性本空無所著相夫欲起心求
諸法者情著相中不名成說若於二
切法解無所得即一切義成就一切
皆如意如是施者而可受之是時大
王欲以其髮施菩薩身菩薩即時隱
身不現但聞聲曰若有能見身者當
可施之復有菩薩名三輪清淨其王
即時持髮奉施彼菩薩曰大王有所
見相非我所受如我受者無彼能施
無此能受受者無所得施者無果報
我尚非有我所亦空如是施者而可
受之王即持髮欲救其身時彼菩薩
隱身不現但聞聲曰若有能見身者
當可施之復有菩薩名曰法化其王
即時持髮奉施彼菩薩曰大王有所
見相非我所受如我受者不以聲聞
緣覺涅槃而為果證亦不以大般涅
槃而為果證不離輪迴法不求涅槃

法何以故生死涅盤二俱平等如是
施者當可受之王即持氎欲披其身
時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有
能見身者當可施之是時大王以所
施氎奉如是等諸大菩薩各各隱身
皆不納受
介時大王即持其氎詣於尊者大迦
葉所作如是言尊者迦葉於聲聞中
耆年有德佛所稱讚頭陀第一願受
我此上妙細氎滿我施心迦葉答曰
大王有所見相非我所受如我受者
不斷貪瞋癡無所染著乃至無明有
愛而悉不斷亦不與俱無見苦斷集
證滅修道不見佛不聞法不入衆數
非盡智無生智可得可證無施者無
受者無大果無小果無輪迴可厭無
涅盤可證諸法清淨離一切相如是
施者而可受之王即持氎欲披其身
迦葉亦復隱身不現但聞聲曰若有
能見身者當可施之如是大王於五
百大聲聞所持氎奉施亦各不受隱
身不現
介時大王即作是念今此菩薩聲聞

皆不受我所施之氎我今持往後宮施其夫人及諸眷屬彼應當受作是念已持氎入宮而欲施之是時大王不見夫人復思施彼宮嬪眷屬亦復不見如是漸次觀察所有宮城殿宇皆悉不現同彼虛空是時大王復作是念今此上妙細氎無復所施作是念已欲持此氎自被於身其王即時亦自不見其身但聞空中聲曰若有能見身者當可施之大王當自觀身色相今何所在如自觀身不見其相觀他亦然自他之相俱不可得若如是見者即見真實法真實法者離一切見以離諸見故即住平等法是時大王聞空中聲已離有相心斷疑惑想如從睡覺而得醒寤即時宮城殿宇后妃眷屬見其色相還復如故即詣菩薩大衆之所遂得瞻覩菩薩之相如本無異是時大王前白妙吉祥菩薩言菩薩大衆適當何往我所不見妙吉祥言大王勿生疑惑今此大衆本相無來其何所往大王於今見此衆不王曰唯然已見菩薩曰何所

見耶答言如見真實法觀此衆亦然
又問曰即此真實亦云何見答曰真
實法者離一切相非眼所觀不在內
不在外不在中間名相二法不可得
故
尒時妙吉祥菩薩復謂王曰大王當
知汝先造惡我聞佛記於當來世墮
惡道中王白菩薩言不也大士如佛
世尊未曾有說墮惡道者證涅盤者
何以故於真法中無二差別菩薩復
言不也大王如佛所說善惡因果報
應俋然作是說者其義云何大王答
曰菩薩大士如我意者諸佛如來隨
順方便巧說生死涅盤令諸衆生猒
生死苦趣涅盤樂如實說者生死涅
盤二俱平等何以故諸法皆空無有
自性彼諸法性即法界性法界性中
無二差別由是義故諸法無所生無
所往無樂欲無猒捨我今起正信心
不生怖畏妙吉祥菩薩言善哉大王
善說此語離諸有相王言菩薩我性
自空誰爲說者法本無相當何所離
如佛所說真實法如我相本無離倩

非情諸行無作亦無受者菩薩告言
大王汝於真實法中雖復解了猶生
執著王復白言云何離著菩薩曰不
壞惡趣相是為無所著王言菩薩如
是如是如我意者惡趣之相無所動
轉不壞不著無所畏懼我今得離諸
執來不復生有相之見譬如得忍菩
薩不復生於三毒之想是時智幢菩
薩謂其王曰大王於智慧道已得清
淨離諸塵染忍具足王白菩薩言諸
法甚清淨廣大無有量煩惱不能染
涅盤不可得唯佛世尊自所證知
尒時妙吉祥菩薩及諸大士於王宮
中說正法時摩伽陀王獲得無生法
忍其王宮中有三十二女人見妙吉
祥菩薩神通變化事已皆發阿耨多
羅三藐三菩提心會中復有五百人
得法眼淨所有王舍城中一切人民
皆悉持諸名華妙香詣王宮門遶伸
供養妙吉祥菩薩及諸大衆
尒時妙吉祥菩薩哀愍城中一切人
民為利樂故以足指按地即時大地
皆作吠瑠璃色清淨光潔內外映徹

是時城中若男若女一切人民皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大衆無所障礙譬如清淨圓鏡照其面像一切人民瞻菩薩相亦復如是時妙吉祥菩薩各各爲其如應說法時城中八万四千人得法眼淨五百人發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時妙吉祥菩薩受摩伽陁王飯食供養及爲廣說法已王之宮屬乃至一切人民皆獲利樂發希有心生大歡喜妙吉祥菩薩即從座起與諸菩薩大衆而共圍繞出於王宮是時摩伽陁王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝隨從菩薩來于佛會是時菩薩旣離王宮漸次而行於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣發如是言我造殺業甚可怖畏當來決定墮於地獄我今如何得其救度是時菩薩見此人已觀其根緣而已成熟堪受化度菩薩即化一人與其無異往彼人所旣相附近亦復啼泣謂前人曰我造殺業甚可怖畏當來決定墮於地獄前人聞已而即謂言我亦如是造

於殺業偈會今時誰生方便能為救度是時化人即告之言今我等輩造極重罪雖甚悔畏無能救者唯佛世尊有大方便而能救度我等今宜共詣佛所化人言已便即前行其人見已亦復隨從詣於佛所時彼化人到佛會已頭面禮足前白佛言世尊我造殺業墮地獄願佛慈悲救度於我

爾時世尊即讚是言善哉善哉善男子乃於佛前發誠實語如其所作稱實而言如汝所說造殺業者汝從何心而起罪相為過去耶未來耶現在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來心者未來未至心不可得若起現在心者現在不住心亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故若其罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本真實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染

淨離一切數故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂欲於佛法中出家修道持於梵行唯願世尊攝受於我佛言善哉善男子今正是時爲汝攝受是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身成苾芻相即白佛言世尊我今入般涅槃願佛聽許佛言隨意時化苾芻承佛威神力故即踊身虛空高一多羅樹化火自焚滅盡無餘同彼虛空

尒時寶造業者見是化人出家及聞佛說法已心生思念此人與我同造罪業彼先解脫我今亦宜求佛化度作是念已即時頭面禮世尊足而白佛言世尊我造殺業將於當來墮大地獄願佛慈悲而垂救度佛言善哉善男子今於佛前發誠實語說所造

業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根成熟故聞佛言已身諸毛孔出大火焰旋繞其身即作是言我今歸佛願垂救度

尒時世尊舒金色右手於其頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信心向佛合掌而白佛言希有世尊我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想我今亦於佛法中樂欲出家修持梵行願佛攝受佛言善哉今正是時為汝攝受即時此人鬚髮自落袈裟被身成苾芻相如百臘者諸根調適威儀庠序所願圓滿

尒時世尊為其宣說四諦之法彼聞法已即時遠塵離垢得法眼淨而復審觀諦理即於會中證阿羅漢果而白佛言世尊我今欲入涅槃願佛聽許佛言隨意是時苾芻踊身虛空高七多羅樹化火焚身滅盡無餘即時會中有百千天人發希有心各伸敬禮

佛說未曾有正法經卷第五

佛說希有正法經卷第六　遵

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

爾時尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得證聖果如是希有事已前白佛言希有世尊如來大慈善巧方便宣說正法所有造殺業者罪根深重如來於剎那間善爲救度令得解脫斯乃諸佛如來方便之力其所說法皆是諸佛境界唯妙吉祥大士及諸菩薩被精進鎧者而善了知非是我等聲聞緣覺境界何以故諸聲聞人智慧狹劣尚不能分別衆生機宜豈能解了方便之法佛言如是如是舍利子諸佛境界唯諸菩薩得聞法具足者而能趣入汝聲聞人雖離補特伽羅之見唯樂趣求自利涅槃雖復修習頭陀功德亦唯樂求戒定慧具足不樂修學諸佛之法諸所施作有相有礙是故於佛境界莫能思議舍利子汝今當知適所化度造殺業者此人已曾於五百佛所恭敬供養種諸善根亦曾得聞如是之法是故此

人今於我前聞說正法以宿善根力
得見諸法真實之理如法解脫
復次舍利子若人於此正法得聞一
四句偈者是人不墮惡趣離苦解脫
決定成佛一切智何況受持讀誦如
法修行是人所獲功德無量無邊
爾時妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩
眾及迦葉等諸大聲聞摩伽陀國王
并其宮屬同時還詣鷲山峯山中釋迦
牟尼佛會到佛會已各禮佛足退住
一面
爾時尊者舍利子即謂摩伽陀王言
汝所受樂大乘希有之法妙吉祥菩
薩已廣為汝開示復說汝於是法實
了解不王言尊者我已解了希有之
法舍利子言汝當如何作了解耶答
曰如我意者於一切法離諸染著無
得無失非取非捨非心境界無所得
相是真實法如是了知疑惑永滅一
切障累無所從生
爾時舍利子白佛言世尊此摩伽陀
王善根成熟受樂大乘甚深法亦見
法無生盡諸業障為實滅盡為有餘

耶是事云何願佛爲說佛言舍利子此王所有業障皆悉滅盡無餘可得舍利子譬如芥子其量微小須彌山王能摧滅不汝今當知王之業障猶如芥子我所宣說甚深之法如彼山王是故此王聞甚深法豈有障累不滅盡耶舍利子言希有世尊此王利根明達而能聞法解了滅盡諸障如佛所言誠不虛耳佛言舍利子此王曾於過去七十二俱胝佛所恭敬供養種諸善根於彼佛所已聞正法由是善根當來決定得證阿耨多羅三藐三菩提

復次佛告舍利子汝見此妙吉祥菩薩不荅曰已見佛言今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩有大因緣舍利子過去有劫名爲無垢有佛出世號曰妙臂於彼劫中復有三俱胝佛出現於世如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道心彼諸如來壽命長遠轉大法輪利益衆生此摩伽陀王於彼劫中已得值遇妙吉祥菩薩教化發於阿耨多羅三藐三菩提心王發心已於如

是等佛世尊所種諸善根聽受大乘希有之法以是因緣善根深厚舍利子汝今當知摩伽陀王此命終後於上方界過四百佛刹有佛刹名曰莊嚴其佛號寶聚如來應供正等正覺此王生於彼中亦見妙吉祥菩薩聽受甚深之法聞已解了證無生法忍乃至當來慈氏菩薩於此娑婆世界成正覺已此摩伽陀王從彼莊嚴佛刹而來生此於慈氏如來法中得爲菩薩號曰無動是時亦得見妙吉祥菩薩爾時慈氏如來爲無動菩薩如其過去所聞之法重宣說已告彼衆言汝等見無動菩薩不此菩薩者豈異人乎即過去釋迦牟尼佛法中摩伽陀國王是此人於彼妙吉祥菩薩所聽受正法獲得無生法忍

佛告舍利子彼慈氏如來爲無動菩薩說妙法時會中有八千菩薩得無生法忍三万四千諸小菩薩進入初地舍利子彼無動菩薩從是已後於八百阿僧祇劫中修行淨諸佛刹教化衆生令趣聲聞緣覺菩薩之地令

諸衆生滅一切障解悟正法不生疑惑彼無動菩薩過是八百阿僧祇劫已即於無深世界證阿耨多羅三藐三菩提號曰清淨境界如來應供正等正覺十號具足其佛壽命四中劫正法住世一俱胝歲有七十万聲聞之衆皆悉具足三明六通得八解脫有十二俱胝大菩薩衆而悉具足智慧方便彼土所有衆生皆悉愛樂甚深之法彼佛如來廣爲宣說而諸衆生聞法悟解離諸煩惱身心清淨各各不起我見之想

尒時釋迦牟尼佛爲舍利子說摩伽陀王當成佛事時會中有三万二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心皆發願言願我當得生彼無深世界見彼清淨境界如來成正覺道釋迦牟尼佛即記之曰汝等當得生彼世界見彼如來成正覺道

尒時摩伽陀王有一太子名月吉祥年始八歲先隨父王至於佛會聞說法已即自解頭真珠瓔珞持以奉佛作是願言我今以此供佛善根迴向

阿耨多羅三藐三菩提願我當來生
彼清淨境界如來剎中爲金輪王乃
至命盡以其四事供養彼佛及苾芻
衆至彼佛滅後我當收其舍利恭敬
供養願我祖繼即於彼剎證得阿耨
多羅三藐三菩提是時月吉祥太子
發誓願已由佛威神力故所獻瓔珞
住虛空中在彼佛上變成七寶樓閣
中有七寶之座其上有佛結跏趺坐
相好具足種種莊嚴

尒時世尊從其面門放衆色光所謂
青黃赤白紅紫碧綠如是光明普照
無邊世界上至梵世光明晃耀暎日
月光而悉不現其光復還遶佛三帀
從佛世尊頂門而入

尒時尊者阿難從座而起偏袒右肩
右膝著地向佛合掌說伽陀曰

已到彼岸大牟尼　具足一切勝功德
天人世間共所尊　一切智者離諸著
衆生心行及根性　如來一一皆了知
宣說妙法利群生　一切世間爲最勝
所放希有大光明　普照十方一切剎
俱胝那由他衆生　蒙光照者獲安隱

善逝已具於十力　念慧圓滿出世間
善別衆生心所行　說法斷疑無與等
所有梵王并帝釋　日月星辰及諸天
聞佛宣說妙法門　離諸煩惱得安隱
如來一切衆中尊　衆生有疑悉開决
今日何緣放是光　願佛慈悲爲我說
尒時世尊告阿難言汝見此月吉祥太子不阿難白佛言唯然已見佛言阿難今此太子於過去世中已修菩薩之行供養於我深種善根由是機緣而已成熟今於我前發阿耨多羅三藐三菩提心起大誓願以是緣故放斯光明阿難此太子當來生於無染世界清淨境界如來法中爲金輪王供養彼佛及苾芻衆至彼佛滅後収其舍利恭敬供養是人於彼命終已後生兜率天至滿一劫生無染世界證於阿耨多羅三藐三菩提名爲日幢如來應供正等正覺十號具足彼佛世尊及菩薩聲聞之衆所有壽量皆悉同等

尒時他方來會諸菩薩衆聞授月吉祥太子記已俱白佛言世尊今釋迦

牟尼佛與妙吉祥菩薩於一切方處
作大佛事利益衆生無有空過何以
故佛及菩薩以大悲心起諸方便於
國城郡邑乃至聚落處處爲諸衆生
說法教化令諸衆生聞法解脫離諸
怖畏斷除一切煩惱重障我等今日
得於此地聞佛及妙吉祥菩薩宣說
妙法及見放光希有之事利益衆生
誠無空過

尒時世尊告諸菩薩言善男子如是
如是若佛菩薩於諸方處爲諸衆生
宣說正法施作佛事當觀是處如佛
塔廟何以故我於過去世中値遇燃
燈如來時我以信重心故盡髮布地
承彼佛足我時獲得無生法忍彼燃
燈如來知我已得忍法具足即爲我
授阿耨多羅三藐三菩提記作如是
言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛
號釋迦牟尼如來應供正等正覺十
號具足彼燃燈佛授我記已告彼苾
芻衆言汝等宜於此地起尊重想勿
生輕慢何以故此地有善男子盡髮
布地承世尊足以殊勝力故即得忍

法具足是故此地所有天人瞻敬如
佛塔廟而無有異燃燈如來作是言
時有八十俱胝天人異口同音白佛
言世尊我等今於此地起尊敬想如
佛塔廟是時有一長者名曰賢天在
彼會中即白燃燈佛言我今於此造
七寶塔使諸衆生瞻禮獲福時彼長
者即如其言起希有心集諸珍寶造
立一塔高廣妙好種種莊嚴其功殊
麗不日而成是時長者既造塔已即
詣燃燈佛所白言世尊我已造立七
寶妙塔於當來世得幾所福佛言長
者若有善男子於菩薩摩訶薩證無
生法忍之地塑取其土下至水際當
持此土恭敬供養所得福聚尚如供
養諸佛塔廟等無有異何況汝今起
淨信心造七寶塔所獲福聚倍勝於
前無量無邊不可較量是時燃燈如
來復告賢天長者言汝今於此深種
善根於未來世中釋迦牟尼佛所得
授阿耨多羅三藐三菩提記
尒時釋迦牟尼佛爲他方來會諸大
菩薩說是往昔受記因緣復告諸菩

薩言汝今當知我往昔時於燃燈佛所種善根已今得成佛彼時我得忍法之地彼諸天人敬如佛塔汝等今日於此地中亦應如是起尊敬想復次諸菩薩汝等當知彼時賢天長者豈異人乎即今賢天長者是於彼法中稱名賢天此人於未來世當得成佛號日善現如來應供正等正覺十號具足復次諸菩薩我此所說甚深之法若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷能聽受讀誦為他演說者是人所居之地天人瞻敬如佛塔廟等無有異

復次諸菩薩若有善男子善女人修道行者聚以七寶滿三千大千世界於晝夜六時供養諸佛及苾芻眾如是乃至劫盡不如於此未曾有正法聽受讀誦一四句偈是人所獲功德倍勝於前

又復若人修戒行者於一劫中持佛戒法無有缺犯圓滿一切淨戒功德不如於此正法聽受讀誦比前功德千分不及一

又復若人修忍行者於一劫中常行忍辱於一切眾生不生恚害如是獲得忍行圓滿不如於此正法聽受讀誦如法修行獲得法忍具足功德如是而為最上

又復若人修精進者於一劫中勤行教化一切眾生而不暫起懈怠之心如是獲得精進圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德倍勝於前

又復若人修禪定者於一劫中住三摩地一心專注離諸散亂如是獲得定行圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德倍勝於前

又復若人修智慧者於一劫中修諸智慧方便如是獲得智慧圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德廣大無量速能圓滿一切智果

尒時他方來會諸大菩薩聞釋迦牟尼佛宣說此法甚深功德各白佛言世尊我等聽受此法還於本土為人演說宣通流布使諸眾生各獲利益

釋迦牟尼佛言善哉善哉諸善男子汝等宜應宣布此法廣為眾生施作

佛事是時諸來菩薩即散妙花滿三千大千世界供養釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩作如是言願此正法久住閻浮提中利益一切衆生願釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩久住世間放法光明照諸衆生我等今者得入此會見佛世尊聞說妙法皆因妙吉祥菩薩而爲勸導假使我等捨其頭目手足而以奉施猶不能報菩薩之恩今此散花而亦未爲報恩供養是故若有善男子善女人得見諸佛聞正法者假使捨其頭目手足終不能報諸佛之恩是故當須於佛菩薩及諸經法起淨信心尊敬供養勿生輕易及疑惑想起是想者獲大重罪

尒時他方來會諸大菩薩說是語已禮世尊足右繞三帀即於會中隱身不現還本佛土各各住於彼彼佛前作如是言我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩宣說正法我已受持於此宣布爲衆生說令諸衆生決定證得阿耨多羅三藐三菩提

尒時尊者大迦葉白佛言世尊今此

正法甚爲希有如我所見妙吉祥菩
薩於摩伽陀王宮中受食供養菩
薩爲王宣說此法時王證得無生法
忍我亦隨喜聽受此法深自剋責生
大歡喜世尊於後末世若有衆生聞
此正法心生正解者是人乃能知法
自性斷諸疑惑當來決定成等正
覺佛言迦葉善哉善哉善說此語若
諸衆生聞是法已當來決證佛菩
提果

尒時佛告慈氏菩薩言汝今受持此
法於後末世爲諸衆生宣布演說使
諸衆生皆獲利益得大快樂慈氏菩
薩白佛言如世尊教我當受持世尊
我於過去佛所亦曾聽受此法今於
佛前又復得聞深自慶幸我於當來
護助宣通令法久住乃至我此命終
生兜率天而彼天中若有根熟樂大
乘者我亦爲其開示演說令發道心
於南閻浮提不令斷絕又末世之中
若有男子女人受持讀誦此正法者
若爲諸魔之所嬈亂我於彼時密往
其中而爲護助使諸魔衆不得其便

又復世尊未世之中若有得聞是法聽受讀誦如法修行者當知是佛威神之所建立

尒時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今受持記念我此正法於後末世而為護助何以故此法能斷一切疑能淨諸業障與諸法平等又復有大威力帝釋當知汝若與彼阿修羅鬪戰之時汝當記念此法尒時得勝彼當退敗又復若人於王難賊難虎狼蟲獸惡人等難中若能思惟記念此法者是人即得遠離諸難時帝釋天主白佛言如世尊教我當護持於後末世若國城郡邑乃至聚落有是法處我當往彼恭敬供養若有持是法者我乃護助

尒時佛告尊者阿難言汝今受持我此正法於後末世為諸衆生宣布演說何以故此法甚深昔未曾有若男子女人受持此法者彼得離諸疑惑滅除一切煩惱罪垢是故汝當記念受持阿難白佛言世尊我以佛神力之所加護於末世中宣布此法令諸

衆生皆獲利益世尊此經何名我等

云何奉持佛告阿難是經名爲未曾
有正法如是受持
尒時世尊付囑菩薩聲聞及帝釋已
即於會中佛身左右放大光明普照
十方一切世界於其光中出微妙聲
普告大衆如來應供正等正覺所說
正法乃至劫壞大海枯竭此法不壞
能爲衆生作大利益是時光中發其
聲已所放光明旋還佛身是時世尊
復告阿難言汝持佛語慎勿忘失於
後末世宣通此法廣爲利樂一切衆
生釋迦牟尼佛說是未曾有正法時
有九万六千天人遠塵離垢得法眼
淨七百八十万人發阿耨多羅三藐
三菩提心三万二千菩薩得無生法
忍八十万苾芻不受諸法漏盡意解
即時三千大千世界六種震動欲色
界天於虛空中奏百千天樂供養世
尊及所說法釋迦牟尼佛說此正法
時所有一切天魔外道聞已驚怖皆
悉歸佛如佛初轉法輪降伏天魔今
日無異此法是諸佛印是大法印是

解脫印諸有智者當如是學如是修行
佛說此經已摩伽陀國王及其眷屬
妙吉祥等諸大菩薩大迦葉阿難舍
利子目乾連等諸大聲聞乃至世間
天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說未曾有正法經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　遵

大矣哉我佛之教也 化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離式情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日 歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資千聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏蟄重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深窬雖設其教不知者多善念生
而無量憯臻惡業興而隨緣皆璧調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕虔非博學釋典微關豈堪序文
以示來者如麋螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
化慈普帝化藝籍則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以拯沉淪知法界之極玄行
精進而彌懈怠乃擇其邃字拔披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
譽飜成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻權新鷲嶺之英爾仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民孳
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教爲自

聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻徽典雖紹承

慈誨柰夙之通才爲窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以銜與情跡滯不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說分別緣生經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在烏盧尾螺池邊泥連河側菩提樹下成佛未久獨止其中心生思念世間苦法無能免者無能佛者決定實有如是觀察是大義利世間樂法亦復如是無能免者無能耽者決定實有如是觀察是大義利又復思惟所有世間天人魔梵

沙門婆羅門等界中而於此法不能了知若復有人善能思惟覺苦樂如是了達非究竟法常所思念依法修行是人當得具足戒定慧解脫解脫知見等法所有過去未來諸佛皆悉覺知世間苦樂一一了知如法修行以自行力而成正覺何以故此法未曾有無能了知者所有過去如來應供正等正覺皆於此法一一了知如法修行乃成正覺未來世中如來應供正等正覺如是世間苦樂等法一一了知如法修行乃圓道果

爾時娑婆界主大梵天王以佛威力故知佛所念譬如力士屈伸臂頃離梵天界來詣佛所修敬畢已往立佛前而白佛言世尊佛所思念如是如是世間苦樂無能免者是大義利過去未來亦復如是於天人魔梵界中唯佛世尊一一了知若增若減若善若惡悉能分別緣生之法以佛智力如實了知佛言梵王如是如是世間衆生於一切法無智無識不能了知無明癡暗之所覆閉是為無明從無

明緣而生於行行有三種謂身口意復從行緣而生於識識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識從於識緣而生名色名色者有四種謂受想行識色者所謂四大一切色法由四大生如是色蘊名蘊二種是為名色從名色緣生於六處內六處者有其六種謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六處緣復生於觸觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸復從觸緣而生於受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受復從受緣而生於愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛復從愛緣而生於取取有四種所謂欲取見取戒禁取我語取復從取緣而生於有有者三種謂欲有色有無色有從有為緣即有生法其生法者謂衆生界隨蘊生起處處差別生異滅法常所遷易從生為本有蘊有界有處乃至命根等法是名為生從生為緣而有老死老者所謂心識昏昧髮白面皺氣力劣弱呻吟喘息身體羸劣乃至諸根而悉衰朽是名為老

義

死復何相死者謂諸衆生界趣差別悉歸無常壽限終盡捨於暖觸命根滅已諸蘊亦捨四大離散是名爲死如前所說老與死法是爲二種如是所說即名分別緣生之法若諸衆生能了知者是人當得具足五分法身

尒時梵王聞佛所說緣生法已禮佛而退還梵天界

佛說分別緣生經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大宋新譯三藏聖教序　　遵

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無根綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元舉妙生乎太易捴繁形類數鑿
昏明絕彼是非閑玆蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘斷

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌乾而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
滅障礙救諸癡聾冥昧慈悲浩汗物
表豪伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鍥而重興幻化迷途火
宅深嚮雜護其教不知者多善念生
而無量潛藏惡業與而隨緣皆遣調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恆沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水莫能渫澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕憨非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如靡螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海奚能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明摩分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化疊貊則萬邪輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之拔宏行
精進而搆懈怠乃擇其遂守挍披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之慈氣仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讃相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之類經欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自

聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨恭夙主之道才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇與情蹄涔不足擬浴日之波尺鑑豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大生義經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在俱盧聚落與苾芻眾俱是時尊者阿難獨止一處於夜分中心生思念諸緣生法其義甚深難可了解唯佛世尊具正徧知善能宣說作是念已至明旦時離於本處來詣佛所到佛所已頭面禮足伸問訊已退住一面即白佛言世尊我

獨止一處於衣分中心生思念諸緣生法甚深難解願佛世尊為我宣說尒時世尊告阿難言如是如是彼緣生法甚深微妙難見難了復難思察唯諸聖者具善巧智即能分別非愚癡者之所曉解何以故愚癡衆生此世他世滅已復生如是輪迴皆由不了緣生法故阿難當知諸法皆由因緣展轉相生是故輪迴不能斷絕緣生法者所謂老死由生為緣即有老死生法若無老死何有由是生緣展轉相生所謂水族緣故而生水族飛禽緣故而生飛禽衆類緣故而生衆類乃至人類緣故而生人類因是緣故彼彼衆生互相因緣而得生起阿難當知此生法者是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣故有老死由是老死亦不究竟

復次生法以何為緣所謂有法為緣因彼有故即起生法有法若無生法何得是故有法如前所說今諸趣類展轉相生而不斷絕阿難當知此有法者即虛妄法而不究竟此集此因

此生此緣得起生法由是生法亦不究竟復次有法以何爲緣所謂取法爲緣由取法故即起有法取法若無有法何得阿難當知此取法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起有法由是有法亦不究竟

復次取法以何爲緣所謂愛法爲緣因有愛故即起取法愛法若無取法何有阿難當知此愛緣故即起希求希求爲緣即有所得以所得故心不決定由不決定無所默足以其內心無默足故即生喜貪以貪緣故即生我見我見生已有所取著取著爲緣心即散亂由散亂故即起妄語論訟鬪諍刀杖相害由是因緣即便造作諸不善業如此諸業皆由散亂而得生起若無散亂諸業不生此散亂法以何爲緣所謂取著爲緣由取著故心即散亂取著若無散亂何得此取著法以何爲緣所謂我見爲緣取著得起我見若無即無取著此我見法以何爲緣所謂喜貪爲緣我見得起喜貪若無即無我見此喜貪法以何

為緣所謂內心無猒足為緣以無猒足故即有喜貪若內心有所猒足即不生喜貪此內心無猒足法以何為緣所謂不決定為緣以不決定故即無猒足心若決定即生猒足此不決定法以何為緣所謂有所得為緣以有得故即不決定若無所得心即決定此有所得法以何為緣所謂希求為緣以希求故即有所得若無希求即無所得如是諸法皆由愛與希求互為緣故展轉生起當知愛法有其二種所謂欲愛有愛由此二法生諸過失阿難當知此愛法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起取法由是取法亦不究竟

復次愛法以何為緣所謂受法為緣由受緣故即起愛法受法若無愛法何有阿難當知此受法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起愛法由是愛法亦不究竟

復次受法以何為緣所謂觸法為緣由觸緣故即起受法觸法若無受法何有由是眼觸為緣內生諸受謂樂

受苦受非苦樂受如是耳鼻舌身意觸為緣內生諸受此等諸受皆由觸法以為緣故阿難當知此觸法者是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得有受法是故受法亦不究竟

復次觸法以何為緣所謂六處為緣由六處緣即有觸法六處若無觸法何有阿難當知此六處法是虛妄故而不究竟此集此因此生此緣而生觸法是故觸法亦不究竟

復次六處以何為緣所謂名色為緣由名色故即生六處名色若無六處何有此名色者謂即色法及心等法有積聚故即此名色與彼識法互相為緣和合得生是為名色阿難當知名色法是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得有六處是故六處亦不究竟

復次此名色法以何為緣所謂識法為緣由識法故即有名色識法若無名色何有此識法者最初受生居母胎藏依羯邏藍識法具已無所增減識因緣故而生諸蘊如是名色圓滿

與足當知此識與彼名色互相為緣而得生起

復次當知此識緣者即是名色是故識為名色緣名色為識緣由如是故苦果生起苦果既生即有老死相續而轉由此集此因此生此緣是故苦果是虛妄法而不究竟如是因緣識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受如是即得一大苦蘊集

佛告阿難汝今當知諸語言及語言道非語言及非語言道所生及所生道如是二種皆不離名色阿難若如是了知即住平等見是名了達緣生法此緣生法即是諸佛根本法為諸佛眼是即諸佛所歸趣處是時尊者阿難作是讚言善哉世尊善說此法令我及諸苾芻皆得利樂

尒時世尊告阿難言我今為汝說無受法汝當諦聽諦受如善作意記念思惟阿難當知離於我相即無受法何以故我法若有受法隨生為由了達我法是空何有受者阿難我及受法二皆滅已即無所有住平等見

阿難受法有其三種謂樂受苦受非苦樂受言樂受者所謂受者及所受法於此二種若能了達是滅壞法即無樂受是故無所受法何以故當知樂受是無常法樂受滅已即離我相我相既無何爲受者

復次苦受所謂受者及所受法於此二種若能了達是滅壞法即無苦受是故無所受法何以故當知苦受是無常法苦受滅已即離我相我相既無何爲受者

復次非苦樂受亦復如是所謂受者受法有其二種若能了達此二是滅壞法即於苦於樂及非苦樂三法平等即無所受何以故此三受法皆是無常竟無有實此受滅已即離我相我相既無何有受者

阿難於汝意云何當知諸受從心所生心無轉故即內無受者法無實故即外無所受是故阿難如是了知住平等見住是見者即爲了達無受法故此無受法即是諸佛根本法爲諸佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難而

復讚言善哉世尊善說此法我等聞
已信解受持
尒時世尊告阿難言我今為汝說無
我法汝等諦聽諦受如善作意記念
思惟阿難了受無所有即離我見離
我見已住平等見者於相平
等由平等故即於世間無所生起了
無生已即得我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有阿難當知我見不
生住平等見如是即得心善解脫無
知無見及無所得離諸思惟於得無
得非有得非無得而悉了達如是了
達即於語言及語言道非語言及非
語言道所生及所生道皆悉無知無
見如是了達已即離我見住平等見
如實了知是即名為達無我法此是
諸佛根本法為諸佛眼是諸佛所歸
趣處是時阿難聞佛所說又復讚言
善哉世尊善說此法我等聞已信解
受持
尒時世尊告阿難言我今為汝重復
宣說汝當諦聽諦受如善作意記念
思惟阿難當知無有邑稠可得離諸

我執如實了知既了知已觀想此身破壞不實非所愛樂如是觀察離諸色相不生我執我相滅已即了此身破壞不實如是得住平等見住是見者即於諸蘊了達皆空諸蘊既空我及色相於何有見

復次阿難當知識所住處有其七種非識住處有其二種七識住處者所謂若有色有眾生種種身種種想是為第一識所住處若有色有眾生種種身一想所謂初禪天此為第二識所住處若有色有眾生一身種種想所謂二禪天是為第三識所住處若有色有眾生一身一想所謂三禪天是為第四識所住處若無色無眾生彼一切處離諸色想都一虛空所謂空無邊處天是為第五識所住處若無色無眾生彼一切處離於空想都唯一識所謂識無邊處天是為第六識所住處若無色無眾生彼一切處離識無邊都無所有所謂無所有處天是為第七識所住處阿難二種非識住處者所謂若有色有眾生即無

想天是為第一非識住處若無色無衆生於彼一切辦無所有處非有想非無想即非想非非想處天是為第二非識住處

佛言阿難如是有色有衆生種種身種種想是為第一識所住處汝等諸苾芻當如實了知於行坐語言常當稱讚此等法門廣為他人分別演說如是乃至第七識所住處及二非識住處法門亦復如是於行坐語言常當稱讚諸佛所說生淨信心如實了知若了知者即得慧解脫阿羅漢果復次阿難當知有八解脫法門所謂若內有色觀外色是為第一解脫若內無色觀外色是為第二解脫若身證清淨解脫是為第三解脫若得清淨已離諸色想觀一虛空無有邊際此觀成已是為第四空無邊處解脫若離空無邊處當觀若識識亦無邊此觀成已是為第五識無邊處解脫若離識無邊處已當觀一切都無所有此觀成已是為第六無所有處解脫若離無所有處已當觀非想非非

想處此觀成已是爲第七非想非想非非想處解脫若離是非想非非想處已當滅受想住三摩地彼身證已是爲第八滅受想解脫如是名爲八解脫法門

佛言阿難汝今當知我先所說七識住處二非識住處及八解脫法門汝等諸苾芻知我所說如實了知常當隨喜稱讚復當如理修行若於此等法門圓滿通達者是得二種解脫阿羅漢果

爾時世尊說此經已尊者阿難及諸苾芻皆大歡喜信受奉行

佛說大生義經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　　遵

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理頓拔指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經塵世以難窮道無私而承泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易總繫形類數鑒皆明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律瑩瑩容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸寘昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚瀕小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火宅深踰雖設其教不知者多善念生而無量滋臻惡業興而隨緣皆懺調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有須之風不可壞無際之水弗能濕澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懇非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門其能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化臺藉則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇敬法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之寂玄行精進而攝懈怠乃擇其遂宇校僞真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥斷成於金字珠編復置於瑤函龍宮之聖藏惟新鷲嶺之葉翻御製是三乘共貫四諦同圓蓋苦空真正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡寂華嚴之理合軌轍金像之教同規洎朕纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意尋勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌大造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已釋除思繹微奧雖紉承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以御
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺螢豈
能盡昊天之影聊述短序以紀聖功
著焉

佛說分別布施經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗
羅城尼拘陀樹園與苾芻衆俱爾時
有一苾芻尼名摩訶波闍波提持新
氍衣來詣佛所到佛所已頂禮佛足
退住一面即白佛言世尊此新氍衣
我自手作奉上世尊惟願納受令我
長夜得大利樂

尒時佛告摩訶波闍波提汝可持此有
氎衣施諸大衆所獲勝利同供養我
等無有異是時摩訶波闍波提苾芻
尼重白佛言我本發心唯爲世尊故
造此衣願佛納受令我長夜得大利
樂如是三復慇懃勸請佛亦如是三
復荅言但當平等施諸大衆所獲勝
利與我無異是時尊者阿難侍於佛
側見是事已前白佛言世尊此摩訶
波闍波提苾芻尼是佛之親有大恩
德唯佛自知此所奉衣佛爲納受令
正是時令摩訶波闍波提於長夜中
得大利樂佛言阿難如是如是此摩
訶波闍波提是吾之親有大恩德我
亦自知今自手造衣來施於我甚爲
難事何以故阿難當知所有補特伽
羅能起淨信心歸依佛法僧者甚爲
難事又復能持不殺不盜不婬不妄
不飲酒等近事戒法如是補特伽羅
轉復難作何况於佛世尊合掌恭敬
而行布施施已淨信於佛無疑及法
僧伽亦無疑惑乃至苦集滅道四聖
諦理永斷疑見阿難今此摩訶波闍

波提苾芻尼能起淨信心歸依佛法

分別布施經　亦云福達

僧受持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近事戒法而能於佛及法僧伽乃至苦集滅道四聖諦理已斷疑惑故苾芻尼難作能作佛亦自知

阿難有十四種較量布施何等十四一者於病苦人而行布施二者於破戒人而行布施三者於持戒人而行布施四者於離染人而行布施五者於須陀洹向而行布施六者於須陀洹果而行布施七者於斯陀含向而行布施八者於斯陀含果而行布施九者於阿那含向而行布施十者於阿那含果而行布施十一者於阿羅漢向而行布施十二者於阿羅漢果而行布施十三者於諸緣覺而行布施十四者於如來應供正等正覺而行布施阿難汝今當知施病苦人獲二倍福施破戒人獲百倍福施持戒人獲千倍福施離染人獲百千倍福施須陀洹向獲無量福何況須陀洹果施斯陀含向獲無量福何況斯陀含果施阿那含向獲無量福何況阿

那含果施阿羅漢向獲無量福何況
阿羅漢果施諸緣覺獲無量福何況
如來應供正等正覺如是名爲較量
十四種布施功德復次阿難當知布
施大衆有其七種一者施佛現前諸
苾芻衆二者施佛滅後諸苾芻衆三
者施佛滅後苾芻尼衆四者施佛滅
後苾芻苾芻尼二衆五者施佛滅後
遊方行化諸苾芻衆六者施佛滅後
遊方行化苾芻尼衆七者施佛滅後
遊方行化苾芻苾芻尼二衆如是名
爲七種大衆當行布施
復次阿難當知有四種布施清淨何
等爲四一者能施清淨即無受者二
者所施清淨即無受者三者能受清
淨即無施者四者所受清淨即無施
者阿難何名能施清淨即無受者謂
由施者不取其相即身業清淨口業
清淨意業清淨正命清淨見亦清淨
如是具足即無施相以無施故即無
受者若施者有所見相即身口意三
業不清淨命亦不清淨見亦不清淨
若離是相即施者受者二皆清淨

又復何名所施清淨、即無受者若受者身業不清淨口業不清淨意業不清淨命不清淨見不清淨即有所施相若受者三業清淨命清淨見清淨如是具足即無所施相由離相故即所施清淨

又復何名能受清淨即無施者若受者身口意三業不清淨命不清淨見不清淨即有能受相若離是相即無施者

又復何名所受清淨即無施者謂由施者三業清淨命清淨見清淨即無所施由離施故即無所受是故所受清淨阿難若能如是了知即得四種布施清淨

尒時摩訶波闍波提苾芻尼聞佛宣說種種布施法已即持是衣施諸大衆是時諸苾芻衆即爲納受

佛告阿難於當來世若有信心善男子等能於大衆起淨信心而行布施者當知是人獲福無量何況於今現在行施

尒時尊者阿難及摩訶波闍波提苾

羯尼聞佛說已歡喜踊躍信受奉行

佛說分別布施經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅而行於五濁惡趣極溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿昏暝絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤五讃於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅
深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御
四衆積行十方澍花雨於金輪護恒
沙於玉關有頂之風不可壞無際之
水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智
慧性空無染妄想解脫之因緣可以
離煩惱於心田可以得清涼於宇宙
朕覩非博學釋典微闕豈堪序文以
示來者如麼螢爝火不足比之於敵日
將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明聲分三辰方乃序其攸亨載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

大乘理趣經序　第二張　約

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩太宗神功聖德文武皇帝法性同圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃學授彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字殊編復置於瑤函龍宮之聖藻惟新譯鷲嶺之筌蹄仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規雜朕續嗣丕構恭臨寶圖常冀翼而撫兆民每兢兢而守先訓以至擇與老來精詳諦其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奉章懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨與崇寶之筌貴振覺路之類經欲隆天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲首
聖考上傳追踪因息政事之外何暇經心令已禪除思臻微奧雖紹承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情踰涉不足擬洛白之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大集會正法經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆萬二千人俱尊者阿若憍陳如尊者摩訶目乾連尊者舍利子尊者摩訶迦葉尊者思勝尊者羅睺羅尊者善容尊者賢護尊者賢吉祥尊者月吉祥尊者大勢至尊者滿慈子尊者善吉尊者哩嚩諦尊者稱檀尊如是等皆大阿羅漢是時有善

薩摩訶薩其名曰慈氏菩薩摩訶薩普勇菩薩摩訶薩童子吉祥菩薩摩訶薩童子住菩薩摩訶薩童子賢菩薩摩訶薩無所減菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩善現菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩藥王軍菩薩摩訶薩如是等六萬二千菩薩摩訶薩衆復有最勝樹王天子賢天子善賢天子法愛天子栴檀藏天子香住天子栴檀香天子如是等一萬二千天子衆復有妙身天女極信天女自在主天女吉祥目天女世吉祥天女大世主天女大力天女妙臂天女如是等八千天女衆復有優鉢羅龍王伊羅鉢怛囉龍王底民識縣龍王勝器龍王最上器龍王妙喜龍王妙栰龍王象頭龍王如是等八千龍王衆俱來集會到佛所已咸各頭面禮世尊足右繞三帀退坐一面是時世尊默然而住

尒時會中有菩薩摩訶薩名曰普勇即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊此會菩薩及諸

聲聞天人衆等悉皆來集樂欲聽佛宣說妙法此諸大衆咸一諦觀如來應供正等正覺殊善色相樂入佛法以樂法心觀佛相故久修習者即能遠離一切障染初修習者即發無上修善法心不復更起諸不善想作是白已

爾時佛告普勇菩薩言我有正法名大集會於閻浮提廣大流布若有衆生暫得聞者是人設有五逆重罪皆得銷滅不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提普勇於汝意云何汝謂是人得聞法者所獲福聚與一佛等普勇菩薩白佛言如是世尊佛言普勇汝莫作是見作是見者非真實見普勇菩薩復白佛言世尊當云何見即知是人真實福聚佛言普勇彼聞法者所獲福聚與殑伽沙數量如來應供正等正覺所有福聚等無有異又復普勇若有聞是正法者一切皆住不退轉地即得一切如來常所觀察一切如來常現在前降伏魔軍圓滿善法是人即能於生滅理皆悉了知一

切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提
尒時會中諸菩薩眾從座而起俱白
佛言世尊如一佛福聚其量幾何佛
言諸善男子汝等諦聽一佛福聚所
有數量譬如有人竭大海水盡灑閻
浮於此水中唯取一滴作一殑伽河
沙數量如是一滴而復一滴窮大海
水一一滴成一殑伽河此一一河滿
中沙數盡為菩薩皆住十地彼諸菩
薩所有福聚寧為多不諸菩薩眾俱
白佛言甚多世尊佛言諸善男子一
佛福聚復多於彼有聞法者轉倍是
數又復諸善男子若有眾生於後末
世聞是正法生信解心所獲福聚轉
增於彼無量無邊不可稱計
尒時普勇菩薩復從座起而白佛言
世尊諸有眾生樂求法者當云何求
佛言普勇若諸求法者略有二種一者
於一切眾生起平等心二者如所聞
法為眾生說普勇菩薩白佛言世尊
如所聞法又復云何為眾生說佛言
普勇亦有二種一者以所聞法迴向
菩提二者於大乘法愛樂趣求而復

於

長時心無懈退若能如是爲衆生說
是得名爲眞求法者
尒時會中諸天子天女衆各從座起
住立佛前合掌向佛而白佛言世尊
我等深心樂求正法如佛世尊大慈
大悲能滿一切衆生心願願爲我等
廣分別說
尒時世尊即於會中放大希有淨妙
光明普照大衆是時普勇菩薩白佛
言世尊以何因緣放是光明佛告普
勇菩薩言汝今當知今此會中有發
阿耨多羅三藐三菩提心者於佛世
尊生難遭想尊重恭敬勸請說法以
是因緣放斯光明普勇菩薩復白佛
言世尊諸有衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心者云何修習而能成就佛
言善哉善哉汝大勇猛於大衆中能
以此義問佛世尊利益一切疾成佛
道汝今亦能以此善根成就阿耨多
羅三藐三菩提如汝所問今爲汝說
汝當諦聽我念往昔過阿僧祇劫有
佛出世號寶吉祥如來應供正等正
覺明行足善逝世間解無上士調御

丈夫天人師佛世尊我於彼時為學菩薩道令諸衆生安住佛智忽於一時見一鹿王受諸苦惱我於是時竊作是念云何當能代此鹿王而受諸苦復自思惟一切衆生輪轉三界求離苦者皆亦如是即發願言願我當來得成佛已一切衆生離諸苦惱出我佛刹要住佛智普勇我以如是善根大願力故即得阿耨多羅三藐三菩提

爾時普勇菩薩聞是說已復白佛言世尊彼佛出時衆生壽量其數幾何佛言衆生壽量滿八十劫普勇菩薩又復問言以何劫量而登彼壽佛言普勇彼劫量者譬如有人造一大城廣十二由旬高三由旬於彼城中置以胡麻悉皆充滿忽有一人百年一來取一胡麻而擲於外如是一來一擲乃至胡麻擲盡城亦破壞此劫數量亦復未盡又復譬如有一大山廣二十五由旬高十二由旬有長壽天百年一來一坐其上以𫄨尸迦衣拂其山石如是一來一拂乃至彼山拂

盡其劫數量亦復未盡普勇如是名爲劫量是時普勇菩薩又白佛言世尊若人以一善根迴向菩提獲大福聚得壽命八十劫何況有人於佛深妙法中廣大修習其所得福不可稱計佛言普勇若有衆生得聞是大集會正法者所獲壽命八萬四千劫何況更能於此正法書寫讀誦彼獲福聚轉倍於前不可等比又復普勇若人聞此正法起淨信心恭敬尊重是人九十五劫得宿命智六萬劫爲轉輪王爲一切人之所尊重悉皆愛敬不爲刀杖毒藥所能侵害臨命終時有九十五俱胝佛面現其前安慰彼人作是告言勿生怖畏汝先已聞大集會正法有大福聚是時彼九十五俱胝佛皆爲授記一一來生我佛剎中何況以此正法令盡有情界廣大流布皆悉得聞普勇菩薩復白佛言世尊我今於此大集會正法樂欲聽受心無厭足佛言善哉善哉非唯汝心樂法無厭我於此法喜大宣說亦復無厭何況諸凡夫類於此正法起

說是心又復普勇若有善男子善女
人於此正法深生信樂是人於千劫
中不壞正信五千劫中不墮惡趣萬
二千劫中遠離愚癡八千劫中不生
邊地二萬劫中勇猛布施二萬五千
劫中常生天界二萬五千劫中常行
梵行四萬劫中遠離眷屬之所纏縛
不爲煩惱所能昏蔽五萬劫中受持
正法六萬五千劫中安住正念普勇
彼善男子善女人更不復起作罪業
心一切魔惡不能侵害在在所生不
處胎藏又復有人於此正法聽受讀
誦是人八萬劫中得聞持具足於千
劫中離殺生業九萬九千劫中離妄
語業一萬二千劫中離兩舌業普勇
當知以是事故此大正法不可得遇
至於名字亦不可得聞
爾時普勇菩薩摩訶薩益加恭敬右
膝著地礼世尊足前白佛言世尊若
有人於此正法生輕謗者是人得幾
所罪佛言甚多普勇菩薩復白佛言
彼所獲罪其數幾何佛言普勇若人
於十二殑伽沙數諸佛所起大惡心

其罪尚輕若於是正法起輕謗心者
其所獲罪甚多於彼何以故普勇若
人於彼正法起輕謗者是即發起破
大乘心以煩惱火而自焚燒普勇菩
薩復白佛言世尊一切衆生業習所
纏輪轉生死不能解脫佛言普勇如
是如是譬如有人自斷其頭特有一
人持以良藥所謂摩叱迦良藥彥尼
那嚩良藥謁哩多嚩良藥帶刹那嚩
良藥如是等良藥塗所斷頭普勇於
汝意云何汝謂是人還活其命不普
勇菩薩白佛言不也世尊是人雖塗
良藥其何能活普勇彼輪轉者亦復
如是

復次普勇譬如一時有二丈夫各持
利刀互欲害命以力相殺故俱不能
害唯致瘡痍苦痛亦甚時忽有人持
以良藥爲塗其上其瘡即愈彼二丈
夫既得愈已憶念往昔互相謂言我
等從今不復更起相殺害心普勇諸
有智者亦復如是雖復造業即能追
悔而於正法不生棄背如是漸能趣
向一切離生死法

復次普勇如世間人捨壽報已雖有父母憂惱啼泣而更不能為依為怙彼凡夫類不能自利亦不利他不造善業亦復如是臨命終時無所依怙略有二種一者自造諸不善業復勸他作二者於佛正法起輕謗心普勇菩薩復白佛言世尊若有於佛正法生輕謗心者是人命終當墮何處佛言普勇彼謗法者命終已後當墮地獄受大苦惱所謂大可怖地獄衆合地獄炎熱地獄極炎熱地獄黑繩地獄阿鼻地獄嚕摩訶哩沙地獄呼呼聲地獄如是等八大地獄中一一地獄受一劫苦普勇菩薩復白佛言甚苦世尊我今於此不忍聽聞介時世尊即為普勇菩薩說伽陁曰

我所說地獄　汝怖不忍聞　彼地獄苦惱
衆生業自造　若作諸善業　定獲安樂果
作諸不善者　必得苦惱報　生苦與死苦
憂苦等纏縛　不造諸樂因　愚人常苦惱
智者得安樂　信樂大乘法　念佛最上智
永不墮惡趣　普勇汝當知　前前世業感
少種一善因　定獲廣大果　如世種增長

百穀皆無失　善因生佛剎　諸果亦如是
智者修善法　遠離諸苦因　彼成衆德本
獲寂上安樂　若能平等施　善法一毫量
於八萬劫中　獲廣大財富　在在所生處
常念行布施　以施三寶故　展轉報無盡
爾時普勇菩薩聞佛說是伽陀已即
白佛言世尊云何於此大集會正法
乃能了知而得聽受佛言普勇若人
於十二殑伽沙數如來應供正等正
覺所圓滿善根即得聽聞此大集會
正法普勇菩薩復白佛言世尊云何
能得如是善根圓滿佛言普勇若能
於一切如來平等知見是即善根圓
滿普勇復言云何能於一切如來平
等知見佛言若於法師尊重恭敬是
即能於一切如來平等知見普勇又
言而復云何於法師尊重恭敬佛言
若人於出世道發趣向心是即於法
師所尊重恭敬普勇如是等皆能圓
滿善根

佛言普勇此大集會正法有大功德
利益一切若人能聽受書寫讀誦者
是人獲大福聚不可稱計普勇正使

四方二二方各有十二殑伽沙數如來應供正等正覺皆住十二劫說此大集會正法聽受功德而不能盡又復四方各有如上殑伽沙數如來應供正等正覺皆住如上劫說此書寫功德亦不能盡又復四方各有如上殑伽沙數如來應供正等正覺皆住如上劫說此讀誦功德亦復不盡普勇菩薩白佛言世尊願佛略說讀誦福聚其數幾何尒時世尊即說伽陁曰

若人能讀誦　一四句偈者　彼所獲福聚
與彼八十四　殑伽沙數佛　福聚等無異
何況能一心　安住於正法　彼福聚無盡
諸佛出於世　宣說無邊法　而實難得值

尒時有十八俱胝尼乾陁衆來詣佛所咸入會中各坐一面作如是言瞿曇我等勝汝如是二復皆作是言我等勝汝

是時佛告諸尼乾陁衆言唯佛如來得真勝名於一切處無能勝者尼乾陁言汝一瞿曇云何得勝佛言若汝尼乾陁定計勝者是顛倒見非真實見汝等以何為勝恣汝等說是時尼

乾陁衆咸一默然乎竊相視佛言汝等當知唯佛世尊於一切衆生若已入佛慧若未入佛慧利根鈍根咸使得度平等利益無有差別是可名爲無能勝者汝善思惟於自身心諸苦所逼尚不能知云何而能於此稱勝我今示汝諸佛微妙廣大正法諸尼乾陁衆聞佛是言已忽大瞋恚生不信心是時帝釋天主居善法堂以天眼見執持金剛杵來入會中而欲破壞諸尼乾陁衆咸皆驚怖生大苦惱啼泣良久即時世尊於大衆中隱身不現諸尼乾陁衆於佛世尊方生瞻仰忽不見佛轉增憂苦即說伽陁曰

譬如人獨處　空寂曠野中　無父復無母
恐畏無救者　如江河無水　游魚無所依
樹木皆摧折　飛禽無所止　我等今怖畏
苦惱亦如是　不見佛世尊　誰爲救護者

是時諸尼乾陁衆說是伽陁已欲從座起彼二膝輪適按地時其所按地忽發大聲普震一切人天大衆諸尼乾陁咸作是念如來最勝二足尊者唯願慈悲救度我等

尒時世尊即時現身還復本座告普勇菩薩言汝可為諸尼乾陀衆說法化度普勇菩薩白佛言不也世尊譬如須弥山王殊妙高顯有小黒山而居其側云何可言相與等比今佛世尊居大衆中遣我說法亦復如是佛言止止善男子如來方便善巧於十方世界隨所說者皆是如來慈悲願力之所建立此諸尼乾陀等欣樂於我我當為說無上法要普勇汝今可往十方世界親近諸佛宣揚法化普勇菩薩白佛言世尊我神通力而甚微小非佛大慈假我神力終不能行佛言普勇汝今以自通力及佛神力如是可往普勇菩薩承佛聖旨即從座起遶佛三帀忽於會中隱身不現尒時世尊告諸尼乾陀衆言汝等當知所謂生為大苦由生苦故起諸怖畏謂生有病怖有病怖故而有老怖有老怖故即有死怖生何緣怖謂為衆苦之所逼故以生為因即有諸怖生法若無怖從何起由是即有囉惹難怖隊囉難怖惡毒難怖火難怖水

難怖風難怖乃至雷電等難怖及
自作諸不善業怖如是等怖因生而
有若了生法即離諸怖是時世尊為
諸尼乾陁衆略說是怖畏法已時諸
尼乾陁衆廓然開悟悔過自責俱白
佛言世尊我等愚癡起不正見背真
實道違佛正法深為過咎願佛慈悲
攝受我等作是言已時十八俱胝尼
乾陁衆俱發阿耨多羅三藐三菩提
心即時為十八俱胝大菩薩衆一一
皆得圓滿十地乃以神通力各現種
種神變及現種種身佛身菩薩身
緣覺身聲聞身乃至天人龍神一切
趣類等身已復各自變寶蓮華座
等分其半於佛左右禮佛足已各坐
其座

佛說大集會正法經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大集會正法經卷第二　物

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時世尊化諸尼乾陀衆已即以方便善巧善說法心住三摩呬多舒金色臂經七晝夜乃至普勇菩薩遊十方世界廣作佛事已來還此土是時普勇菩薩從彼蓮華上佛刹譬如力士屈伸臂頃到於佛前禮佛足已右繞三帀住立一面是時世尊出三摩呬多已普勇菩薩前白佛言世尊我承佛旨往彼十方世界以自神通力過九十九千俱胝佛刹以佛神通力又過百千俱胝佛刹乃至最後到下方蓮華上世界其中過八千俱胝佛刹見彼諸佛現大神通又過九十二千俱胝佛刹見諸如來現爲衆生說深妙法又過八十千俱胝佛刹於一時中見八十千俱胝如來應供正等正覺出現於世我時於彼一一佛前恭敬供養又過三十九俱胝佛刹見三十九千俱胝菩薩摩訶薩同時出現皆證阿耨多羅三藐三菩提我即

於彼初成道者如是等如來應供正等正覺所一一恭敬禮拜供養已即復以自神通力隱身不現又過六十俱胝佛刹見諸如來一一恭敬又過百俱胝佛刹見彼諸佛入般涅槃我時還復一一於彼恭敬供養從是復過九十五佛刹知彼如來皆久滅度所有正法將欲滅壞我於是時竊自思惟此佛正法將欲滅壞深為大苦作是念已生大悲愍是時復有欲色界天人龍神夜叉等皆大憂惱又見其中有一佛刹彼佛正法久已滅盡劫火熾然從四面起乃至大地須彌山王大海江河一切樹木皆悉已焚無所依止唯一空界蕩然無際過是刹已即到下方於一世界見百千俱胝如來各坐寶蓮華座又見四方亦復如是彼等諸佛各各現為一切衆生說法化度世尊我既到彼佛刹已即作是念今此佛刹名字何等彼有一佛而告我言善男子今此佛刹名蓮華上我時即問化主世尊其名若何彼佛答言名蓮華藏如來應供正

等正覺我於尒時普皆作禮一心恭敬作是白言我今見此百千俱胝那庾多佛一一皆處寶蓮華座而復不知何者即名蓮華藏佛唯願示我化主世尊時彼蓮華藏如來於多佛中發是告言善男子蓮華藏佛即我身是作是言已彼諸佛等而各忽然隱如來身現菩薩相我當是時唯見化主蓮華藏如來一佛世尊居大衆中相好威神無能勝者即以頭面作禮恭敬是時彼佛指蓮華座而謂我言善男子可就此座我於尒時既就座已即見彼佛於其左右復有無量寶蓮華座殊妙莊嚴甚爲希有忽作是念如是等座云何皆空無能登者乃問彼佛而答我言善男子如此等座皆是不可思議上妙功德之所建立非少善根所能成就若人於佛法分有未入者尚不能見況復能登我時又問世尊當種何善根於此等座而乃得昇彼佛答言善男子若有人能於此大集會正法聲聽受者以是善根得昇此座何況更能書寫讀誦常

所修習善男子汝於過去無量劫來已能受持如是大集會正法若不以是善根力故我此佛剎亦未能到況復得見此座而欲昇耶彼佛作是言已我即白言如是如是世尊我復又問彼佛此大集會正法有幾所功德而能生諸善法

尒時彼蓮華藏如來亦放希有淨妙光明普照佛會已而謂我言善男子汝大菩薩得大勢力智慧無礙能於一切諸佛剎土為諸眾生稱揚佛事汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來今以是法還復問我我當為汝亦分別說譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿如是相合都為一聚是為多不我即荅言甚多世尊時彼佛言假使有人取一胡麻置於他處如是從一至一欲知其數善男子於汝意云何是人可能知其數不我復荅言不也世尊是人雖竭其力經於多劫終不能知如是數量彼佛又言善男子此大集會正法所有福聚亦復如是非算數譬喻之所能知正使如上

所說數量一一皆是諸佛如來復經俱胝那庾多劫稱量讚歎此大正法聽受功德亦不能盡何況有人書寫讀誦其福甚多我復又問若書寫者得幾所福願佛略說時彼佛言善男子譬如三千大千世界所有草木叢林盡取斷為一指節量一一量數皆是轉輪聖王又如三千大千世界所有土石盡碎微塵一一塵數皆是轉輪聖王如是等所有福聚若筭師等欲知其數汝謂是人知其數不我時答言不也世尊如是福聚雖筭師等亦不能知彼佛又言若有書寫此大集會正法者所獲福聚亦復如是復多於彼筭數譬喻所不能知但能於此正法書寫一字是人所獲福聚已勝於彼況復有人於此正法受持一四句偈是人功德不可稱計一切寶藏常所出現一切煩惱皆得銷滅一切法炬光明普照一切天魔無能勝者一切菩薩盡所觀察一切法門皆悉能入彼佛作是說已我即白言世尊若有眾生能於如是大集會正法

修正行者乃得名為寂上梵行而彼梵行即如來行若勤修習無間斷者是人即得百佛如來於晝夜中常現在前若見如來即入佛剎入佛剎已一切法藏皆能了知我於今時作是言已彼蓮華藏佛又告我言善男子諸佛如來時一出現若得遇者是亦為難說此正法復甚為難得聞持者轉復甚難何以故若有聞此正法者是人於六十萬六千八十劫中或得宿命智或為轉輪王帝釋淨光天大梵世主等能不壞正信不墮諸惡趣又生阿修羅無刀杖鬪諍又復遠離愚癡得大智慧相好端嚴猶如諸佛一一色相等無有異不為眷屬癡惱所纏常離諸蓋常得天眼不為邪識不害瞋恚又常遠離一切貪寠為銅輪王受大快樂諸根圓滿忍辱具足乃至臨命終時正念現前心不顛倒即時東方有十二殑伽沙數佛面現其前南方有二十殑伽沙數佛西方有二十五殑伽沙數佛北方有八十殑伽沙數佛上方有九十千俱胝佛

下方有百俱胝佛如是等諸佛皆為現前安慰其人咸作是言汝善男子勿生怖畏汝先已能有大功德而為依怙汝今見此百千俱胝那庾多殑伽沙數佛世尊不復答言見時諸佛言善男子此諸如來以汝功德力故俱來至此彼人復言我今以何善根力故而獲如是彼諸佛言以汝及聞大集會正法大善根力彼人又言如我一人得聞正法尚獲如是無量功德何況能令盡有情界普得聞知時蓮華藏如來廣說彼臨命終人見諸佛已又告我言善男子若人得聞此大正法一四句偈者與彼供養十三殑伽沙數如來應供正等正覺所獲福聚等無有異又若有人得聞此大集會正法者所有福聚譬如徧滿三千大千世界悉置胡麻是等麻量一一皆是轉輪聖王假使有人以諸珍寶各行布施如是輪王所獲福聚不如唯施一須陀洹若施一須陀洹不如施彼徧滿二千大千世界如前數量須陀洹若施如是須陀洹不如施

一斯陀含若施一斯陀含不如施彼
徧滿三千大千世界如前數量斯陀
含若施如是斯陀含不如施一阿那
含若施一阿那含不如施彼徧滿三
千大千世界如前數量阿那含若施
如是阿那含不如施一阿羅漢若施
一阿羅漢不如施彼徧滿三千大千
世界如前數量阿羅漢若施如是阿
羅漢不如施一緣覺若施一緣覺不
如施彼徧滿三千大千世界如前數
量所有緣覺若施如是緣覺不如施
一菩薩若施一菩薩不如施彼徧滿
三千大千世界如前數量所有菩薩
若施如是菩薩不如於一如來發淨
信心布施供養若於一如來信心供
養不如於彼徧滿三千大千世界如
前數量一切如來信心供養雖於如
是一切如來信心供養不如有人於
此大集會正法聽得聞持所獲福聚
倍多於彼何況更能書寫讀誦如是
功德不可稱計是時彼佛又告我言
善男子汝可於此正法發淨信心宣
揚流布諸凡夫類於此正法不能得

開設有聞者生疑不信如何能入此大法聚譬如有人入於大海而欲盡見其水邊際汝謂是人而能見不我即荅言不也世尊又如有人臨於大海以手勺水欲盡枯涸汝謂是人而能成不我復荅言不也世尊是等愚人雖於海水欲知邊際欲盡枯涸終不能就徒自疲勞深為大失時彼佛言諸凡夫類亦復如是於此正法不能聽受於生死海妄生顛倒增長愚癡深為大失是人雖經百千俱胝那庾多如來應供正等正覺出現於世不種善根不得見佛不聞是法不為諸佛之所護念若有智者能於百千俱胝那庾多佛所發淨信心見彼諸佛生大歡喜乃從諸佛得聞是法聞是法已即如實知不生輕謗是人得大善利即為諸佛共所護念若人於此正法能聽受書寫一四句偈者是人當生過九十五千俱胝佛剎已得生極樂世界見佛聞法壽命八萬四千劫彼蓮華藏佛復告我言若人於五逆罪或自所作或教他作或見聞

隨喜是人（大集經第二）當受五無間苦若有得聞（蘇羅 約）此大集會正法一四句偈即得銷滅如是等業是時彼佛即復爲我宣說伽陁

汝今聽我說 聞此經功德 往劫有一人
具造五種業 謂殺父害母 破和合僧伽
毀菩薩三昧 壞如來正智 彼人作是罪
後即生追悔 憂惱復啼泣 心生如是念
我造衆惡業 非唯壞此身 後世及多劫
真身皆破壞 從苦生於苦 苦受轉復深
遠離衆善友 爲世所輕誚 世出世間法
我悉皆已棄 無量功德因 破壞不增長
如世間舍宅 衆彩所莊嚴 而忽爲火焚
人皆絕愛樂 我作罪亦然 此世與他世
爲業火所焚 自他非愛樂 在在世所生
人譏罵捶打 常貧困飢渴 苦惱衆所侵
如是等報應 非別因所感 皆從五業生
不善果無失 我今苦既然 誰爲救護者
觀支力不能 一切無依止 復作是思惟
我不如今時 往彼高山頂 墜身終此命
免增長惡業 轉生於苦惱 此世及他世
爲惡業所壞 內既無依怙 身外亦復然
現爲過去因 當受極惡報 彼作是念已

而復自啼泣　即時虛空中　有天人告言
悲哉汝愚癡　心生諸苦惱　無歸復無救
汝自作五業　殺父害母等　苦惱今自受
何故作是思　欲高山殞命　我今勸於汝
勿起愚癡見　但生悔過心　何須殞身命
貪瞋癡三毒　從汝心所生　惡趣中苦惱
無由得免離　雖欲絕身命　不得名精進
此處命速盡　後惡報速生　汝今聽我言
為汝說方便　佛菩薩聖道　汝未能趣向
今可往一山　仙人修行處　汝當親敬禮
彼能為救護　有最勝方便　謂上妙正法
能離諸怖畏　銷除極惡業　彼人於是時
聞空中言已　即詣於山中　仙人修行處
到已見一仙　即時頭面禮　合掌白是言
願仙救護我　我怖畏苦惱　造極重五業
必墮於惡趣　云何得免離　我於晝夜中
飲食及坐臥　常憂生苦惱　暫時無少樂
我今於仙人　生信心尊重　如我所問者
願仙為我說　我造眾惡業　如何得銷滅
時彼仙答言　汝問我當說　是時彼仙人
食已濯手足　即跏趺而坐　聽彼親自首
彼人時右繞　禮仙而退坐　自言我愚癡
殺父及害母　破和合僧伽　毀菩薩三昧

壞如來正智　造此五種業　彼仙聞是說
即時而謂言　汝實不善人　作如此等罪
彼人聞仙言　又復生憂惱　恐畏無所救
必當墮惡趣　是時從座起　禮彼仙人足
轉復生悲救　作如是白言　仙人悲念我
極重惡業者　疑惑苦惱深　唯願作依怙
我雖如是悔　無出離方便　仙人大慈悲
令我罪銷滅　仙聞是說已　安慰彼人言
汝今勿怖畏　我能為救護　一心聞導汝
令汝離衆苦　得重罪銷滅　我即是所歸
佛有妙法門　名為大集會　是最上方便
汝昔曾聞不　彼人白仙言　我昔未曾聞
仙人復告言　哀哉罪業者　如人火已焚
誰當為說法　我今以悲心　示汝微妙法
汝今當善聽　我念往昔時　過無量無邊
阿僧祇數劫　時有一囉惹　無垢月為名
眷屬甚熾盛　以正法治世　囉惹於一時
前坐有一子　即令召相師　觀彼善惡相
乃聞相師言　今我此一子　為善為惡相
汝觀當云何　相師前白言　惟哉此一子
如我所觀者　其相極不善　囉惹復謂言
不善相云何　如汝所觀相　諦實為我說
相師作是白　此子至七歲　當起癡害心

斷於父母命　囉惹復告言　其相雖如是
尊棄我身命　此子終不壞　我若棄是者
當不復人趣　即令諸眷屬　善養育我子
其後彼童子　不久漸長大　是時無垢月
憶彼相師言　即生如是念　今我業恐至
有何所悋惜　既作是念已　乃勅令童子
汝今繼我位　復謂童子言　汝今當諦聽
今我此境界　廣大復殊異　如日月照世
富貴而自在　今我此提舍　悉當付於汝
我於此境中　不復為所有　時諸臣僕等
忽聞是事已　來詣無垢月　咸作是白言
我尊今何故　棄捨於境界　其事知云何
願尊為我說　無垢月答言　汝等今當知
付提舍與子　亦非無因緣　我念於往昔
囉惹名蓮華　境界甚廣大　自在而富貴
而彼於一時　亦生於一子　其年漸長大
即告其父母　我今若不以　此提舍與子
當如彼蓮華　受無量苦惱　我常自思惟
不應生後悔　以是因緣故　我今當付彼
是時彼仙人　為造五業者　說是因緣已
復告彼人言　汝今造五業　極重過於彼
我生悲愍心　為汝設方便　汝可詣佛所
聽大集會法　若得聽受者　罪業皆銷滅

所有煩惱障　悉皆得無礙　以聞正法故
若墮於惡趣　若人能一心　聽大集會法
一四句偈者　獲無量福聚　滅五逆重罪
得廣大果報　一切諸蓋纏　剎那能解脫
時彼造業人　聞仙所言已　即合掌恭敬
一心頭面禮　作如是讚言　善哉善知識
能引示於我　大集會法門　仙人說此已
時有萬二千　諸天子眾等　來詣仙人所
各恭敬合掌　頭面禮仙足　復有四俱胝
諸大龍王眾　亦來詣仙所　以頭面禮足
又有萬八千　俱胝夜叉王　來詣於仙所
亦頭面禮足　俱白如是言　善哉大仙人
深了諸佛法　善開天界門　及滅億僧祇
三塗受苦趣　稱揚大集會　微妙寂上法
有殊勝功德　能息諸重罪　若人於一偈
隨喜而聽受　乃可得名為　深種善根者
何況更一心　生尊重恭敬　以華鬘塗香
旃檀末香等　珍寶盡幢幡　供養此正法
自作及勸他　見聞生隨喜　所獲諸福報
廣大無有窮　善哉汝仙人　真實具悲智
天子龍王眾　及夜叉王等　作是稱讚已
禮仙而不現
爾時普勇菩薩於釋迦牟尼佛前

廣說蓮華藏如來稱讚大集會正法
如是功德已合掌恭敬前白佛言世
尊若復有人於此正法但能合掌頂
禮恭敬所獲善利而復云何佛言普
勇是人所獲福聚亦復無邊譬如無
熱惱池龍王所居而彼宮殿日所不
照有五大河池水流出無有窮盡假
使有人欲知池水一一滴數汝謂是
人而能知不普勇白言不也世尊佛
言此大集會正法所有善根廣大無
比亦復如是假使有人欲知此法功
德限量縱經千劫終不能盡又復普
勇此法甚深難解難了一切如來所
共尊重若復有人須臾聽受即得如
是廣大利益普勇菩薩復白佛言世
尊彼五大河其名何等佛言五大河
者所謂殑伽河細多河嚩芻河閻牟
那河薩捺囉婆誐河此五大河一一
各有五百小河而共圍繞其水流注
入于大海彼五大河一一河中而復
各有一大龍王所謂歡喜龍王商珂
龍王縛漢底龍王唧但囉西那龍王
法思惟龍王如是等龍王各與一千

眷屬俱於閻浮提時降甘雨百穀苗稼皆悉滋茂乃至山川溪壑林藪泉池華卉草木枝葉根莖雨之所及無不豐足普勇當知若有眾生於此正法起不善語業而生輕謗彼所獲罪無量無邊又復若有眾生於此正法發善語業而行讚歎彼所獲福聚亦無量無邊是人即能親近善友得見如來若得見佛即能銷滅一切罪障普勇譬如四大洲中有鐵輪王為一洲主威猛自在廣大快樂復能利益一切人民令此大集會正法亦復如是於閻浮提中為諸眾生作大利益若不得聞此正法者是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提不能住菩提場處師子座轉大法輪擊大法鼓亦復不能入涅槃界放大光明普照世間普勇菩薩復白佛言世尊彼蓮華上世界蓮華藏如來所說仙人而能令彼造五無間者得滅重罪我實不知居何等位願佛慈悲當為開示佛言普勇彼仙人者已得不退轉地久已成就大集會正法普勇當知諸佛語

言甚深微妙若有聞此正法深生信
受是即見彼仙人亦同見彼殑伽沙
等諸佛如來殊妙色相諸佛愛敬諸
佛稱讃常所安住諸佛三昧而能通
達如是大集會正法

佛說大集會正法經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大集會正法經卷第三　約

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時世尊告普勇菩薩言汝今諦聽我念過去無量無數阿僧祇劫前值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名寶上我於爾時修勇施行即以飲食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸華鬘塗香等一一供養彼等諸佛時諸如來皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名寶光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名頂生我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名飲光我亦是時修勇施行亦

以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十六俱胝如來應供正等正覺同名無垢光我亦是時修勇施行為大長者甚大財富亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇九十五俱胝如來應供正等正覺同名能寂我亦是時修勇施行為大國王能以正法治於一切自在快樂世財無量亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇九十俱胝如來應供正等正覺同名作莊嚴我亦是時修勇施行為婆羅門有大寶聚於一時中盡捨所有辦如上等諸妙供具一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名金仙人

我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十三俱胝如來應供正等正覺同名吉祥光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十五俱胝如來應供正等正覺同名妙華我於尒時初發信心出家修道常行精進於如是等諸如來所一一恭敬承事供養如彼阿難等無有異時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名勝觀我時於彼亦復出家是時閻浮提中所有衆生悉皆大富七寶具足快樂無礙無一衆生受不足苦彼諸佛等既出于世廣爲衆生宣說大集會正法我時於彼諸如來所恭敬尊重承事供養求授阿耨多羅三藐三菩提記時諸佛等皆不與

本事經第三　第七張

我授記我即白言諸佛世尊我於何
時當得授記彼諸佛言善男子汝從
是過阿僧祇劫有佛出世號曰燃燈
彼佛世尊當授汝記我時聞是諸佛
言已修菩薩行轉復精進即時又過
阿僧祇劫燃燈如來出現于世我時
於彼為摩拏嚩迦名為勝雲修諸
梵行得見彼佛生大歡喜恭敬尊
重發希有心即持優鉢羅華七莖供
養彼佛作是願言願我以此善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提是時燃燈
如來於大衆中與我授記作如是言
善男子汝於未來世過阿僧祇劫當
得成佛名釋迦牟尼十號具足我於
尒時得授記已於彼佛前踊身虛空
高十二多羅樹如復於地一心歡喜
即時證得無生法忍善男當知我於
如是無數劫中修諸梵行種諸善根
供養諸佛皆為圓滿諸波羅蜜故自
圓滿已復令無數百千俱胝那庾多
衆生悉皆圓滿如是一切諸波羅蜜
法我於今日已得成就阿耨多羅三
藐三菩提普為衆生廣大宣說寂上

甚深微妙法門若有衆生樂見諸佛即現佛身而為說法若有衆生樂見菩薩即現菩薩身而為說法若有衆生樂見緣覺即現緣覺身而為說法若有衆生樂見聲聞即現聲聞身而為說法又復若在天趣即現天身而為說法若在人趣即現人身而為說法若在龍趣即現龍身而為說法若在夜叉趣即現夜叉身而為說法若在鬼趣即現彼身而為說法隨諸趣類一切衆生隨彼色相而為現身以善方便為宣妙法使無怖畏令深信解普勇我今何故以諸方便現種種身而為說法以諸衆生聞是法已於勝義諦得大總持觀諸世間起無常想常念修行一切善法而能究竟離諸雜染真實善根無所損減我於長夜以是方便利益安樂一切衆生普勇如我上說此大集會正法有如是功德於此會中有生疑者乎相謂言正法果報為有耶為無耶阿耨多羅三藐三菩提為可得耶為不可得耶一切衆生為能度耶為不能

度耶有作是言如佛所說諸法實有因能生果果必從因種善因者善法何失有作是言諸法非有果報亦無因本自空何能有果因果既無妄言歸趣普勇一切衆生差別心行明闇相違因果自異彼正說者起真實見是即名爲建立正法此人福報汝今聽說二十劫中不生北俱盧洲二十五劫中皆生三十三天彼天報盡乃生百千諸佛剎中見彼諸佛聽聞正法是人不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提彼邪說者起斷滅見是即名爲破壞正法此人罪報汝今復聽從此命終生大地獄受苦一劫如是一劫而復一劫正滿八劫一一別生一大地獄於如是等八大地獄受大苦已復於九千二十八劫中尚於三惡趣展轉復生受大苦惱過是劫已雖得人身於萬六千劫中死母胎藏萬四千劫中舌根不具萬二千劫中爲莽婆賓拏萬一千劫中生便無目普勇當知一切衆生無有窮盡若此界若他界若生緣若死緣若是處若非

處若可意若不可意唯心造作隨業
發現或有衆生修諸善法得生天趣
或有衆生爲菩提故修諸行願或有
衆生漸得究竟無上寂滅以是因緣
諸佛如來爲無數百千俱胝那庾多
衆生若已發趣若未發趣若天人龍
神等說法化度於剎那頃無有休息
尒時世尊當說法時復有八萬四千
婆羅門衆九十千俱胝外道尼乾陁
等衆互相議言今沙門瞿曇居王舍
城鷲峯山中普會大衆欲說何等
我等今者可共往彼相與論義正
當是時諸婆羅門外道既相議已
乃與無數眷屬來詣佛所是時世
尊即於會中放大希有淨妙光明
普照大衆時慈氏菩薩摩訶薩即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌
恭敬瞻仰佛言世尊非無因緣而放
是光今此大衆咸欲聞知願佛慈悲
爲我等說佛言善男子汝今當知今
此會中有無量衆皆來集會慈氏菩
薩復白佛言世尊爲何等衆若天衆
耶若人衆耶若龍神夜叉等衆耶佛

言慈氏如汝所言皆來集會復有諸婆羅門外道尼乾陀等衆來入會中與我論義既調伏已我即當爲如應說法彼八萬四千婆羅門九十千俱胝外道尼乾陀等衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心慈氏復有萬八千俱胝龍王衆來入會中聞我說法已亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有六萬俱胝淨光天子衆三萬二千俱胝諸天魔衆萬二千俱胝阿修羅衆如是等皆來入會聽受正法復有諸大國王所謂歡喜王妙喜王最上喜王人仙王淨軍王梵音王善現王愛軍王喜軍王妙色王勝軍王增長王如是等五百大國王各與千俱胝眷屬俱皆來入會聽受正法一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心慈氏以是因緣放此光明

尒時慈氏菩薩聞佛說是大衆集會於天人非人等中有發阿耨多羅三藐三菩提心者有聞正法生信受者生大歡喜禮佛足已右繞三帀即於會中隱身不現

是時諸婆羅門外道尼乾陀左囉迦波哩汲囉惹迦若天若龍乃至五百大國王等到佛所已隨自修敬各坐一面

尒時東方有三萬俱胝大菩薩衆東南方亦復如是南方有五萬俱胝大菩薩衆西南方亦復如是西方有六萬俱胝大菩薩衆西北方亦復如是北方有八萬俱胝大菩薩衆東北方亦復如是上方有十萬俱胝大菩薩衆下方有九萬俱胝大菩薩衆如是等十方諸大菩薩衆一一皆已圓滿十地隨方而來入佛會中到佛所已各各頭面禮世尊足退坐一面

尒時世尊告普勇菩薩言普勇汝今復往十方世界宣示諸菩薩衆作如是言如來今日當爲衆生宣說大集會正法令彼十方一切菩薩合掌頂禮生隨喜心

尒時普勇菩薩承佛聖旨即以頭面禮世尊足右繞三帀忽於會中隱身不現徧往十方世界隨一一方發大音聲作是唱言今娑婆世界釋迦牟

尼如來當爲衆生宣說大集會正法如是三復皆唱是言令娑婆世界釋迦牟尼如來當爲衆生宣說大集會正法是時十方諸佛及諸菩薩皆聞是言各各稱讚善哉善哉釋迦牟尼如來能與衆生利益安樂及讚普勇菩薩能於十方世界宣揚佛事

尒時普勇菩薩遍於十方世界宣示諸大菩薩已一彈指頃還復此土住立佛前禮世尊足退坐一面是時四方有四風神王來入會中盡王舍城所有境界過百由旬悉令清淨無諸塵穢帝釋天主持金剛杵來入會中諸魔外道憍然而視十方世界於虛空中布大香雲降大香雨沉水栴檀不可爲喻又復雨衆天華所謂優鉢羅華俱母那華奔拏利迦華等種種妙華住於空中變成傘蓋又於佛上變作八萬四千樓閣一一皆是七寶所成衆彩雜飾殊妙莊嚴又於空中現大寶座無量無邊一一座上悉皆有佛現爲衆生宣說妙法時彼三千大千世界六種震動

尒時普勇菩薩摩訶薩合掌恭敬前白佛言世尊以何因緣於虛空中現斯瑞相甚為希有而彼大地忽然震動願佛慈悲當為宣說

佛言普勇今此會中十方諸大菩薩及天人龍神等皆悉來集我今當為宣說正法又復為諸外道破彼邪心令歸正見以是因緣故現斯瑞普勇當知諸凡夫類雖得值遇如來應供正等正覺出現世間不能於佛殊妙色相起尊重心生難遭想設得聞佛宣說正法不能依法修行復生取相起我慢心聲得聽聞妄生多解而復起於易所得想疑惑不信作如是言如佛所說若契經若祇夜我昔不聞知何所說我今不能聽受記念我於諸法悉自了知此人以是迷惑心故恣已愚癡違背佛法作罪業因自造經書撰集義理於世間中而為正說作如是言我所造集是巧便智轉勸他人使令修習雖復以己所造經書勸人修習設使種種方便終不能令一補特伽羅而獲利樂於多生中自

壞其身業因緣故臨命終時受大苦惱普勇此諸外道起迷惑心生不正見不能解脫如彼初生飛禽未生翅羽其何能飛說能飛者是爲虛誑此外道輩若不迴心歸佛正法其何能得究竟無上清淨涅槃彼常自計爲涅槃者亦爲虛誑何以故此外道輩違不正因起戒禁取破壞自身斷滅正法堅著我見無由解脫設得人身尚非勝報云何實得清淨涅槃於其自身猶未能知本何所來當何所往生滅唐捐愛諸苦惱增長惡趣無有休息我觀是輩深可悲愍

尒時世尊作是說已告諸外道尼乾陀等言汝等當知閻浮提中有大珎寶無能護者隨意當用我所宣說是大法聚諸有求者無所悋惜汝等若有疑惑及所希求當恣汝問如來大悲一一爲汝分別開示

尒時諸外道尼乾陀等各從座起合掌向佛作是問言世尊佛於長夜度諸衆生令出輪迴云何衆生生滅相續無有間斷我於是事不能了知願

佛宣說

介時世尊即於會中告藥王軍菩薩
言今此會中諸外道輩以我大法光
明威神照故漸能開解被精進鎧息
疑惑心能以此義問佛世尊藥王軍
一切法者略有二種一者久生二者
初生譬如有人富貴自在忽於一時
以水沐髮復以鮮潔上妙衣服而爲
嚴飾乃與其會時有貧人見已欣樂
即自還家亦沐其髮復以故衣洗濯
令淨是人雖復多汲其水濯彼故衣
徒使疲勞終不能令服飾新好一切
衆生中若久生者同彼貧人濯其故服
終不能淨若初生者如彼富人衣新
好衣本無塵垢

介時諸婆羅門外道尼乾龍等聞佛
作是說已即白佛言何者初生何者
久生佛言彼天趣中相續展轉受苦
衆生名爲久生何以故此等衆生於
天趣中不生厭離不求解脫時諸婆
羅門外道等復白佛言世尊如佛所
說久生衆生於輪迴中受諸苦惱不
能解脫初生衆生願佛顯示作是言

已爾時忽有九十四千俱胝摩拏縛迦來入會中於世尊前不伸禮敬復無所問默然而住是時藥王軍菩薩見是事已即白佛言世尊何因緣故今此輩等來入佛會而不禮敬復無所問其事云何佛言藥王軍此諸摩拏縛迦是初生者於佛世尊未有所問是時彼諸摩拏縛迦即作是言世尊我等是初生者佛言如是如是汝等初生如日初出光明普照徧於一切無量衆生所共瞻覩汝等久於佛道心已成熟諸菩薩法昔已通達雖名初生而久修習是時九十四千俱胝初生摩拏縛迦即各踊身虛空從空中下一一皆得圓滿十地

爾時藥王軍菩薩合掌恭敬生希有心前白佛言世尊此等衆生得大善利久已盡彼輪迴苦惱具大精進是名初生今日見佛於剎那間即得解脫是時諸婆羅門外道尼乾陀等衆中有諸音者以聞法故忽見光明各得覩佛殊妙色相見佛相已咸作是言如來應供正等正覺是最勝師我

等歸依即起合掌生淨信心俱白佛
言我等今者得見世尊　佛言汝等應
當晝夜審諦觀佛如來殊善色相汝
等當知汝等今者諸善根力已成熟
故得見世尊又得聽聞大集會法是
時諸有外道得是利已生大歡喜各
各皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時會中諸婆羅門外道尼乾陀等
聞佛說法亦皆發阿耨多羅三藐三
菩提心證得無生法忍悉皆圓滿十
地即時又成大菩薩衆乃各踊身虛
空高七多羅樹於其空中各現種種
神通變化及化種種華鬘瓔珞傘蓋
幢幡七寶樓閣等住於佛上而為供
養各作是念今我此身從佛智生從
正法生一切如來是真歸處作是念
已從空而下禮世尊足退住一面
是時會中有無數百千天子見是事
已即說伽陀

我佛大沙門　得最上善利　於一切世間
最尊無與等　三摩地願力　皆悉已具足
一切勝義法　無餘不知者　一切衆生類
無始輪迴苦　佛善巧方便　普令得解脫

婆羅門外道咸得大利樂

佛說大集會正法經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大集會正法經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

尒時藥王軍菩薩摩訶薩從座而起益加恭敬膝輪著地禮世尊足礼已合掌前白佛言世尊以何因緣此諸菩薩能於空中現諸神變於如來前現諸色像佛言諦聽藥王軍此諸善男子已得一切如來共所攝受不久即成阿耨多羅三藐三菩提轉大法座轉妙法輪以法光明普照羣品以是因緣能為變化

是時藥王軍菩薩復白佛言如佛世尊於長夜中度脫三界一切衆生其數甚多云何是等無有窮盡佛言善哉善哉藥王軍譬如有人以諸穀麦依時播諸種子皆悉成熟是人即時而爲種蒔各各分別而無間雜其後次第而收若穀若麦亦無間雜如是展轉收已復種種已復收無有窮盡藥王軍此諸衆生亦復如是業因緣故布諸種子若善若惡無有間雜後時成熟受諸果報亦無間雜如是展

轉生已復生亦無窮盡

藥王軍諸有修習菩薩行者能布一切善法種子一一成熟既成熟已即能出生一切善法善法生已生大歡喜愛樂佛法彼善法種雖經多劫終無能壞藥王軍當知是名初發心菩薩而彼所得一切善法聚集了知轉倍增勝雖復夢有所見而能離諸怖畏何以故一切業障悉得清淨不造惡法離諸苦惱惡境現前而不能動若於夢中見大火聚光焰熾盛菩薩見已不生怖畏何以故諸煩惱薪為智慧火之所焚燒無能亂故又於夢中若見大水而不清潔徹底濁穢菩薩見已亦不生怖何以故已盡一切所作業故如牛擲軛而得自在又於夢中持以利刀自斷其頭復斷他頭菩薩尒時亦不生怖何以故貪瞋癡法諸煩惱中而為根本菩薩已斷無所懼故藥王軍彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫而復於中隨順受生皆是菩薩以方便力示現化度一切衆生而實菩薩常生諸佛清淨剎中

一切如來所共稱讚
藥王軍汝今當知於後末世若有衆生能發迴向菩提心者是即安住一切佛智得見諸佛圓滿善法永不復生諸疑惑心藥王軍我於無數百千劫廣多劫勤行苦行修諸善法於一切法覺了自性即得成就阿耨多羅三藐三菩提既圓滿已復以方便善巧智慧廣說諸法令諸衆生得生諸佛清淨刹中受勝妙樂而能了知諸識境法了知勝妙諸根本法了知勝妙善處法了知勝妙神通法了知勝妙菩處藏藏法藥王尊所言藏者其義云何藥王尊菩薩言世尊所謂法處佛言法處者何藥王軍菩薩言其法處者所謂精進持戒二法若已發起若奉發起戒行具足是名法藏出尊諸法從是法藏所生佛言善哉善哉藥王尊於如來前能答是義藥王軍菩薩復白佛言世尊諸佛如來以何義故出現世間佛言藥王尊諸佛出世爲欲令諸衆生持戒多聞得具足故令悲了知勝妙樂觀故令於一

切勝妙法門通達趣入故入是法門已即能廣修一切善法以方便力增長善根於世出世最勝妙法皆悉通達藥王軍菩薩白佛言世尊云何名出世法佛言藥王軍出世法者所謂涅槃法若了諸法自性是即了知涅槃勝法彼諸法者即正法蘊若於是法如實而知如實而諸於出世法中是為第一藥王軍諸異生類於佛世尊深妙法中自不生信趣向修習亦復不能轉勸他人此等異生身壞命終而無善法為所依怙藥王軍汝今諦聽我念往昔有一商人為求利故借千兩金欲往他國而為貿易其人父母以愛念故謂其子言此等金寶非已所有若自持往或時散失苦惱倍增後悔何益是時其子反生恚恨不聽是言即賫此金便往他國既至彼已時分未久其所賫金皆已散壞復無所得漸不能往即便追悔生大苦惱其人後時雖復還國不自歸舍以苦惱心生大疾病時彼父母知子雖還不便歸舍又聞金寶皆已散壞

憂愁迷悶竊相謂言此非我子是大惡友破壞我族悉使貧匱復致他怨何所依賴我等今者作何方便得免斯苦是時父母以憂苦故猒巳身命欲自殞滅時彼商人既聞父母憂惱如此即便還家向彼父母哽咽而住父母忽見其子頓失前怒即同謂言我子何能受斯病苦我聞是事恐汝命終汝今既來寬我憂慮時彼商人告父母言我身與心苦惱如是支節痛逼命將不救何以故我於今時眼不欲視耳不欲聞心識迷悶衆苦所集設使父母如何救護父母告言我子於此勿生怖畏汝命未盡我皆救汝汝今苦惱必是虐疾心識迷亂妄有所見時子荅言我非虐疾亦無所見諸可愛境皆不現前唯見死苦大可怖事定趣命終無能救者父母告言我子所苦多是天神所持世間諸有被執持者皆詣天祠以求救護若如是者方得脫免子言可尒是時父母持以妙香即詣天祠既至彼巳告守門者引至天前焚香啓願祈求悔

謝時守門者謂父母言汝若欲子病
得脫免天神歡喜當設祭祀必獲如
意其所祭物法應當須斷一人命及
一鉾戎方名爲祭是時父母聞彼言
已共相謂言我今若不祀彼天神
我子何由得免斯苦然我今者家
復窮困何能辦彼祭所須物宜
共還家作諸方計既相議已即便
還家盡其家中一切所有而爲貿
易得一鉾戎復共出舍詣一富人作
是告言我今求貸黃金少分當期
十日即便歸還若違是言過十日者
我皆以身爲君婢僕作是言已富人
即與時彼父母既得金已不復還家
即持是金而得一人其所鬻人不知
何作即隨其主詣彼天祠至天祠已
謂守門者言我等今者持所祭物來
祀天神守門者言汝當隨意時彼父
母於天神前焚香啓願作如是言願
我此子病苦得免天神歡喜言已即
時以所祭人及彼鉾戎自手斷命而
爲祭祀其所祭人當斷命時既被持
縛無所能避唯念諸佛一稱是言那

謨淚馱耶言已命斷時彼天神受其祭已詣父母言汝子所疾是我所執我今放捨令子得脫是時父母聞其言已歡喜踊躍拜謝而出父母相慶乎相謂言我子從今既得病愈又復決定而得長命我等今者雖復無金可還富人當如本言為彼婢僕而無所恨是時父母方共言議未及還家忽逢人告子命已盡時彼父母一聞是言生大苦惱俱死躃地佛言藥王軍我觀世間愚癡異生惑業所纏不善知識共相集會互為衰損亦復如是此等異生身壞命終墮於惡趣受大苦惱無能救護

藥王軍菩薩白佛言世尊如佛所說祀天神者此等異生死墮何處佛言藥王軍止不須問藥王軍復白佛言世尊我等眾中有樂聞者願佛為說佛言藥王軍汝今當知時彼父母既命終已俱墮眾合地獄受大苦惱時彼子者墮炎熱地獄中受大苦惱彼天祠中為守門者以導引故見作隨喜命終已後墮阿鼻地獄受大苦惱

藥王軍復白佛言世尊彼所祭人當生何處佛言藥王軍此人命終生三十三天六十劫中受勝妙樂藥王軍復白佛言世尊此人以何因緣得生於彼佛言藥王軍此人臨命終時純善相應發淨信心歸依如來一稱都謨沒馱耶故是人即為深種善根又復於八十劫中得宿命智在在所生離諸煩惱息一切苦

介時藥王軍菩薩前白佛言世尊諸有衆生樂欲趣證涅槃法者當修何行佛言藥王軍當修精進行勇猛堅固藥王軍言云何名精進行又於何處而能發起佛言精進行者於諸果法而不懈退是名精進行精進處者所謂預流果名精進處一來果名精進處不還果名精進處阿羅漢果名精進處緣覺果緣覺智果名精進處菩薩果菩薩智果名精進處藥王軍諸修菩提者於如是等處而能發起廣大精進

介時佛告藥王軍菩薩言我念往昔於一時中有一摩拏縛迦於平實地

纔種一樹即生芽莖枝葉華菓光潤可愛其樹盤根廣一由旬於少時間悉皆具足次復有一摩嫥迦寄前樹側亦種一樹根纔置地忽爲大風之所擢拔芽莖枝葉尚不能生況復華菓而能成就彼次種樹人見是事已即移其樹欲種他處是時先種樹人作如是言云何於我平實地上而致破壞彼次種樹人言我今自移所種樹非時破壞汝平實地如是往來互相諍競是時有人潛告於王王既聞已勅令往捉使者奉命召至於彼時二諍人各大驚怖使者執持來至王所是時王問彼二人言汝等何故互相諍競先種樹人具如實說次種樹者作如是言大王當知我爲自無地土種殖豐茂此人借地種樹我所種者爲風所拔根不能固至於芽莖枝葉華菓皆不能生此人種樹於少時間即生芽莖枝葉華菓悉皆具足又復盤根一由旬量我見是事內自羞愧即移其樹欲種他處彼獲如意而復生瞋以是緣故共相諍競

願王察我無賜罪罰時王即勑召集
臣寮是時諸臣寮等有三十俱胝聞
王有命齊至王所俱白王言有何宣
令王言汝等當知今我國中適聞一
事甚為希有此有一人纔種一樹於
少時間即生芽莖枝葉華菓悉皆具
足又復盤根一由旬量汝等頗曾見
是事不如我所見諸有樹木開華結
菓極甚疾者亦半月分或一月分今
此樹者昔未聞見汝等云何是時臣
寮中有一人前白王言我於是事亦
未決定如實可信如王所說我亦生
疑願王更召此種樹人審諦而問知
其實不王即宣召先種樹人而復問
言汝所種樹於少時間開華等盡當
如實不汝若虛妄我必罪汝時彼人
言王如父母能生於我我今對王何
敢虛妄願王無疑是事誠實王言我
昔未聞況復能見我於是事如何生
信是時彼人復白王言大王若或不
信願王詣彼親自觀察時王即與三
十俱胝臣寮同詣樹所既至彼已即
見其樹枝葉滋茂菓實繁多見已生

信歎其希有王時於彼亦種一樹亦不即生芽莖枝葉況復華菓王既見已瞋對臣寮生大瞋恚即勑令伐彼先種樹諸力士等咸遵王命持斧競伐伐一樹時有十二樹同時復生七寶莊嚴廣大殊妙時王見已轉復生瞋又勑令伐如是等樹時諸力士又共持斧伐十二樹伐此樹時是處復有二十四樹同時還生彼一一樹枝葉華菓轉復繁茂又復皆有一金嘴鳥游戲其上衆色嚴身音聲清妙時王見已復甚瞋恚自索一斧欲斷一樹斧所及處甘露流溢時王見已便生信悔勑令召彼先種樹人是時此人先被持縛今方得解詣王所王復問言汝何緣故始種一樹即生芽莖枝葉華菓我令伐已生十二樹七寶莊嚴廣大無比如是又伐即復又生轉倍於前異鳥奇音甚爲希有我亦種樹不即能生況復華菓莊嚴等事是義云何汝當實說彼人荅言大王是我福德力之所致故如是又言大王是我福德力之所致故時諸臣

寮閣是語已皆大瞋怒咸作是念如何此人對王自矜我福德力即共責彼而作是言汝愚癡人如何對王自矜福德若如是者汝莫勝王或與王等尒時彼人向諸臣寮稽首恭敬說是伽陁

我不樂王位　廣集諸財寶　久發最勝願
成佛二足尊　我至涅槃界　而不住寂滅
以方便願力　出現於世間　說法度衆生
咸令至彼岸　離縛而自在　得最上安樂
我以宿業故　令被王持縛　勝願力既然
我業盡銷滅

尒時復有二十四俱胝金嘴鳥飛於空中出清妙聲奏諸音樂是時復有三萬二千妙寶樓閣同時出現一一樓閣其量高廣二十五由旬彼樓閣閣一一別有二十五俱胝金嘴鳥翔集其上說是伽陁

大王何故起惡心　伐彼可愛即生樹
佛神力故刹那間　二六倍等復生長
王以我心亦種樹　不生芽莖及華菓
見如是事信不生　徒增煩惱起瞋恚
王善力故後生信　當來定獲最勝果

尒時王言空中聲者是大賢善我本何心故生破壞我今已信深自悔責時王又聞空中作如是言大王彼先種樹者即當成佛出現世間爲天人尊王即御問空中賢者彼次種樹入以何緣故種樹不生空中答言大王當知此人廣造罪業無少善根以是緣故一切破壞尒時彼王以善根力久成熟故得見如是希有事已又聞空中如是言等發起增上最勝善心是時即得安住十地平等善法彼三十俱胝臣寮亦以善根成熟力故亦復安住彼十地法

尒時藥王軍菩薩聞佛世尊作是說已生大歡喜歎未曾有合掌恭敬前白佛言世尊昔時王等以何緣故即得安住彼十地法佛言藥王軍彼王與臣諸佛如來久已授記皆得成佛藥王軍當知彼所種樹皆是諸佛神力所現我於今日復現是事與彼昔時等無有異

尒時世尊於衆會中從其面門放大希有八萬四千淨妙光明彼一一光

各有無數百千種色所謂青黃赤白紅紫碧緑如是等種種色光普照無邊諸世界已其光旋還右繞佛身復從世尊頂門而入

尒時藥王軍菩薩合掌恭敬禮世尊足而白佛言世尊何因緣故放是希有廣大光明普照世界若無因緣如來應供正等正覺不放光明願佛慈悲略為宣說

佛言藥王軍汝今見彼隨方來者諸世界中無數人衆咸來集此大衆會不藥王軍言不也世尊我今不見佛言汝當審諦重復觀察

尒時藥王軍菩薩承佛聖旨四方上下皆悉觀察即於東方見一大樹殊妙莊嚴其量高廣七千由旬有二萬五千俱胝人衆周帀圍繞入佛會中於佛世尊不伸問訊亦無所說寂然無聲捿佛一面南西北方上下方等亦復如是尒時藥王軍菩薩見是事已前白佛言世尊我有少疑欲伸請問願佛世尊為今分別說佛言藥王軍汝今有疑恣汝所問我當為汝一一

明示是時藥王軍菩薩復白佛言世
尊今此四方上下世界一一大樹有
諸人衆圍帀圍繞來入會中寂無言
說各住一面何因緣故其事如是佛
言藥王軍汝今欲知其事因緣自可
往彼隨方世界一一親問彼佛世尊
必當爲汝如實宣說藥王軍菩薩白
佛言世尊我承佛旨今當自往隨方
世界問彼世尊然我以何神力而能
往彼佛言汝當以自神力往諸世界
吾復爲汝神力加被藥王軍菩薩即
於會中繞佛三帀已隱身不現從是
東方過九十六億眡世界到一世界
名爲月燈彼有佛名月上境界十號
具足有八十億眡大菩薩衆圍繞說
法藥王軍菩薩既到彼已即時頭面
禮彼佛足合掌恭敬而白彼佛言世
尊我於娑婆世界釋迦牟尼佛所見
此東方有一大樹殊妙莊嚴其量高
廣十千由旬有二萬五千億眡人衆
周帀圍繞來入佛會南西北方上下
方等亦復如是我不能知是事因緣
化主釋迦牟尼佛遣我來此自問其

故唯願世尊爲決所疑
尒時月上境界如來告藥王軍菩薩言善男子彼佛會中所來大樹廣大殊勝能於彼方施作佛事彼諸人衆從樹所生爲顯諸佛神通力故
藥王軍菩薩復白彼佛言世尊是事希有我昔未聞況復能見又復世尊今此會中無數人衆住世尊前周帀圍繞無空隙處此諸人衆僅容其身皆不能見彼二手臂是事云何願佛爲說彼佛言善男子此諸人衆若行若住或復屈伸皆悉無礙藥王軍菩薩復白彼佛言世尊我所未了是義云何彼佛言善男子汝今樂見此諸人衆伸其臂不藥王軍菩薩言我今樂見願佛顯示尒時月上境界如來即於會中舒金色臂普示大衆是時在會百千俱胝人衆即各一時亦舒一臂一一皆雨無數百千種香所謂塗香末香等供養於佛是時彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此人衆各舒一臂雨衆妙香供養世尊如是事不答言已見彼佛言善男子汝

今當知此諸百千俱胝人衆皆是化生如夢所見

尒時藥王軍菩薩見是事已即白彼佛言世尊此諸人衆於須臾間各舒一臂尚能雨彼無數妙香何況盡令舒其二臂雨是香等倍復甚多彼佛言如是如是善男子如此等類皆是如來神力所化不可限量諸衆生界亦復如是若生若滅如夢如幻一切有爲皆無實法藥王軍菩薩復白彼佛言世尊諸衆生類有初生者有久生者彼佛言如是藥王軍菩薩言不知何者是名初生又復何者得名久生彼佛言今此會中百千俱胝人衆適舒一臂各雨香者是爲久生彼娑婆世界釋迦牟尼佛所從樹生者是爲初生藥王軍菩薩重白彼佛言世尊我今於此而欲復見彼初生者願佛顯示

尒時月上境界如來即時復舒右臂是時四方有百千俱胝人衆上方下方亦各有二十五俱胝人衆同時而來入佛會中亦復於佛不伸問訊亦

無所說寂然無聲住佛一面是時藥王尊菩薩前白彼佛言世尊云何是等無數人衆於剎那間來入佛會亦各寂然住佛一面彼佛言善男子此諸人衆是初生者不知生法不知滅法亦復不知老病死憂悲愛別離怨憎會等如是諸法亦復不知苦及苦受不從苦生於一切法非所修習非所了知云何於今能有所說是故各各寂然而住藥王尊菩薩復白彼佛言世尊如佛所說此諸人衆是初生者不知此等從何所來於一切法皆不能知彼佛言善男子此等衆生非業報生非諸功巧所能造作亦不由彼父母緣生不從諸愛相應所生亦非過去業因緣生亦不思念苦受等想去已無識從如是來故無所說乃於諸法不能了知亦復不生我我所想藥王尊菩薩復白彼佛言世尊此號名為初生者為從何生復從何滅彼佛言善男子如佛所生彼如是生如佛所滅彼如是滅善男子譬如有人遠背王法為王繫閉久處牢獄而

彼獄中極甚黑闇不為日光所能照燭受大苦毒多生驚怖是時其獄忽為火焚四面熾然人皆驚噪彼所繫人尚未能出時王聞已即遣力士作諸方便令救是人既得離彼獄火難已而見於王王言赦汝自今已往莫復更作如是罪犯若更作者為彼繫縛無有出期善男子如來亦復如是已斷貪瞋癡等一切煩惱圓滿一切出世善法又能息除一切病苦復以種種大悲方便於六趣中救度一切受苦衆生一一皆令離諸纏縛如彼日光破諸冥闇滅諸罪垢生善作意善男子若久生若初生一切衆生皆令解脫是時彼佛說是法時空中有聲說是伽陀

如來大悲者　處清淨刹中　從善法種生
因果無所失　佛境界清淨　開微妙法門
以大悲方便　度諸衆生類　次第而開導
皆令至涅槃　常寂靜世間　諸所作無染
自從無始劫　若久生初生　三界六道中
無數衆生聚　佛悲願力故　咸歸解脫門
若世出世間　普得大利樂

尒時月上境界如來即於會中放大希有淨妙光明於其光中出廣大聲普震十方復於聲中出如是言善哉諸佛神通力善哉妙法功德力善哉和合大集會種種神變不思議善哉宣說妙法門一切衆生得利樂

尒時藥王軍菩薩見大光明又聞空中作如是聲稱揚讚歎合掌恭敬禮彼佛足前白佛言世尊何因緣故放是光明彼佛言善男子汝今見此會中諸初生者不答言已見彼佛言善男子此諸人衆根緣成熟即共是日聞我說法一一皆當圓滿十地

尒時藥王軍菩薩即從座起踊身虛空高八萬由旬是時復有八萬俱胝天人於虛空中雨諸妙華供養彼佛時諸初生者各各恭敬頂禮世尊是時十方有諸菩薩乃至一切龍神夜叉等又悉雲集時藥王軍菩薩於虛空中合掌一心而向彼佛說是伽陀

善哉佛神力　放光出大聲　三千世界中
無有不聞者　三十二地獄　受苦諸衆生
得聞是音聲　苦惱皆停息　三界諸天衆

亦聞是音聲　各起恭敬心　歡喜而稱讚
三千大千界　普聞廣大聲　以佛大神通
皆六種震動　三萬俱胝數　大海諸龍王
聞是大音聲　皆來至佛會　三萬俱胝數
諸囉刹娑王　聞是大音聲　皆來至佛會
二萬五千數　俱胝必隸多　聞是大音聲
皆來至佛會　毗沙門宮內　無數諸夜叉
聞是大音聲　皆來至佛會　十方諸世界
有百千俱胝　菩薩以神通　皆來至佛會
月上境界佛　為初生衆生　欲說妙法門
是故皆雲集

爾時藥王軍菩薩說是伽陁已從空而下住立佛前合掌恭敬白彼佛言世尊今此會中諸來菩薩乃至一切龍王鬼神皆已來集各各樂欲聽佛說法今正是時願佛為說彼佛言善男子汝今當知此初生衆已得遠離一切罪業梵行具足得大總持一切善法皆已圓滿我今為彼說大法蘊時藥王軍菩薩復白彼佛言世尊此諸大衆渴仰欲聞願佛為說

佛說大集會正法經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大集會正法經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時月上境界如來告藥王軍菩薩言汝等當知一切眾生有身皆苦生老病死憂惱悲痛恐增會愛別離所欲不成就如是等法悉皆是苦逼迫眾生不能解脫此一切苦甚可怖畏而諸眾生於是苦義不聞不知尒時會中諸初生者聞佛說是諸苦法名即皆合掌前白佛言世尊我等樂聞此諸苦義願佛為說佛言諸善男子非唯汝等樂聞一切眾生皆亦如是諸初生者復白佛言世尊所言死者其義云何佛言諸善男子所謂識滅身壞故名為死一切眾生命欲終時有三種風而來破壞所謂滅識風動轉識風起識風此三種風眾生命欲盡時令識散滅動轉改易諸初生者言世尊彼滅識風云何能令眾生識滅身壞佛言彼滅識風復有三種所謂刀劍大力由是三種能滅其識識既滅已身即破壞諸初生者言世尊

云何名身佛言身者所謂如幻如焰又如重擔復如涎洟腐爛等物諸無智者不能覺了生為大苦由生發起緣法聚集命根連持而無其實非愛相應如是等法假名為身諸初生者言世尊云何名命復何名滅佛言識所連持是名為命業報衰謝識法離散命根斷絕身分破壞故名為滅諸善男子我今復為汝說身分所有當知人身諸分節脉有一俱胝數有八萬四千毛孔有千二百身分支節有三百八身骨此等共成人身復有八萬四千族蟲如是生類同依人身於人身中晝夜啗食而復諸蟲互相食噉諸苦隨生如是八萬四千族蟲其中有二大者於七晝夜互相交鬪至第七日彼一蟲死又復一蟲而共交鬪一蟲死已一蟲復生如是展轉乃至人命斷時此諸蟲類一切壞滅無所依止諸異生類不能覺了內外苦法相續生滅老病死法皆不能怖若順若違互相交鬪如身二蟲苦惱隨生而不覺了身壞命終都無所有諸

善男子有一異生命將不久有善知識來爲受慧聞其人言汝現生中亘曾知見生老病死諸難苦不彼人答言我曾知見善知識言汝今既自知見如是等苦何不生厭起增勝心於三世中種少善根斷諸惡法修諸正行若能如是捨此報已生他勝處離諸怖畏以其善法爲所依怙況復世間諸有苦法一一分明盡可觀察汝豈不聞大地若聲能發大聲善法若作有大勝力是故於諸如來清淨剎中種諸善法所謂以其華鬘塗香飲食衣服臥具醫藥供養如來及諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷清淨四衆如是供養是爲於佛剎中種諸善種當能出生一切善果汝今於此還太法亞出現世間若不種諸善根而無所益時善知識爲彼異生說伽陀曰

如來出世間　擊廣大法鼓　開微妙法門
令一切趣入　廣度諸衆生　歸涅槃寂滅
汝今見是事　何不起精進

爾時彼人亦說伽陀答善知識言

我愚癡無智　復會遇惡友　廣造深法因

謂貪欲等事　起我見增感　破和合僧伽
毀壞於塔寺　不深信三寶　但造衆惡業
不作善因緣　於一切時中　常生諸過失
惱亂於父母　不生孝敬心　出非法語言
輕謗諸賢善　造此惡因故　必墮地獄中
自受苦惱身　無能救護者　可畏與衆合
炎熱及阿鼻　如是諸獄中　展轉受諸苦
從是大獄出　復入小獄中　謂刀兵蓮華
受苦而相續　如是大小獄　有無數衆生
隨自業因緣　輕重而受報　或百劫千劫
或復更長時　惡業繩所纏　無由能解脫
彼刀兵地獄　縱廣百由旬　不見彼獄門
唯諸受苦者　百千俱胝數　劍樹與刀山
驅彼罪人登　身分皆斷壞　暫時雖死滅
復被業風吹　即時還復生　而受諸苦惱
地獄無邊際　衆生亦無窮　以惡業因緣
相續不間斷　我造諸惡業　定墮彼趣中
善知識今時　聽說所造業　我曾起貪心
廣造於舍宅　彩畫復雕鏤　金寶以莊嚴
復置諸園林　倉庫及産業　畜牛馬生類
皆以爲資具　父母及眷屬　内外數甚多
奴婢與妓人　其數無有限　常令於晝夜
動種種歌音　但縱已樂心　不念於他苦

情彼大富貴　作種種莊嚴　凡所受用物
悉金銀珎寶　以香水澡沐　復塗諸妙香
龍腦與栴檀　及彼麝香等　香水澡沐已
次第而嚴身　手釧及指環　皆用珎寶作
以真珠瓔珞　而爲項莊嚴　衆上好真金
復爲耳璫等　身分莊嚴已　頂戴諸妙華
蘇摩那瞻波　及諸異香者　復著妙好衣
謂衆上細氎　鮮白復清潔　皆妙香所薰
飲食㝡上味　甘美復馨香　侍者供所須
輭無飢渴想　地敷好茵蓐　履踐而游行
左右有侍人　自在復尊貴　如是廣嚴飾
而受樂其身　常保惜護持　不生破壞想
既富樂具足　餘復無所思　恣其染慾心
造不善過失　眼貪於色境　諸根亦復然
彼爲過失因　自不能覺了　見聞覺知處
諸煩惱隨生　於順違境中　起貪瞋癡法
柔軟等諸觸　觸身心起愛　彼愛想既生
諸罪業皆作　我曾於一時　無故害有情
以箭射鹿身　令彼命斷滅　但取其肉食
不念後世中　果報自當受　誰人能代者
我愚癡無智　但資養其身　一旦死苦來
識滅身破壞　唯集諸苦惱　無一可愛心
父母及諸親　相視不能救　良醫妙藥等

亦唐設其功　徒增悲惱心　無救濟方便
我若命斷已　棄於尸陁林　為鳥獸諸蟲
充足而食噉　一切無所有　虛幻法現前
諸境悉皆空　唯果報不失　是時無所託
唯善法可依　如我造惡因　當墮於地獄
廣積罪業蘊　後苦惱隨生　於彼三世中
破壞善法種　受想行二法　以諸觸為因
觸故諸愛生　而成憂苦縛　善法如良藥
能治貪愛心　貪等既不生　諸惡不能作
我實無福慧　虛受於人身　佛宣方便門
布施持戒等　我不能自作　不隨善見聞
正法不能聽　愚癡日增長　無明等煩惱
隨轉而無窮　障善法因緣　何由能解脫
迷惑心散亂　無少時靜住　煩惱火所燒
受種種纏縛　於身無少樂　樂法不覺生
命將不久時　一切皆破壞　唯諸佛勝法
能救苦衆生　戒法真實門　登者得大樂
如我所造業　深自生追悔　今遇善知識
是故如實說

爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言善男子諸異生類臨命終時生大驚怖苦惱其心無所救護唯諸善法能為所依殊勝果報而無所失爾時

彼佛即說伽陀曰

衆生作惡業　定墮地獄中。　飢時吞鐵丸
渴復飲銅汁　身出猛火焰　惡業故自燒
身分皆破壞　受驚怖大苦　彼不見樂境
不聞正法名　唯苦逼身心　一切皆非愛
衆生作善法　定生善趣中　善知識會遇
勸導修善法　發生正信解　具戒慧多聞
諸煩惱滅除　而成正等覺　精進行最上
佛出世所宜　業發諸善根　不生於退屈
慈悲真覺行　攝一切衆生　自利復利他
皆令得解脫　善男子諦聽　佛所說真實
出微妙法音　令一切調伏　大悲心為父
菩提心為母　善法為知識　能救護衆生
正覺出於世　說最勝法門　方便化衆生
令住寂滅地　佛為大悲者　最上世間尊
普觀諸有情　等同為佛子　平等無有二
使一切歸依

爾時彼佛說是法時三千大千世界六種震動時藥王軍菩薩合掌恭敬白彼佛言有何因緣大地震動願佛慈悲當為我說彼佛言善男子汝當四方觀察有何所見是時藥王軍菩薩承佛聖旨即時四方觀察見此大

地震動於少時間而復破裂有六十五俱胝人從地而生

尒時六十五俱胝初生者即皆合掌俱白佛言我等從何所生佛於會中指前初生者告彼從地生者言諸善男子汝等見此諸人衆不答言已見佛言如彼所生汝等亦然從地生者又言此諸人衆當應滅不佛言如是如是彼等皆滅諸善男子非唯此衆一切有情悉皆歸滅是時先在佛會諸初生者各起合掌白彼佛言世尊如佛所說生死二法我等猒患非所愛樂佛言汝等既能猒患生死云何不能發起精進此諸初生者又白佛言世尊我等於如來前聽受正法見此菩薩聲聞大衆有大神通威德具足是我所樂我等亦欲趣進修習遠離生死

尒時藥王軍菩薩復見有諸從地生者即時與五百大菩薩各各以自通力於其會中又復踊身虛空高二萬由旬於其空中或現經行相或現跏趺相或現師子王步相或現象王步

振或現諸異獸等步相現如是等諸（大乘正法經卷第五　第六張）
相已復於空中作諸神變時此菩薩
等各各身光於虛空中如百千俱胝
日月光明
爾時諸從地生者俱白彼佛言世尊
何因緣故有是廣大光明及於空中
現諸神變希有等事佛言諸善男子
汝等見諸菩薩住空中不答言已見
佛言此大光明是諸菩薩各各身光
此諸菩薩一一皆能現諸神通變化
等事是時藥王軍等諸菩薩衆即於
空中出微妙聲俱白彼佛言願佛慈
悲爲諸衆生宣說法要若天若人得
聞法者皆得最上利益安樂我等今
時皆是如來大悲方便精進願力所
建立故願佛於今顯示光明普照世
間作是言已復從空下住於佛前彼
佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見
此三千大千世界六種震動不藥王
軍菩薩言已見世尊然今我等不能
了知此何緣故有如是事又復我今
有少疑惑欲問世尊願爲開決彼佛
言善男子汝今有疑恣汝所問若過

去未來現在三世等事我當為汝一一如實分別演說藥王軍菩薩白彼佛言世尊今此會中何故有八萬四千天子眾八萬四千俱胝大菩薩眾一萬二千俱胝龍王眾一萬八千俱胝部多眾二萬五千俱胝必舍左眾以何義故如是等眾其數甚多彼佛言善男子汝今當知此諸大眾俱來集會皆是於此聽佛說法即於是日獲大利樂永出輪迴又復其中有得安住十地法者有得安住涅槃界者有得解脫老病死苦住安樂法者有得解脫煩惱縛者有得深入佛正法者藥王軍菩薩復白彼佛言世尊如來善為一切眾生作諸善巧方便事業隨順攝化云何是中而無懈倦彼佛言善男子諦聽如來起大悲心說諸方便普攝有情皆令解脫常無懈倦但諸異生愚於善法雖遇如來不能親近聽受修習不求解脫善男子如來今日於大眾中吹大法螺擊大法鼓出大法聲演大法義若天若龍乃至八部四眾及諸初生者如是一切

大衆咸於今日得大總持圓滿善法安住十地普獲利樂一切皆是如來神通方便所作令諸衆生住精進地得法具足如佛世尊

尒時六十五俱胝數中有五千初生者俱從座起合掌向佛而白佛言世尊我等有身而爲重擔深爲大怖何由解脫又復一切衆生處輪迴中甕無寂靜所欲癡心不能了知住黑闇地不能明了唯願世尊攝受我等及諸衆生施以無畏令得安樂勸請世尊宣說妙法令諸少慧衆生增長正慧苦惱衆生皆得解脫世世所生見佛聞法

尒時藥王軍菩薩向彼初生者說是伽陁曰

汝等樂欲聞正法　先須飲食資身命
後起無畏廣大心　深得寂上妙法味

彼初生者亦說伽陁答藥王軍菩薩言

汝尊者大智　善調寂諸根　有廣大名稱
一切皆愛敬　已圓滿善法　一切無不知
云何作是言　飲食資身命　如我等意者

飲食為過因　食已於腹中　成種種雜穢
雖增長色力　而惡法隨生　三塗惡趣中
當生大怖畏　諸衆生罪業　皆從飲食生
所有貪愛心　由飲食所起　世間愚癡者
生種種貪心　營廣大田園　舍宅樓閣等
諸妙好服飾　及最上莊嚴　衆妙寶七珍
真珠瓔珞等　象馬及車乘　奴婢數甚多
富貴雖熾時　終歸無常法　如其壽命盡
流轉諸趣中　正法不能聞　善知識遠離
假使四大洲　爲彼轉輪王　七寶皆具足
圍繞千子衆　富貴大自在　勇猛復威嚴
一切所歸依　悉恭敬稱讚　盡一生勝報
是等亦無常　彼壽限既終　善惡業隨受
雖富有珍寶　勇猛大威德　壽命若盡時
自力不能救　尊者如我說　一切無所依
唯諸佛如來　是真所歸依　如父復如母
能養育世間　平等而愛護　一切皆如子
譬日月光明　普照諸冥闇　所有輪迴苦
斷滅令不生　拔彼煩惱根　使離諸怖畏
普令有情類　證無上菩提　宣說正法門
令住不退轉
世間飲食等　無利生過失　不得生諸天
非爲可愛果　於世間無樂　當招極苦報

損滅於壽命　造不善業因　生富樂貪愛
不能了無常　不造殊勝業　不了知妙法
不念離過失　不住寂靜心　壽命既盡已
諸趣受諸苦　無常杖所打　五欲繩所縛
苦惱而轉增　業報不能脫　過去業所照
無救無所依　當識法滅時　徒增悲惱怖
我寧以珍寶　金銀及玻瓈　廣施一切人
終不生慳惜　我寧以身力　為他人僕使
設經彼長時　終不生疲倦　若起貪愛想
廣集諸珍財　及飲食上味　我即生怖畏
願尊者諦聽　如我等所言　假使彼諸天
受勝妙樂報　以諸妙寶器　盛種種上味
甘美復馨香　食者生適悅　益天人身分
色力及威力　彼受報若終　一切皆非實
以是故我等　不愛樂飲食　唯樂正法門
求解脫眾苦　遠離貪愛縛　得自在無礙
歸依佛世尊　大仙真聖者　汝尊者大智
我恭敬頂禮　具廣大慈悲　眾生皆樂見
汝名字何等　願尊為我說　若見聞隨喜
得諸根清淨
爾時藥王軍菩薩　復說伽陀答初生
者言
汝今欲聞我名字　彼一切名唯佛知

百千俱胝衆初生　彼名一一佛能了
彼初生者又說伽陁曰
我曾從佛親聽受　初生久生一切名
唯汝名字最甚深　未曾聞佛爲廣說
是時藥王軍菩薩復說伽陁荅初生
者言
當知我名字　号爲藥王軍　妙藥救衆生
是故得其稱　一切衆生類　種種病所纏
我以方便門　隨順而救濟　貪爲病最大
惱害於世間　由此病爲因　而生諸過失
瞋病如大火　焚燒寂靜心　唯甘露法藥
能除諸苦惱　癡病大可怖　覆沒智慧心
死墮惡趣中　不得聞正法　由此三種病
展轉諸病生　益愚癡闇冥　我皆施法藥
普令離過失　滅一切業因　息苦惱不生
永絶諸怖畏　既得離諸病　速見正覺尊
因我妙醫王　應病而授藥　一切有情類
常爲火所焚　熾然不能息　轉生諸苦惱
貪欲爲重擔　無有解脫時　瞋癡法亦然
展轉增過失　雖常負重擔　不求解脫門
復不念無常　不思出離道　煩惱業隨逐
苦惱亦不知　衆病逼其身　不能求妙藥
由無明因故　諸行即隨生　行等法既起

貪愛無邊實　諸行不究竟　一切法皆空
無智不能知　無由生正念　不修寂靜行
識滅苦惱增　經無數劫中　不能得解脫
佛出現於世　為彼天人師　如父母愛子
開示正覺道　復雨大法寶　普濟諸群生
除彼邪智人　不攝受正法　發菩提心者
得入正法門　了一切行空　於空亦無礙
善了空無我　一切無所依　諸煩惱亦空
遠離諸過失
爾時諸初生者復說伽陀言
菩薩大悲者　普救諸衆生　精進大醫王
長時無懈倦　念彼輪迴苦　以功德攝持
我說信歸依　起勇猛精進
爾時樂求正覺菩薩復為說伽陀曰
汝等今當知　佛為最上尊　世間出世間
福智皆具足　具三十二相　及衆好莊嚴
以最上大悲　廣度諸群品　佛威容高顯
猶如妙高山　智慧無窮盡　復如彼大海
善開諸方便　隨順化衆生　瞻禮與歸依
皆得安樂果
爾時月上覺界如來出如迦陵頻伽
清妙音聲普聞十方又從面門出八
萬四千種種色光所謂青黃赤白紅

紫蓋綠如是光明廣大熾盛普照三千大千世界所有三十二大地獄蒙光所照皆悉破壞諸天宮殿光所照觸廣大明耀如是光明照於三千大千世界已復於光中出一切衆生所有樂具現於虛空作如是變化已其光旋還繞佛七帀復從彼佛頂門而入尒時藥王軍菩薩復從座起合掌恭敬白彼佛言世尊何因緣故如是重復放大光明普照世界尒時彼佛告藥王軍菩薩言善男子我於今日作大佛事今此會中有諸衆生得大利樂以是緣故重復放光藥王軍菩薩復白彼佛言我有所疑欲當請問唯願世尊爲我開決彼佛言善男子如汝所疑當恣汝問藥王軍菩薩言世尊何故此會諸初生者世尊爲現種種希有等事復爲宣說微妙法門諸久生者云何世尊不皆如是豈此等類於佛正法不能了知彼佛言善男子汝今何故作如是言於如來前而便請問此不得名最順等語何以故如來於諸衆生平等化度隨順方

便而爲說法諸有聞者皆獲利益具足得入諸揔持門一切功德皆悉成就尒時虛空中復有無數廣大殊妙七寶樓閣現於佛上是時彼佛告樂王軍菩薩言善男子汝今見此殊妙樓閣不樂王軍菩薩言已見世尊彼佛言汝今當知此等皆是諸初生者所共變現何以故此諸初生者皆於是日圓滿一切善法又復我於今日擊大法鼓有無數天人得法具足無數地獄衆生得離苦惱復有無數衆生覺生正念歸依佛智皆得解脫彼佛說是語時會中有九萬九千俱胝人生衆生證得須陀洹果得法具足斷除業障遠離衆苦如此等類皆從如來正法出生

尒時東方有五十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會南方有六十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會西方有七十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會北方有八十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會下方有九十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會上

方有百俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會是時藥王軍菩薩白彼佛言世尊云何虛空周帀皆作赤黑二色彼佛言善男子汝今不知如是因緣答言世尊我不能知彼佛言唯佛如來而自知察善男子汝今當知諸方世界各有若干俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入佛會如是諸菩薩衆隨方來已從空而下住立佛前禮彼佛足各住一面是時藥王軍菩薩白彼佛言世尊何因緣故又復有此大菩薩衆而來集會彼佛言善男子此諸菩薩大衆集會皆以初生者爲緣而起發故彼佛作是言時所有會中諸初生者即時皆得諸法具足安住十地又復彼佛會中無數修菩薩行者皆得安住諸菩薩法得大神通見聞隨喜一切衆生皆獲利樂諸有已住菩薩地者不復退轉增勝堅固菩薩行法佛說此經已普勇菩薩等諸大菩薩阿惹憍陳如等諸大苾芻乃至世間天人阿修羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大集會正法經卷第五

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　　約

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說離言豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑若夫則說諸善惡
細則比於恒沙合識萬端弗可盡述
若窺緣法如影隨形離六情以長存
歷乎劫而可久須彌納藏於芥子如
來祖蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
坐滅開行於孟濁惡趣拯溺於三業
逐中經登世以難窮道無私而永泰
靈山貝葉若鏤靈之耀日歲月經蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貴乎聖德被三賢至道起於
乾元察妙生乎太易總繁形類數鑿
啓明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教（國本抬頭）（第二段）於戲重
啟運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌轍而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
戍障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很啟滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深踰雖設其教不知者多善念生
而無量潛錄惡業興而隨緣皆鹽調
御四眾積行千方樹花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂凝然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
當朕勤非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

嵩明尊分三展方乃序其次摩載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正魚化其俗利益之功同歸於理
於是宇像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圓玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法隆周闡
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊蹟慕
賢於仁壽之鄉崇教法則四海霎從
惠養生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以敷況諭知法界之恢宏行
精選而稱讚爰乃擇其達宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字撰編復置於琅函龍
宮之聖藻維新鷲嶺之悲智御製由
是三乘並貫四諦同圓盡皆空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩勝纘嗣
丕構基臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而御宇

先訓以至譯與尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲彰天造之
功廓用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊遺彌罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情蹄涔不充擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說園生樹經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與苾芻衆俱是時佛告諸苾
芻言汝等當知彼三十三天中有一
大樹名爲園生其樹盤根及五由旬
高百由旬所有枝葉覆五十由旬彼
天子衆依時往彼樹下遊觀其樹即
生芽努鉢羅舍時諸天子見是事已

即生歡喜適悅快樂其後非久復生尸羅孥鉢羅舍諸天子衆依時往彼遊觀轉增適悅快樂又復非久即生寶網以覆其上而爲莊嚴彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生乂囉迦彼天子衆依時往彼樹下遊觀見是事已轉復增於適悅快樂又復非久生俱砧摩羅迦彼天子衆依時往彼樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生迦迦爲彼天子衆依時遊觀轉增適悅又復非久彼園生樹滿樹開華其華清淨異香殊妙微風吹動其香馥郁五十由旬大風所吹滿百由旬復有殊妙光明照於八十由旬其樹旣開華已彼天子衆見樹開華轉倍於前生大快樂於夏四月居其樹下適悅娛樂

佛告諸苾芻汝等當知彼園生樹有如是事妙華異香人所愛樂諸聲聞人亦復如是彼樹初生半努鉢羅舍時即如聲聞人初發信心出家向道復次彼樹生尸囉孥鉢羅舍時即如

聲聞人剃除鬚髮披袈裟衣成聲聞
相
復次彼樹生寶網時即如聲聞人厭
離諸欲捨不善法遠離種種思惟分
別獲得初禪離生喜樂定
復次彼樹生叉羅迦時即如聲聞人
外相善寂內心靜住離諸思惟定心
一想獲得二禪定生喜樂定
復次彼樹生俱枳摩羅迦時即如聲
聞人離諸喜愛身得輕安適悅妙樂
獲得第三禪離喜妙樂定
復次彼樹生迦迦爲時即如聲聞人
斷除一切憂苦喜樂住平等心獲得
第四禪捨念清淨定
復次彼樹開敷妙華異香徧聞人所
愛樂時即如聲聞人諸漏已盡非漏
隨增諸無學果不受後有人天瞻敬
受大供養同彼華開其事如是佛告
諸苾芻汝等當知彼三十三天諸天
子衆各各色相殊異嚴好種種莊飾
居善法堂集會圍繞聽受帝釋天主
宣說妙法汝諸苾芻各獲果證清淨
圓滿梵行具足一切見敬圍繞世尊

聽受妙法同彼天衆亦復如是
尒時諸苾芻聞佛宣說園生樹已各
各心生歡喜踊躍信受奉行

佛說園生樹經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端非可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經歷世以艱窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元探妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮繙人天之聖教芳猷重
啓運偶因時潤五聲於文章暢四始
於風律瑩容止穆穆輝華曠劫而
昏塵重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界勝音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表乘伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量濟隳惡業與而隨緣皆值調
御四衆積行十方樹乾雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能浸澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無滌妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕數非博學釋典微開豈堪序文
以示來者如摩螢爝火不足比之於
皎日將蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇今三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而擲懈怠乃擇其邃宇按彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字琭編復置於瑱函龍宮
之聖藻惟新讚頒之姿伺例數由是
三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之
言顯秘密精研之義讚相相乎實相
論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金
像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之類經欲旌天造之功膺用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追踪因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情跡涉不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

聖觀自在菩薩功德讚　西方賢聖集

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

歸命寂聖觀自在　滿月妙相蓮華生
能以無畏施有情　我今稱讚彼功德
一切善法悉具足　頂戴諸佛大智冠
福慧莊嚴最上尊　是故歸命蓮華手
兩頰圓滿紅白色　鼻相脩直妙端嚴
齒如珂雪密復齊　四牙平正而具足
梵音清響復深妙　一切聞者生愛心

凡所宣說眾語言　柔和善順而甘美
常以大悲方便力　救度一切苦眾生
自利利他眾導師　是故歸命蓮華手
雙眉同彼初生月　身相猶如真紫金
眾寶為縷以莊嚴　一切見者無厭足
敷鹿皮衣而為座　最上自在眾中尊
身諸相分悉周圓　是故歸命蓮華手
上妙細氎為絡腋　摩尼珠寶作耳環
世出世寶所莊嚴　最上自在最尊勝
諸善功德皆滿足　一切世間大法王
能開種種方便門　是故歸命蓮華手
罪業眾生微塵數　無量劫來處輪迴
菩薩常生方便心　化度悉令歸智聚
放慈悲光照一切　以最上法施眾生
普令有情證菩提　是故歸命蓮華手
所有阿鼻大地獄　菩薩慈悲往現身
破壞彼趣悉無餘　閻摩獄卒生驚怖
彼諸業報眾生類　咸皆離苦罪銷除
惡趣能以智火焚　是故歸命蓮華手
具足悲智行願力　欲色界中皆現身
於法自在利群生　閻摩眷屬悉歡喜
破壞一切罪業境　令諸苦惱不復生
有情離苦得清涼　是故歸命蓮華手

聖觀自在菩薩讚

第六張　約

我今稱讚大聖者　最上色相無等倫
無礙自在三界尊　普施衆生無所畏
度脫有情出苦海　斷彼三毒煩惱根
咸令得住安樂中　是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼衆　針咽大腹及晃毛
如是等類數甚多　晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼　手相吞噉苦惱生
菩薩悲願力所持　往彼現身而救濟
先化種種美飲食　各各令飽益身服
復爲宣說正法門　一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力　能入一切趣類中
刹行同事攝有情　是故歸命蓮華手
身有大摩尼珠寶　常出淨妙衆光明
普照世間諸暗暝　映蔽日月而不現
所有夜叉羅刹等　蒙光照者悉歸依
觀衆生心令斷疑　是故歸命蓮華手
大力阿修羅王衆　鬪諍勇猛而難調
菩薩亦現彼趣中　方便說法而化度
彼聞法已斷疑惑　各各生於慈善心
能施最上妙法門　是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界　入一妙環天子宮
隨順方便開化門　彼天悉無諸所施
是時天子無苦惱　菩薩即爲現珍財

聖觀自在功德讚

宋七張

令彼天子滿施心　是故歸命蓮華手
所有一切貪欲者　常爲煩惱火所燒
得見菩薩善處客　即能迴心思正法
世間貪瞋癡盛者　恭敬頂禮大聖尊
三毒煩惱獲銷除　是故歸命蓮華手
衆生界分無邊際　蜫蟲螻蟻數無窮
菩薩亦以慈悲心　勲勲方便而化度
世間或時値飢饉　即變所食濟群生
咸令息彼飢渇心　是故歸命蓮華手
若見衆生處大海　船筏破壞欲漂沉
菩薩慈悲現馬身　令其攀附而得渡
衆生乘舡在大海　菩薩隨意使其風
若順若逆濟衆生　咸令遠離諸怖畏
菩薩已離三界苦　圓滿三摩地法門
復能攝化諸有情　數等虛空無邊際
菩薩已離種種怖　所謂羅刹諸部多
必舍左及拏吉涅　邪迷一切惡鬼衆
炎水大火并盜賊　虎狼蟲獸及刀兵
疾病毒藥與邪明　乃至王刑禁縛等
菩薩自得遠離已　而復爲彼諸衆生
自利利他大導師　最上大悲無畏者
菩薩已具諸梵行　如日月分照世間
人天稱讚大聖尊　是爲最上具梵行

聖觀自在菩薩功德讚

[illegible]

菩薩常住三摩地　無邊功德為所依
隨順方便現所居　補陀落山為住止
其山高廣復殊妙　種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多　佉羅迦及瞻波等
有諸鳥獸止其上　常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居　禮敬瞻仰而獲福
復尾囉并嚩嚕乃　及彼閻摩等三天
乾闥婆王修羅王　夜叉王及諸龍主
乃至部多等諸類　若天若神一切王
晝夜尊重恭敬心　歸依稱讚最聖者
彼等如是稱讚已　一切所欲皆隨心
大富快樂壽命長　勇猛精進具威德
息除無量諸苦惱　夢中怖畏亦不生
乃至壽命欲終時　菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海　無量無邊無有窮
假以百舌千劫中　稱揚讚歎不能盡

聖觀自在菩薩功德讚

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則化於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遠歷西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經無出以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繁形類敍釁啓明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆煇華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無
成障礙救諸瘵羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓瀹昏愚濵小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教訣而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潜臻惡業興而隨緣皆懺謫
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕覩非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如麋螢爝火不足比之於皎
日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法東於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

大宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化霑類則萬邦賴濟慈民於仁壽之鄉崇教法則四海蒙從惠蒼生於富庶之域見尊經之潛汗設方便以救沉淪知法界之恢宏衍精進而彌懈怠乃擇其邃學校彼真文命天竺之高僧譯貝多之梵語寫管翻成於金字殊編復置於瓊函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎寶相論空空乎盡莊華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守先訓以至釋典尤求精詳詳其幽深冀能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前
王之墜典振覺路之頽綱欲旌天造
之功肅闡廣
聖文之述作請予製序繼聖敎焉自
聖考上僊追蹤因息政事之外何暇
經心今已釋除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
寡造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情躊躇不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說了義般若波羅蜜多經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

爾時世尊告尊者舍利子言汝今當
知諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若
波羅蜜多相應行者當於諸法如實
了知諸有所作離一切相是時尊者
舍利子合掌恭敬前白佛言世尊如
世尊言諸有菩薩摩訶薩樂欲修習
般若波羅蜜多相應行者云何了知
諸法自性於諸所作云何離相佛言
舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿
相應勝行及於諸法離所作相者當

了諸法住無所住即能圓滿相應勝
行復次舍利子若諸菩薩摩訶薩於
諸法中行施行者無能施無所施施
無所得若如是者即能圓滿施波羅
蜜又復修習諸戒法者無能持無所
持無起作若如是者即能圓滿戒波
羅蜜又復修習忍辱法者於諸法中
無所動轉離諸起作若如是者即能
圓滿忍波羅蜜又復當於相應行中
精進修習若身若心無有懈倦無起
作相若如是者即能圓滿精進波羅
蜜又復於諸法中無有散亂離所得
相若如是者即能圓滿定波羅蜜
舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲安住
般若波羅蜜多相應者應當圓滿四
念處四正斷四神足五根五力七覺
支八正道法
又復觀想空三摩地無相三摩地無
願三摩地四禪定法四無量法四無
色定法八解脫法九先行法九想法
何名九想所謂內法想尾布野迦想
離赤想離青想尾佉祢多想無住想
離散想無熱惱想離飲食想如是名

為充想法

又復念佛想念法想念僧想念戒施天等想離煩惱想念生滅想念無常苦無我等想念諸世間不究竟想念苦智想集智想滅智想道智想盡智想無生智想法智想無我智想知合智想如實智想語言分別想離語言分別想未知當知根想已知根想具知根想不淨想清淨想奢摩他毗鉢舍那想三明想四了知想四無畏想五神通想六波羅蜜想七種住心想八大人法想九衆生住想如來十力想十八不共法想大慈想大悲想乃至一切智智想亦如是等法當作如是想

又復菩薩摩訶薩樂欲圓滿一切智一切種智者當於般若波羅蜜多如實觀想

又復若欲圓滿道相智一切相智了達一切衆生心行相等斷除一切衆生諸雜染者應當修習般若波羅蜜多相應勝行舍利子如我上說諸法想門菩薩摩訶薩當如是學

介時尊者舍利子復白佛言世尊諸
菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多者當
斷何法佛言舍利子修般若波羅蜜
多者應當斷除十種疑惑何等為十
所謂有性疑無性疑諸法差別疑毀
謗疑一法疑多法疑同異疑上品疑
如名疑如義疑此等十疑應當除
斷若如是者即菩薩摩訶薩於一切
相悉無所觀以相無所觀故名亦無
所觀般若波羅蜜多亦無所觀諸行
無所觀色無所觀受想行識皆無所
觀何以故色自性空空離性故色體
即空離色無別空空體即色離空無
別色是義云何名分別故舍利子當
知色法自性不生不滅非染非淨彼
名自性亦非緣法離諸疑惑無所從
來亦無所住如實所生離三際故色
法如是受想行識亦復如是是故菩
薩摩訶薩於諸名相皆無所觀以無
所觀故而無所入無所入者即能圓
滿般若波羅蜜多相應勝行

佛說了義般若波羅蜜多經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繫形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時淵五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
殘障礙殺諸疲羸寡昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而畫興幻化迷途火
宅深翳雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮謂
御四衆積行十方満花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水非能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清凉於苦
海朕懇悲博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如螢爝火不足比之於
旋日將纖蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰有乃序其政厥載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括九區玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性同圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊蹻慕民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之服宏行精進而彌懈急乃擇其遠宇披彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字琛編復置於瓊函龍宮之聖藻雖新鷲嶺之梵詞仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘發精研之義讚相相千實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民無兢兢而守

先訓以至釋典尤素精詳諒其幽深
曷能採測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲擢天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心令巳禫除思臻微奧雖幼承慈
誨柰夙乏之通才焉窺乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情跡滯不足擬浴日之波尺箠豈
能量旻天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說帝釋巖秘密成就儀軌

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時釋迦牟尼佛告金剛手大秘密
主菩薩言汝今當知摩伽陀國菴沒
羅聚落北韋提希山有帝釋巖而彼
巖中有九十九宮有一俱胝大菩薩
衆并天龍八部諸神仙等安止其中
慈氏菩薩今現在彼入三摩地名寂
上莊嚴從定出已說法教化諸菩薩

衆金剛手此帝釋巖最上殊勝是諸佛神通變化非諸小智所能測度是不可思議相應法門諸大菩薩居處其中彼有種種成就相應聖法世間若有起決定心求趣菩提於無數劫勤修衆行不怖長時著方為宣說此帝釋巖諸成就法又若有人離貪瞋癡及我見相調伏諸根起淨信心依佛正教者乃為宣說若復有人造諸惡業不生菩提種遠離正法不信因果毀謗阿闍梨不孝父母者汝勿為說是時大秘密主金剛手菩薩白佛言世尊如佛所說有大功德是大方便不以加行於現生中得見慈氏菩薩我今樂聞願佛為說

尒時佛告大秘密主金剛手菩薩言我今為汝如實宣說金剛手若有諸修相應行人樂欲入彼帝釋巖中不以加行於現生中求見慈氏菩薩或復樂求聖劍聖輪如意寶教法聖藥安繕那藥播羅迦聖莊嚴具如是等成就法著其行人先須於阿闍梨所起信敬心及法傳受然後求自本尊

歲神加護廣大供養諸佛如來普為衆生作大布施已行人當面東行十弓量然後面西復行三十弓量方入一宮其狀四方具其窗牖行人即時於窗牖中觀見種種樹木其樹皆是聖藥復見地居世界宮殿行人於彼止息少時去此不遠即見一井其井深可人半身量復有鐵索人所執持以爲樓級行人即堅持此索下行二時量即至平地行人當以手捫摸其地漸次得見一隧道行人復此而下次見菴沒羅樹其樹有果狀如尾螺行人當取一果持以出外而食食已即得延壽一劫如那羅延天相好端嚴有大力勢得聞持具足了諸佛法若行人不取此果即復行一百弓量見大自在天宮而彼宮前有一大池聖藥充滿此池以北有大多羅樹行人即於彼樹當取一果出外而食即得延壽一劫行人若不樂取此果即於池中取一聖藥持以出外凡所觸物皆得成金行人若復不樂取此聖藥即於彼天宮四側取一訶梨勒出

外而食亦得延壽一劫然後離彼天宮復於南北見有二道而彼南路即不得往當行北路去此不遠見一銅城其城高廣行人當擊彼城門時有摩登伽女爲開其門入已即見二道彼左邊道有一大樹其名無憂於彼樹下有衆多摩登伽女四向遊戲彼衆多女即爲行人指右邊道行人即向右邊行一由旬盡眼所觀道遠見一銀城其城高廣門皆扃鑰彼有門鑰其狀如虬置諸門側行人見已勿生怖畏即取一鑰自開其門入已初見聖劒行人著欲取時即取其劒執已即得大持明王命終已後生兜率天若不樂取此劒當取聖輪受已即得左訖囉囉惹命終已後生四王天若不樂取此輪當取如意寶受已即得五神通行十八變自然有聲普告大地一切衆生作如是言若諸衆生有所求事我當施與皆令如意即爲建立如意寶幢若見諸佛教法行人即當開視得於一切佛法攝持無失了達第一勝義諦法若見聖藥行人當

取以一兩藥能作一停服金若服此藥即壽同梵天若見幡耨迦行人當取著已能於日初出時遊四大洲悉得周徧經少時間還復本處若見安繕那藥行人當取少分內自眼中即能盡見三界中事若見聖莊嚴具行人當取被身即得相好端嚴隱身自在行人若不樂求如是等聖成就法即於彼處止息經宿而後巖中蓮華合時即知為夜彼阿修羅女出衆華時即知為晝是時行人當復前行去此不遠又見一金城行人當入其城即見七寶所成宮殿摩尼為柱及寶輪寶網種種妙華而為莊嚴復以真珠交絡其上金沙布地清淨適悅於其殿上有師子座高廣嚴好慈氏菩薩居其座上有無數天龍八部及諸仙衆恭敬圍繞聽受菩薩宣說妙法是時行人既得至彼即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住

尒時慈氏菩薩謂行人言善來善男子行人即當答言我今善來菩薩復言善哉善哉善男子汝能發勇猛堅

固心乘至於此何以故南閻浮提衆生信心堅固能於佛法精進勇猛能於我所起恭敬心汝今當知若諸衆生欲於現世及當生中見我身者當發志心誦我根本大明即得安樂無諸難事而見我身根本大明曰

那謨囉怛那二合二怛囉二合夜引野一句那謨吠嚕左那莎引弥你二怛他引誐多引野三阿囉喝二合帝三藐訖三合二沒馱引野四怛儞也切身他五唵昧嚂佋合二怛哩六昧怛囉引二合嚩婆引悉你七昧嚂佋合二怛葛合二吒野八三摩合二囉三摩合二囉力莎剛鉢囉合二底倪也合二十娑囉娑囉一十尾娑囉尾娑囉二十冐馱野冐馱野三十冐馱引瓶識帝引吉摩賀引冐地波哩嚩哩底合二多摩引那細引莎引賀引五

菩薩告言善男子令此大明有大威力若諸修瑜伽行者能發志心持誦此明是人得見我身決定無疑

復次慈氏菩薩告行人言汝今來此何所求耶或求見我身聽受正法耶或求種種成就法耶或復求於南閻

浮提有大名稱耶如世所求我當施
願行人答言菩薩我初發心來入此
宮唯為求見菩薩我今得見心已滿
足餘非所求我令住此乃至菩薩當
求成正覺時願我於菩薩所聽受正
法

尒時金剛手菩薩聞釋迦牟尼佛說
是法已歡喜信受依教奉行

佛說帝釋巖秘密成就儀軌

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 勝言王府同經 約

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博安辯英彥莫能究其言精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化陰陽日月盈虧寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形雖六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遠達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業塗中經垂世以難窮道無私而永泰所以道貫十聖德被三賢至道起於寧山貝葉若銀臺之耀日歲月經綿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名乾元眾妙生乎太易總繁形顯發鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤玉聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華彌劫而音聲書明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無幾郭疑敎諸疲羸冥琳慈悲浩汗物喜柔伏貪很啓濛昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏敎故而重興幻化迷途火宅深論雖設其敎不知者多善念生而無量滯臻惡業興而隨緣皆懺調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於五關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕惠非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如糜螢爝火不足比之於旋日將微蠡量海孰能窮盡於深淵者哉

御製新續聖敎序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其敎

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於瑯函龍
宮之聖藻椎新鷲嶺之茲匊仰歎南
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤素精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

勝軍王所問經　第四張　約

懇切致意尊勤以先皇帝大闡真風高傳佛音興前王之墜典振覺路之頹綱欽雅天造之功肅周廣聖文之述作請于製序繼聖教焉自聖考上僊追攀罔息政事之外何暇緜心今已禪除惡臻微無雖幼承慈誨泰風之適才壽窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以荷興情歸擇不足擬洛日之波尺筆豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說勝軍王所問經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱是時有憍薩羅國勝軍大王其王尊貴有大威德富饒自在所居國土境界廣遠為一切人所共尊敬其王福德久於佛法生大信重是時大王與眾眷屬與諸臣從及無數百千婆羅門長者等而共圍繞以諸音樂而導從前出舍衛國詣祇樹給孤獨園詣世尊所恭敬供養聽受正法爾時

為人民主常以正法而行治化於諸非法捨而不行何以故大王當知若王及臣等背正法行非法者於現世中人所輕謗乃至身壞命終不生勝處若王及臣捨離非法行正法者於現世中人所稱讚乃至身壞命終生天界中受勝果報富樂自在天人愛敬大王譬如世人生育一子父母憐愛猶如珍寶多設方便常令快樂其子長大亦生孝敬王心慈愛亦復如是一切人民皆如一子王所愛念猶如父母常以四法而為攝化所謂布施愛語利行同事常行如是四種法故一切人民皆悉歸伏王以慈心觀諸人民既如子想彼一切人亦復於王如其父母又如有人於其夢中見種種事所謂江河泉池園林花菓街巷道陌處處莊嚴清淨適悅人所愛樂如是等事既夢覺已都無所有諸世間法亦復如是皆悉如夢竟無其實如汝大王為人中主受三種樂所謂富樂欲樂自在樂統大國城多諸所有象馬車乘金銀珍寶庫藏諸物

乃至后妃眷屬諸臣僕等其數甚多富貴熾盛而無等比如是富貴雖多所有不以為勝何以故為顛倒法勞役其心增諸煩惱大王當知此等皆是無常滅法是不堅牢而不究竟如水聚沫而無其實是故大王於如是事如實了知於世間法常所覺了離諸煩惱修出世行又世間法如一大樹流潤其根即生枝葉枝葉繁茂即能開花開花非久乃結果實果實成熟色香美妙人皆愛樂其樹忽為大火所焚四面俱熾紅焰光明映蔽日月四方上下都一大光其可愛樹悉無所有唯火光現而彼火光非久即為大雨所滅雲雷掣電交映而出是時火聚悉無所有唯彼大雨連霔不息其雨非久亦復停止大王當知如前所說諸世間法亦復如是剎那壞滅竟無其實如王所統雖復廣大積諸所有剎那壞其義亦然是故大王於無常法莫生常住想於有盡法莫作無盡想念念思惟無常來侵捨世間法離諸所著修出世行增益善根

大王又如四方有四大山從空而來彼山高廣一一堅牢墮於閻浮而此地中所有一切草木叢林皆悉摧滅而無有餘彼有力者不能爲敵大王此諸世間有四大怖而來逼迫亦復如是一切衆生無所逃避有大力者不能爲敵四怖者何一者邪行怖二者老怖三者病怖四者死怖大王邪行若生壞滅正行老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食彼所取獸何能逃避入師子腹滅無有餘大王無常大力於諸衆生亦復如是大王諸世間人將趣命終先染病苦如中毒藥氣力劣弱筋骨肢節皆悉疼痛皮肉乾枯手足戰動摵惑流溢眼耳鼻舌身等諸根不能發識諸境不現唯見自造不善業境現在其前生大怖畏無所依怙誰爲救者父母眷屬徒衆圍繞名醫良藥不能爲療上味飲食不能貪啖於念念中起無常怖彼出入息漸漸微細如是病怖方始起心念作

善業徵出其聲告父母言我今大怖
惡境現前壽命將斷父母為我作諸
利益施佛及僧願垂救護如是言已
於刹那間其命即斷此處既謝他處
復生隨自作業受諸果報大王當知
世間衆生若善不善若勝若劣從自
因生果無所失作善業者是所歸趣
是所依怙臨命終時不生怖畏此處
緣謝生於他處受勝果報是故大王
汝今應當捨世間法離諸染著修出
世行勸善法門於念念中作無常想
若知是者於善法中乃名精進
復次大王如世間人入大火聚須以方
便即離熾然處熱惱中須假清淨而
方離熱受飢渴時假以飲食方能救
濟染病若時假以良藥即能除愈於
危難中得有力者諸善知識乃脫諸
難受貧困時得大財寶方能拯濟入
戰陣時須被勇猛堅固鎧甲方得戰
勝於一切處無依無怙孤獨若得
其親友方為依止大王出世善法亦
復如是於諸世間同彼上說飲食良
藥親友等類能為依止能為救護大

王若人不修出世善法都無所託臨命終時自生怖畏誰為救者捨此報已自受其苦誰為拯拔以是事故我如實說大王速疾於世間法捨諸常見作無常想捨堅執見作破壞想如水聚沫而無其實當念修行出世善法自所作已轉勸他人如是乃得於善法中名為精進大王當觀自身無有少樂可得雖復具有種種上味精妙飲食而為資養未曾一時有飢渴失如是暫能資持命根彼壽報盡即時散壞歸無常法大王復觀自身雖有種種上妙寶衣衆莊嚴具乃至種種庫藏諸物無所乏少象馬車步四兵具足其數甚多無與等者彼壽報盡悉歸無常

復次大王如世間人有大財富於日日中澡淨澡浴香油塗身復以諸妙上服莊嚴衆妙華鬘及彼真珠瓔珞耳璫環釧如是等物而莊嚴已處於寶座富貴自在威德特尊與諸眷屬而共圍繞奏百千種殊妙音樂妙寶樓閣處處皆蓺旃檀沉水等諸妙香

生滅相續輪轉無有窮盡皆是無明為因生故由此即有貪等諸法若滅無明貪等不生貪等既滅正行得起離諸過失此即名為出世間法

復次大王世間一切所緣境界若得若失若受定不受定若可愛不可愛貪心生起無所厭足是為大失若於出世間法受樂希求無厭足者乃為正行是大利益爾時世尊說伽陁曰

大王今當知　彼死法猛惡　能斷人壽命
及異變苦惱　斷為大怖畏　世皆非愛樂
彼變壞衰來　普遍於一切　猶空并大海
深大險難處　大地及諸方　無處可逃避
唯諸有智者　安住眞實法　即堅固無動
一切不能壞　善觀來盡時　當發大精進
廣修衆善因　勤行諸覺行　由善根力故
得至涅槃界　至涅槃界已　能遠離死怖

爾時憍薩羅國勝軍大王聞佛世尊以諸方便善巧譬喻說妙法已歡喜踊躍希有讚歎頂禮佛足迴復王宮

佛說此經已諸大苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝軍王所問經

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　法

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端皆可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河盡滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙霏起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類敷繫昏明絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時濶玉聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
音埶重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸瘕瀛眞昧慈悲浩汗物
表柔伏貪俍啓滌音愚滚小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鈙而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於苦
海朕慙非博學釋典微閑豈撰序文
以示來者如靡螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明摩分三辰方万序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清溼之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真詮流於中夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化氊貊則萬邦輻湊蹻蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃字發其真文命天竺之高僧譯貝多之佛語參詳翻成於金字珠編復置於瓊函龍言之聖藻惟新蘊藹之英氣仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕搆纂臨寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守

先訓以至釋典尤本精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲推天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖數焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心令已彌除思臻微奧雖幼承慈誨夲夙之通于焉弱乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹤涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏羅分第一

如是我聞一時佛住一切如來神通加持一切如來金剛三業一切如來正智出生變化清淨境界與不可數不可說一切佛剎須彌山量等塵數諸大菩薩眾俱其名曰金剛三昧菩

薩金剛身菩薩金剛語菩薩金剛心菩薩金剛定菩薩金剛最勝菩薩金剛地菩薩金剛水菩薩金剛火菩薩金剛風菩薩金剛虛空菩薩金剛色菩薩金剛聲菩薩金剛香菩薩金剛味菩薩金剛觸菩薩金剛法界自性菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首是時有等虛空界一切如來所謂大毗盧遮那金剛如來阿閦金剛如來寶生金剛如來無量壽金剛如來不空成就金剛如來如是等一切如來譬如胡麻徧滿虛空而無間隙是諸如來於虛空中一一出現

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來於大眾中即入一切如來最勝自在大教三摩地此三摩地從一切如來莊嚴身入於是三摩地中揔攝一切如來身語心業為大主宰隨順一切所求義故於一身中現諸影像作諸變化然復現本毗盧遮那佛身從是身中出三摩地由是變化故即時出現佛眼菩薩摩摩枳菩薩白衣菩薩多羅菩薩如是等菩薩出生而住又復

出現色自性菩薩聲自性菩薩香自性菩薩味自性菩薩觸自性菩薩如是等菩薩出生而住

爾時世尊阿閦金剛如來於諸如來清淨境界周徧十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中以加持願力故如理安住自性觀遠種種色像出生變化無邊佛雲四方周密無所間隙於中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴住諸佛前如是出現已即於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中如理安住

是時世尊大毗盧遮那金剛如來阿閦金剛如來寶生金剛如來無量壽金剛如來不空成就金剛如來是諸如來皆悉安住金剛菩提心住菩提心已即入一切如來現前安住金剛三摩地

又復安住一切如來吉祥清淨大金剛地乃至盡虛空界一切衆生一切皆得金剛薩埵而為加持復得一切如來最勝妙樂

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來從

一切如來身語心金剛三業所生三摩地出已即現大持明人得一切如來大明加持安住乃至普徧無邊所悉加持此持明人從佛世尊菩提心出現其三面住諸佛前時諸如來一一皆現

是時世尊阿閦金剛如來等一切如來從大毗盧遮那金剛如來心出三摩地已各作是言

大哉一切佛　悉轉菩提心　安住諸如來
祕密勝無礙

又復世尊大毗盧遮那金剛如來彈指召集一切如來時諸如來即時出現眞實三昧化諸寶雲雨寶供具供養世尊大毗盧遮那金剛如來作是供養已頂禮恭敬咸作是言世尊我等皆欲隨自宣說一切如來祕密集會金剛精妙眞實法門

是時世尊大毗盧遮那金剛如來即讚是言善哉善哉諸佛世尊善作善說是大希有所有一切修祕密行諸菩薩衆得未曾有悉令了達祕密眞實寶大法門斷諸疑惑如是功德最

勝無比所有一切如來衆會一切如來灌頂金剛身語心秘密三業一切如來加持所作一切如來金剛三昧出生正句一切如來最極妙樂無上勝義乃至一切如來智現前智因果等法隨自宣說今正是時

尒時世尊阿閦金剛如來受勸請已即入一切如來大智光明阿閦金剛三摩地從定出已住金剛三業宣說金剛部最上精妙自根本心大明曰

唵引一句嚩日囉二合特哩二合俱半音二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現黑白赤三種色相與阿閦如來大印相應安住最上根本一切如來金剛三業此持明人於東方坐是名金剛部主

又復世尊寶生金剛如來即入一切如來寶藏金剛吉祥三摩地從定出已以自三業宣說寶部最上精妙自根本心大明曰

唵引一句囉怛那二合特哩二合俱半音二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現黃白黑三

種色相與寶生大印聚集相應入虛空界安住虛空界一切如來金剛三業此持明人於南方坐是名寶部主

又復世尊無量壽金剛如來即入大蓮華教出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰

唵(引一)阿盧力俱(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現赤白黑三種色相與觀自在大明主大印相應安住最上一切如來金剛三業此持明人於西方坐是名蓮華部主

又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來不空三昧金剛三摩地從定出已以自三業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大明曰

唵(引一)鉢囉(二合二)倪也(引二合)特哩(二合)俱(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現白黑綠三種色相與不空金剛大印相應安住一切如來金剛三業此持明人於北方坐是名三昧部主

又復世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切如來三昧出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說佛部最上精妙自根本心大明曰

唵(引一)吠那吠俱(二)半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現黑白赤三種色相與大毗盧遮那大印相應安住最上根本一切如來金剛三業此持明人於中方坐是名佛部主

如是金剛部寶部蓮華部三昧部佛部等五部甚深祕密法門是即五種秘密解脫成就

爾時世尊阿閦金剛如來復入一切如來身語心持金剛調伏三昧三摩地從定出已以自身語心宣說一切金剛部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(引一)諦尾(二合引)沙羅帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於東南隅坐

又復世尊毗盧遮那金剛如來即入

一切如來調伏金剛三摩地從定出已以自三業宣說一切如來部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(句)(引一)讓(引)賀(引)羅帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於西南隅坐

又復世尊無量壽金剛如來即入一切如來持蓮華調伏金剛三摩地從定出已以自三業宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(句)(引一)囉(引)誐囉帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於西北隅坐

又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來語言三昧金剛三摩地從定出已以自三業宣說一切如來三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(句)(引一)噂日囉(合二)囉帝

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相

於東北隅坐

是四持明菩薩一一皆從一切如來明妃三昧正智出生

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入徧照金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰

唵(引一句)野鬘(引)得訖哩(三合)吽(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來大明根本出現大忿怒明王於東門坐

復入一切如來現前正覺金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢囉研得迦明王根本心大明曰

唵(引一句)鉢囉(二合)研得訖哩(三合)吽(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心金剛三昧大明根本出現大忿怒明王於南門坐

復入一切如來法寶所作三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢訥

驍得迦明王根本心大明曰

唵(引一句)鉢訥驍(引)得訖哩(三合)吽(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來語業行出現大忿怒明王於西門坐

復入一切如來身語心金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來身語心曼拏羅中金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本心大明曰

唵(引)尾覲難(引)得(二合)訖哩(三合)吽(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來三業行和合出現大忿怒明王於北門坐

如是等大忿怒明王咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會菩提心分第二

爾時一切如來以金剛三業作大供養供養毘盧遮那如來作是供養已咸各說是伽陀曰

我各樂說精妙法　最上金剛身語心

及說無上大菩提　一切如來秘密義

是時毗盧遮那金剛如來金剛三業大秘密主聞諸如來說是伽陀已默然而住

爾時會中有諸菩薩咸各內心思惟是相世尊知已於大會中作如是言諸善男子若身若心有所生相是為住相身心離相當何所住語言分別亦復如是時諸菩薩聞是法已皆悉安住一切如來堅固三業離一切相猶如虛空生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界　堅固無動身語心
無生相應名所生　一切生法皆如是

是時一切如來各各安住堅固三業已即入一切如來現前正覺金剛三摩地從定出已咸作是言菩提心者當知無性性非無性性亦非性若了此性即了無性如是了者即能了達彼無上性彼了達故即無所得此即名為一切如來安住堅固身語心業

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切如來現前金剛三摩地從定出已作如是言當知菩提心者離一切障若蘊若處若界無取無捨諸法

無我平等出生而彼心法本自不生是故當知我法自性即彼空性如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊阿閦金剛如來即入一切如來無盡金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者無法無法性無生亦無我此性如虛空離諸分別相如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊寶生金剛如來即入一切如來法無我金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即諸法無性離諸法相從法無我實際所生如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊無量壽金剛如來即入一切如來熾盛焰光金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即無生法非性非無性如虛空句相應而住於一切法亦如是行如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來現前住金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者是即自性淨光明法非彼菩提有相可得亦非

現前三昧可證如是了者乃名堅固
住菩提心

尒時有菩薩摩訶薩名曰慈氏在大
會中聞諸如來各各以自三業宣說
秘密法性明句及說菩提心法生大
歡喜歎未曾有即於衆中作如是言

大哉一切佛　大哉秘密法　宣說妙法門
眞實清淨義　及說菩提心　我歸命稱讚
從無我出生　一切佛菩薩　已離諸疑惑
無相亦無礙　皆住菩提心　我歸命稱讚
普賢一切義　從菩提心轉　及彼一切行
菩提行所生　堅固菩提心　我歸命稱讚
如來心清淨　是即菩提心　身語業堅固
名金剛三業　佛菩提所歸　我歸命稱讚

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛
大集會金剛莊嚴三摩地分第三

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來復
入一切如來變化大雲莊嚴金剛三
摩地從定出已即說大明曰

奄引一句輸韈身切多引倪也二合那嚩曰囉
二合娑婆引嚩引怛摩二合酤欱呼郎切下同三

說是大明已復說伽陀曰

於盡空界中　想佛曼拏羅　光明雲大嚴

佛平等焰光五種平等光成平等圓壇
五欲性解脫名五自在行 住平等觀想
莊佛影像中徧照尊大印 三業相應住
金剛身語心 住大印觀想 阿閦尊大印
出生相應行 寶生尊大印 無量壽智光
不空成就印 想佛曼挐羅 現帝青大光
住堅固三業 持金剛大焰 大惡可怖相
現水精月光 莊嚴髮髻冠 持熾盛大輪
衆莊嚴清淨 現紫金色光 佛雲照諸部
九鈷金剛杵 執持而觀想 現珊瑚色光
金剛焰嚴飾 持大寶光明 熾盛雲普徧
現蓮華色光 莊嚴髮髻冠 持熾盛蓮華
想蓮華金剛 此五種光明 不空堅固相
善持智慧劍 想佛曼挐羅
說是伽陀已復入一切如來法界自
性三摩地從定出已復說金剛三業
加持大明曰
唵(引句)一 達哩摩(二合)馱(引) 覩嚩曰羅(二合)二
莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤欣(引三)
說是大明已復說伽陀曰
現五種大寶 皆如芥子量 無比復最上
常住觀相應 此寶廣大住 無住復廣大
彼廣大寶雲 即佛平等光 現金剛大輪

秘密大教王經第一

出現大寶雲　持大蓮華藏　執本部器仗
復現菩薩雲　廣大無邊際　作自在變化
一切皆無礙　於虛空界中　現月曼拏羅
自曼拏羅等　想大輪圓滿　蓮華曼拏羅
想金剛自性　寶曼拏羅生　自性清淨寶
相應曼拏羅　虛空相出生　即佛最上性
身語心成就　此堅固出生　具一切智相

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四

爾時佛世尊　大毘盧遮那　復彈指句召
一切諸如來　是時諸如來　又復皆雲集
勸請毘盧尊　說曼拏羅法　諸如來寂靜
諸如來出生　最上法無我　願說曼拏羅
一切相圓滿　一切相莊嚴　普賢最上身
願說曼拏羅　寂靜法出生　正智行清淨
普賢最上語　願說曼拏羅　諸有情大心
自性淨無垢　普賢最上心　願說曼拏羅
爾時金剛手　三界最勝尊　救度三界者
菩薩摩訶薩　諸如來大心　諸如來出生
諸曼拏羅性　次第而宣說　我今說最上
大心曼拏羅　安住心金剛　三業曼拏羅
信解心為線　稱分量所作　以智慧絣量
住三業觀想　十二肘量作　大心曼拏羅

四方與四隅　四門四樓閣　中心置大輪
圓滿無所缺　各住本尊印　所作如儀軌
輪中想金剛　現帝青大光　五鈷大智杵
光焰可怖相　東方想大輪　金剛光莊嚴
南方想大寶　現衆寶光明　西方大蓮華
現蓮華色光　北方大利劍　出現熾盛光
東南隅佛眼　現青雲色光　西南隅智杵
摩摩枳出生　西北隅蓮華　出現開敷相
東北隅青蓮　青晝色淨光　復次於東門
想浸訥識羅　南門想寶杖　金剛淨焰光
西門想蓮華　現熾盛劍光　北門金剛杵
及金剛瓶等　如是觀想已　成心曼拏羅
以金剛三業　作廣大供養　若住身供養
於身相無礙　若住心供養　了心性平等
智者善安住　具無量功德　諸佛吉祥句
虛空界莊嚴　若世間供養　香華燈塗等
得聖賢歡喜　諸菩薩敬愛
一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸
佛大集會一切明句行分第五
尒時世尊大毗盧遮那金剛　如來金
剛三業大自在主大教金剛王　一切
處最勝自在善說諸法　一切行義及
諸行相於大衆中作如是言諸大士

當知彼一切法離諸疑惑真實出生若貪若瞋及癡法等此三平等了此法性是即無上大菩提性如是了知已得一切成就假使世間旃陀羅輩及諸惡類常起煞害諸衆生心若能以淨信解修秘密者如是等人皆得成就而能安住大乘秘密

復次若有造無間業諸衆生類廣造諸惡極重罪已能起淨信修秘密者亦得一切最上成就若有衆生造煞生業行不與取受諸邪染起大妄語造如是等諸惡業者若能起淨信解修秘密法如是等人亦得成就何以故諸大士當知秘密法中若染若淨若惡若親皆悉平等若了知者乃能安住最上大乘秘密法要是即成就諸佛自性以如是故於一切法得離疑惑唯除毀謗阿闍梨者如是等人設使勤求於秘密法不能成就

是時會中有菩薩摩訶薩名除蓋障聞佛世尊說是法已怪未曾有即白佛言世尊云何於諸如來及大衆中宣說此義我昔未聞為法非法語耶

願佛世尊爲我開曉

介時世尊大毗盧遮那金剛如來即告除蓋障菩薩言止止善男子莫作是說當知所說即諸法性一切如來眞實淨智諸法精妙勝義出生如是名爲菩提行句

又復會中所有不可數不可計一切佛刹中須彌山量等塵數諸菩薩衆聞佛說是法已皆大驚怖迷悶躃地各作是念唯願世尊加哀救護令我等輩還復本座

介時世尊大毗盧遮那金剛如來知其念已即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛三摩地於其定中以金剛三業神通加持即時諸菩薩衆咸得醒悟離諸怖畏而能各各還復本座

是時一切如來見是事已皆大歡喜生希有心咸以清淨深妙法音說是伽陀曰

大哉最上法　大哉法義生　法無我眞實
歸命金剛王　身語心清淨　住虛空平等
離疑惑無礙　歸命金剛身　如來心最上

三際道隨轉 眞如界離相 歸命如虛空
虛空身眞實 虛空語善轉 虛空法清淨
歸命無所喻

諸佛大集會身語心加持分第六

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密
尒時世尊阿閦金剛如來復入一切
如來身語心秘密三摩地從定出已
宣說加持心大明曰

唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多喞多
嚩日囉二合莎婆引嚩引怛摩二合
酤欱三引

又復世尊大毗盧遮那金剛如來出
彼定已復入離塵金剛三摩地從是
出已宣說加持身大明曰

唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多迦引
野嚩日囉二合莎婆引嚩引怛摩二合
酤欱三引

又復世尊無量壽金剛如來即入無
二平等金剛三摩地從定出已宣說
加持語大明曰

唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多嚩引吾
嚩二合日囉二二合莎婆引嚩引怛摩二合
酤欱三引

此三金剛是諸如來大祕密句離諸觀想分别安住一切眞言行相

又復世尊實生金剛如來即入智燈金剛三摩地從定出已說此大明曰

唵引句一薩哩嚩二合怛他引誐多引穆囉引誐拏嚩日郎二二合娑婆引嚩引怛摩二合酤㰤三引

又復世尊不空成就金剛如來即入不空金剛三摩地從定出已說此供養諸佛大明曰

唵引句一薩哩嚩二合怛他引誐多布惹引嚩日囉二二合娑婆引嚩引怛摩二合酤㰤三引

如是大明當以五種無礙功德具五種行供養諸佛如是供養已速得成就諸佛自性即能安住一切如來金剛三業是持金剛者

尒時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者隨喜一切如來各說大明已亦自安住眞言行門於自身語心三業而悉靜住照達廣大成就法門心住無我生大歡喜身語二業離諸有相如是三業相應猶如虛空平等安住了

蓮身語心業自性皆無所得由是得
與真言行相自性相應非智所覺非
心所觀遠離有為諸行造作而彼身
語心相與彼菩提自性相應如是宣
說大明儀軌

時金剛手尊　住諸佛光明　諸佛一切智
說最上觀想　當住虛空中　想月曼拏羅
現諸佛影像　微妙行相應
應當觀想如是

唵字

當住於一心　想芥子滿空　觀想諸智句
祕密智儀軌　復住虛空中　想日曼拏羅
現諸佛影像　一切句圓滿
應當觀想如是

吽字

復住虛空中　想輪曼拏羅　出現佛眼相
想金剛蓮華　復住虛空中　想寶曼拏羅
出現眾寶相　圓滿而觀想　復住空觀想
蓮華曼拏羅　金剛相相應　想蓮華金剛
復住空觀想　光明曼拏羅　現諸佛善相
最勝光圍繞　復現青蓮相　五鈷金剛杵
眾寶如麥量　住心而觀想　復想八葉蓮
如左拏迦量　住心觀想已　迴向大菩提

輪等皆最勝 如儀軌觀想 成就菩提句
圓滿諸功德 大明行最勝 安住佛菩提
出生諸法句 住金剛三業
尒時金剛手 為利諸衆生 說諸清淨行
秘密中最上 於法分限中 勑慶滚無者
作秘密供養 是名心供養 若以甘露食
得成勝義果 最上真實法 離相菩提心
當以四種食 常依法而食 住三業秘密
一切皆成就 此四雖常食 而勿生礙想
離此四非法 當得飲食性 得諸佛敬愛
及菩薩智慧 諸相應行等 速成就佛性
欲界中自在 及諸有所作 得威光色力
一切皆敬愛 世有大名稱 覩者如光照
一切佛秘密 諸菩薩最上
此名一切秘密大明行金剛三業真
實法門

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二 法

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會祕密精妙行分第七

尒時世尊大毘盧遮那金剛如來又復宣說一切如來金剛三業大三昧耶最上真實大明勝行三摩地法伽陀曰

諸富樂所樂　隨意即當行　獲種種相應
速成就佛性　又復諸富樂　所樂隨意行
得本尊相應　成自他供養　作苦行求法
彼不能成就　諸樂隨意行　斯為善成就
假使求四方　飲食而活命　持誦不間斷
得成諸富樂　善住身語心　勤求大菩提
遠離夭横怖　當不墮地獄　佛菩薩所行
最上大明行　謂勝法文字　成就諸富樂
順行諸樂境　即五智自在　菩薩常稱讚
諸佛善所作　當知色三種　成自他供養
一切佛敬愛　毘盧尊出生　又復聲三種
供養諸聖賢　一切佛敬愛　寶幢尊出生
又復香三種　供養諸佛等　一切佛敬愛
無量壽出生　又復味三種　供養諸聖賢

一切佛敬愛 不空尊出生 又復觸三種
供養於本部 彼諸佛金剛 阿閦尊所得
彼召聲香等 心常離諸結 一切佛世尊
祕密眞實說 色聲等明句 諦心而觀想
復各於本部 觀想諸聖賢 住佛念相應
作法念觀想 觀身語意業 成金剛念觀
諸部念相應 成忿怒念觀 賢聖念相應
成就菩提觀 若住於身觀 即身相無礙
若住心觀想 心離諸有著 諸佛所愛樂
住佛眼觀察 二處皆平等 速成就佛性
吽字及唵字 發字等儀軌 現五種光明
想蓮華金剛 如月淨光焰 隨意而觀想
佛念等相應 觀想求菩提 云何佛念觀
謂徧一切處 皆諸佛影像 出現佛智雲
云何法念觀 謂徧一切處 觀想金剛法
出現法智雲 云何金剛觀 謂徧一切處
想金剛薩埵 現金剛智雲 云何諸部觀
謂徧一切處 現本尊影像 及本尊智雲
云何忿怒觀 謂徧一切處 想出忿怒聲
現忿怒智雲 云何菩提觀 及彼菩提念
謂本金剛蓮 二處悉平等 現智日金剛
作金剛供養
復云何得名 曼拏羅念觀 謂二處並等

妙蓮華自在　出生大相應　曼拏羅自性
云何身念觀　謂一切如來　所有勝妙身
五蘊性圓滿　彼佛身自性　平等如是見
云何語念觀　謂金剛法語　平等如是見
持最上法性　云何心念觀　謂普賢大心
普遍於一切　住祕密根本　平等如是見
持金剛大心
云何有情觀　謂諸有情心　及彼身語業
平等如是見　皆離相平等　一切如虛空
復云何得名　一切大明相　謂即身語心
念觀相應法　身住妙金剛　語心亦如是
作是平等見　名最上持妙　又復云何名
三昧耶念觀　謂三昧文字　清淨諸儀軌
如來所莊嚴　得妙樂成就
又復云何名　般若波羅蜜　三昧耶念觀
謂諸法自性　清淨大光明　無生無所依
無智亦無得　無因無所生
又復云何名　彼無生念觀　亦諸法自性
清淨光明法　如虛空離相　亦復離文字
無二非無二　無染而寂靜
又復云何名　諸部供養觀　謂身心離相
作平等供養　與諸部相應　成就甘露法
得佛加持身　及彼金剛心　最上持法語

皆如理所得　身語心清淨　遠離諸邪念
成就持明行　得金剛不壞

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會甘露三昧分第八

尒時世尊寶生金剛如來安住一切如來金剛三業於大會中向金剛手菩薩最上自在執金剛者稱讚勸請作如是言

大乘金剛士　住空清淨行　普賢大供養
願說最上行　貪瞋癡染性　同入金剛乘
與虛空平等　無住大供養　解脫道所歸
三乘共宣說　佛大樂清淨　願說供養法
菩提心廣大　善轉妙法輪　身語心清淨
歸命金剛乘

尒時金剛手　菩薩摩訶薩　受佛勸請已
即說供養法　徧一切虛空　現廣大字相
一切灌頂義　攝金剛寶部　安住三金剛
身語心善樂　諸佛出生法　供養諸如來
彼供養法者　住身心平等　離著而無礙
當了諸法性　偏大地方所　一切皆清淨
離相而寂然　無少法差別　皆是諸如來
神通慧所作　祕密最上法　從五部出生
當住於虛空　觀想大智淨　自身處月輪

具種種嚴飾　住諸佛心智　寂靜法金剛界
想四寶莊嚴　高廣殊妙塔　五種光明鬘
清淨而圍繞
復想大智海　三世無住相　廣大不思議
想攝一切法　想自毛孔中　現供養智雲
及五種蓮華　謂青蓮華等　生有三種華
從聖賢所現　迦哩尼迦華　及末利迦華
踰體迦妙華　迦囉尾囉等　一一皆殊勝
妙香悉周遍　想輪曼拏羅　具種種莊嚴
處百由旬量　周帀悉圓滿　金剛及蓮華
輪幷寶劍等　以智慧觀想　一一於空現
廣俱胝由旬　四方淨嚴飾　眾寶所成塔
自體淨無垢　以正智觀想　諸部供養因
五種勝功德　成供養雲海　寶衣淨無垢
供養眾菩提　作五種供養　得賢聖歡喜
種種最上寶　想現而莊嚴　彼一切妙寶
得最上成就　七寶嚴境界　一切皆圓滿
安住於正慧　種種處成就　最上大印相
備曼拏羅中　與諸羯磨應　及諸味成就
當住空觀想　寶嚴曼拏羅　自體即佛身
作廣大供養　彼最上祕密　隨順一切法
安住加持句　是真實供養　所有甘露味
能資生智慧　住諸佛三業　成就金剛智

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛
大集會最上清淨真實三昧分第九

爾時金剛手　復現空字相　一切灌頂行
一切勝自在　身語心相應　三業曼拏羅
宣說最上法　諸佛秘密智　當住空觀想
金剛曼拏羅　中現阿閦尊　想執金剛杵
大焰光熾盛　五種光圓滿　三世佛出生
金剛部變化　身語心相應　想最上金剛
上首禪定法　心平等成就　衆秘密金剛
能破壞一切　阿閦金剛生　住諸佛境界

如是名爲金剛部中阿閦如來真實
三昧觀想法

爾時金剛手　智解脫成就　自性淨無始
入大菩提行　說真實三昧　成佛菩提法
當住虛空中　想佛曼拏羅　中現毗盧尊
及想一切佛　與諸寶相應　成金剛影像
從彼三金剛　出一切妙寶　平等如意珠
現圓滿寶海　諸佛大牟尼　出生諸佛子

如是名爲佛部中毗盧遮那如來真
實三昧一切部中大智觀想法

爾時金剛手　說染性解脫　秘密淨無著
蓮華曼拏羅　當住虛空中　想大曼拏羅
中現無量壽　及諸佛供養　秘密行相應

及想一切教　此最上金剛　相應四三昧
二根本相應　能出生二種　觀想諸如來
成就三金剛
如是名為蓮華部中無量壽如來真
實三昧觀想法
尒時金剛手　金剛明句義　無我智出生
宣說如是法　當住虛空中　想佛曼拏羅
現不空成就　及觀想諸佛　一切佛無住
離相諸語言　真妄及影像　皆住金剛句
金剛手所說　佛菩薩所生　彼諸佛語言
如空淨無垢　說大明成就　秘密智所覺
三昧句召部　所作義真實
如是名為三昧句召部中不空成就
如來真實三昧觀想法
尒時金剛手　三金剛無住　堅固不能壞
宣說如是義　當住空觀想　三昧曼拏羅
中想實世尊　及現諸影像　修瑜伽行者
當了諸法空　從心說非法語　亦得住淨智
如是名為衆寶部中寶生如來金剛
智莊嚴三昧觀想法
尒時會中有菩薩名諸佛三昧金剛
幢與不可數不可計須彌山量等塵
數諸菩薩摩訶薩圍遶　如來說是法

已從昔曾有 即於會中出 大音聲歎作是言諸佛如來大秘密主出過三界通達世間一切諸法云何是中言非法語得成淨智

是時世尊大毗盧遮那金剛如來即告諸菩薩言止善男子莫作是說何以故汝等當知彼最上秘密行即菩薩行彼菩薩行即如來行彼如來行即眞言行諸善男子譬如虛空於一切處無所住相虛空無住諸法亦然諸法如是當何所住不住欲界不住色界不住無色界不住四大等諸善男子一切法無住此義寂靜當如是知諸佛如來知諸衆生心所樂欲隨順宣說一切法門彼所說法猶如虛空離諸有相如來三昧亦復無住諸善男子譬如有人持以箭並鑽木出火動如其力煙即漸生而後非久火方得出出已即滅彼所出火不住箭並不住其木不住人手諸善男子諸佛如來所有三昧亦復如是一切無住非來非去諸法亦然

是時諸菩薩摩訶薩聞佛世尊說是

法已心生信解嘆未曾有皆大歡喜作是讚言

廣大希有最上法　離相寂靜如虛空
破諸疑網清淨門　是故稱讚真實說

一切如來金剛三業最上秘密中秘密諸佛大集會觀察一切如來心分第十

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來而復召集諸佛如來普令安住大三昧耶金剛真實現證菩提堅固三業諸佛如來秘密法門如是安住已毗盧遮那即作是言當說諸佛本部真實大明身語心業秘密最上成就等法

是時金剛手菩薩摩訶薩於衆會中現大威勢日爍光明熾然可怖廣視大會及十方界出大音聲作如是言

金剛身語心　住三業觀想　離疑惑無礙
平等無所住

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入如來自性清淨波羅蜜多教金剛三摩地從定出已向諸如來作如是言阿閦佛等一切如來各能宣說無數俱胝那庾多百千大明出生一切成就事現諸變化於十方界神通自

在順行諦法於五境中遊戲無礙於
真言行解脫相應何以故一切如來
真言行法出生彼諸大持明士而能
觀察此諸如來身語心祕密大明義
照達一切最上祕密大明心常樂趣
求一切如來身語心三昧常樂趣求
一切執金剛身語心三昧常樂趣求
一切持法身語心三昧說是法已即
以自金剛三業說大明曰

吽唵引阿引涉引賀引一句

說此大明時會中一切菩薩聞已皆
悉驚怖咸各思念金剛手菩薩
尒時金剛手菩薩知是念已即說一
切如來大三昧法

當住空觀想　莊嚴曼拏羅　於中想吽字
及自影像等　金剛大光明　廣大不思議
諸佛身語心　當如是觀想　一刹那成就
大金剛三業　金剛王大士　一切勝自在
自壇法自明　出生諸儀軌　此攝一切明
金剛精妙說　現自持明人　四處具邑相
三面相相應　及想三種邑
如是名為虛空金剛三昧法
此復說最上　金剛祕密心　當住空觀想

微妙曼拏羅　於中復觀想　五鈷金剛杵
觀想常相應　勿令有間斷　思念三金剛
及彼金剛鉤　句召一切心　及諸賢聖等
即說此大明曰
吽（引）唵（引）阿（引一句）癹吒（半音）弱（仁作切下同二）
此一切金剛　佛菩提成就　所有金剛部
寶及蓮華等　觀想金剛鉤　句召於諸部
復觀照自心　作羯吒迦法　於七晝夜中
作金剛事業　成就身語心　祕密智金剛
觀察諸施願　不令生怖畏　施廣大成就
心生大喜愛　成就佛菩薩　一切真言行
若越此法者　當壞彼壽命
尒時金剛手　調伏三界尊　最上大金剛
出如是音聲　乃至持明者　三金剛智圓
二處得相應　成諸佛眷事　此諸佛成就
大明三昧法　入明妃自在　想金剛相應
成此法即名　三昧曼拏羅
尒時金剛手　諸如來出生　諸佛大灌頂
復作如是言　彼一切世界　以此法句召
住大印相應　成就一切事　佛真寶變化
無數億金剛　此名佛世尊　菩提三昧法
得成就菩提　成三金剛相　入金剛大士
勝菩提心海

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛
大集會一切如來眞實三昧最上持明大士分第十
爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入
一切如來最上金剛持明大士三摩地
從定出已宣說一切如來大明金剛
最上明句當想三金剛字最上大印
安住大智金剛　一切菩提平等所謂
唵字爲智本即身金剛平等阿字法
無我即語金剛平等吽字不可壞即
心金剛平等　如是三金剛平等堅固
而住即一切如來身語心所出持明
大士
當觀想此
[illegible] 勃龍(二合引下同)字即成虛空金剛心
曼拏羅一切金剛周帀圍繞於中復
想廣大金剛智雲即此勃龍字是金
剛智心
又復觀想此
[illegible] 吽字 [illegible] 唵字成金剛曼拏羅
本部諸相一切圓滿
又復觀想此
[illegible] 盎字成本尊曼拏羅本尊賢
聖諸相圓滿

又復觀想此
囕吽字刃阿字成法曼拏羅
如是諸字中當知勃籠字即無所住
相從三金剛觀想出生此等名爲金
剛秘密三昧心字亦是三世諸佛最
勝身語心所謂唵字即諸佛最勝身
唵阿字即諸佛眞實語阿吽字即諸
佛大智心又復吽字亦即無上菩提
此即一切如來無上菩提成就聖法
無想智金剛諸佛正因果出生持明
大士如是乃得最上名稱成就大明
行現證三昧法三種金剛堅固不壞
此名一切如來身語心三昧眞實智
金剛加持正因三摩地法此法能成
就一切所修行若有行人修此法者
於寂靜處住相應觀想如前字是人
於半月分速能成就金剛三業
復次行人當住虛空觀想金剛本尊
最上曼拏羅從根本大明出生持明
大士說唵字心成曼拏羅出現五種
大光明雲中想最上大毗盧遮那如
來而復出現無數佛身金剛光明徧
照一切此名一切如來金剛秘密身

語心業金剛光明莊嚴三摩地法若有
行人修此法者於半月中速得成就
最上勝身與佛身等堅固不壞住壽
三劫隨順五境遊戲無礙
復次行人當住虛空觀想金剛最上
法曼拏羅從根本大明出生持明大
士宣說阿字成曼拏羅現大金剛五
種色光於中觀想無量壽如來從平
等智正語三昧說正法語離諸戲論
平等堅固金剛語業此名一切如來
金剛正語三昧出生三摩地法若有
行人修此法者即得成就金剛語業
住壽三劫隨順五境遊戲無礙
復次行人當住虛空觀想最上金剛
曼拏羅從根本大明出生持明大士
說吽字心成曼拏羅現廣大真寶三
昧五種光明於中觀想大智金剛寶
生如來一切金剛最勝無住從金剛
心出生三昧成就一切智功德海為
大導師發生正智此名一切如來金
剛秘密大心三昧最上三摩地法若
有行人修此法者即得成就金剛心
業住壽三劫隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想
最 亢字成大金剛平等智曼拏羅
現一切身等虛空界皆從金剛智平
等出生於須臾間變化諸佛菩薩廣
大供養此名等虛空金剛三昧身語
心安怛陀那出生莊嚴光明驍三摩
地法若有行人修此法者即得住劫
三昧諸佛菩薩亦不能見
復次行人當住虛空觀想金剛曼拏
羅從根本大明出生持明大士說吠
字心成曼拏羅現金剛等作諸光明
於中復想妙吉祥尊是即報身安住
身語心業金剛三昧久已安住菩薩
十地此名最上智月菩薩三昧金剛
三摩地法若有行人修此法者即得
一切成就
復次行人當住虛空觀想此
龥颯无零三合引字從是字中出現
智光於是光中即現金剛薩埵身量
等虛空此名等虛空界金剛三昧莊
嚴三摩地法若有行人修此法者得
五種通及佛最上三昧通力如是乃
名一切成就

復次行人當住虛空觀想
唵字即成最上佛曼拏羅於中
想現阿閦如來復現一切金剛大士想
阿閦佛現於智相皆從阿閦如來三金
剛禪定三昧出生此名阿閦如來三
昧身現證菩提最上金剛三摩地法
若有行人修此法者即得成就阿閦
如來三昧身語心常住金剛堅固成
就十方世界一切金剛供養事業
復次行人當住虛空觀想
唵字即成最上佛曼拏羅於中
想現寶生如來及現虛空金剛想寶
生佛現其寶相皆從寶生如來三金
剛禪定三昧出生此名寶三昧自在
最上金剛三摩地法若有行人修此
法者即得成就寶生如來金剛三業
出現寶幢平等光明成就菩提法無
我智祕密平等無所住相
復次行人當住虛空觀想
唵字即成最上佛曼拏羅於中想
現無量壽如來作施法相從無量壽
如來三金剛禪定三昧三種金剛
甘露平等出生此名無量功德金剛

光明吉祥三摩地法若有行人修此
法者即得成就無量壽身語心業復
得金剛壽命平等光明能為衆生說
大乘道

復次行人當住虛空觀想
唵字即成最上佛曼拏羅出現
金剛大青蓮華中想不空成就如來
現三昧相從不空成就如來三金剛
禪定三昧平等出生此名不空成就
三昧光明最上智出生三摩地法若
有行人修此法者成就不空金剛身
語心業得金剛不空平等光明出生
吉祥智海利益一切衆生

復次行人當住虛空觀想
奄字即成光明佛曼拏羅於中
想現毗盧遮那如來現三身相出大
金剛光明皆從毗盧遮那如來三金
剛禪定三昧平等出生此名趣求菩
提身語心最上金剛三摩地法若有
行人修此法者即得成就毗盧遮那
金剛三業得平等光明大菩提智成
就三身堅固不壞

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來復

說伽陀曰

諸有修法者　當起精進心　往詣於山中
或曠野空舍　及兩河岸側　尸陀林等處
當住禪定心　隨所求作法　當住虛空界
想阿閦智等　五種通相應　想佛最上處
此名為諸佛　最上大三昧　成就一切事
大金剛智通　五鈷金剛杵　五焰光莊嚴
五處皆相應　金剛通出生　想自明大輪
猛焰熾盛光　五種通相應　金剛通成就
想空金剛輪　現平等佛光　安住佛相應
得佛身平等　想曼拏羅中　自身成毗盧
安住唵字心　觀想根本識　寂滅金剛心
無常所出生　吉祥如意寶　諸佛勝成就
復想曼拏羅　中現阿閦尊　安住吽字心
現其心月相　復想曼拏羅　中現無量壽
安住阿字心　現金剛月相　此最勝三昧
三金剛不壞　寂滅三昧智　佛平等成就
住虛空界中　想自曼拏羅　唵字身語心
住堅固一劫　於虛空中想　金剛曼拏羅
吽字身語心　住堅固一劫　於虛空界中
想法曼拏羅　阿字身語心　住堅固一劫
如是名為諸　佛金剛三劫　智三昧若
於此法得相應者即成金剛身語心

業住堅固身如理語言離諸妄想即
得金剛薩埵成就

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大
集會一切如來金剛相應三昧最上成就分第十二
爾時金剛手　菩薩摩訶薩　最上世所師
最勝智成就　三金剛三昧　眞實智所生
從金剛語業　當說成就法　等虛空三昧
自性離疑惑　自性清淨法　謂所吒迦想
諸發作法者　當諳囉點字　山間及樹林
華藥茂盛處　當觀想吽字　成妙吉祥身
住金剛三業　廣大無邊際　量廣百由旬
金剛光熾盛　光中現諸相　一切所莊嚴
梵王帝釋等　不能見其身　此名妙吉祥
勝金剛三昧　安怛陀那法　最上三摩地
若欲成此法　以五種甘露　和合三種鐵
而爲虞棄迦　三金剛不壞　三金剛所生
成就此法者　得安怛陀那　觀想於自心
諸佛所不壞　於一剎那間　妙吉祥出現
諸佛無住相　安住佛平等　想從自心明
本部法出生　現三十六百　須彌量大輪
乃至微塵數　熾盛金剛輪　彼一切皆住

此名金剛輪三昧三摩地法

復次從心明　想現大金剛　安住曼拏羅
金剛無住相　心金剛平等　現三十六百
一一須彌量　乃至微塵數　殊妙踰室多
諸相悉圓滿　於其三界中　爲最上金剛
彼嚕捺囉天　一切皆歸命

此名金剛平等三摩地法

復自心明想　八葉金剛蓮　諸法無住相
心法亦平等　現三十六百　一一須彌量
乃至微塵數　清淨寶蓮華　供養一切佛
最上曼拏羅

此名蓮華平等三摩地法

住三劫三昧　隨順五種智　十方一切佛
作三密承事　從自明觀想　劍現五種光
行人執持已　得持明自在　三界大供養
梵天等歸命　三千界勇猛　最上秘密尊
所欲行自在　得金剛三業　觀想心金剛
施如是成就

此名金剛劍成就三摩地法

當觀想唵字　即成虞梨迦　如左拏迦量
中現本尊像　住心而觀想　從本尊受已
行人刹那間　與諸菩薩等　如日照虛空
身光金色相

復次想阿字　亦成虞梨迦　如左拏迦量
中現本尊像　住心而觀想　從本尊受已
行人剎那間　成就菩提智　如日照虛空
身紫金色相
復次想吽字　亦成虞梨迦　如左拏迦量
中現本尊像　住心而觀想　從本尊受已
行人剎那間　成就金剛身　如日照虛空
身紫金色相
當住空觀想　種智曼拏羅　中現毘盧尊
想手持大輪　輪持明成就　安住大輪部
此勝智成就　金剛智所生　如是大輪身
相應而成就
當住空觀想　金剛曼拏羅　中現阿閦尊
手執金剛杵　大金剛持明　安住金剛部
金剛勝成就　金剛智所生　如是金剛身
相應而成就
當住空觀想　衆寶曼拏羅　中現寶生尊
想手執妙寶　大寶生持明　安住大寶部
最上寶成就　金剛智所生　如是大寶身
相應而成就
當住虛空中　想法曼拏羅　中現無量壽
手執大蓮華　大蓮華持明　安住蓮華部
蓮華勝成就　金剛智所生　如是妙法身

相應而成就

當住空觀想　三昧曼拏羅　現不空成就

手執大利劍　大利劍持明　安住三昧部

三昧勝成就　金剛智所生　如是大三昧

相應而成就

所有諸成就　謂三叉鉤等　依法而所作

得金剛相應　安住禪定心　三業皆成就

此即名諸佛　大金剛三昧

復說成就法　諸有作法者　當住四衢道

或於獨樹下　作金剛句召　召集本聖主

然當依儀法　隨意求成就　三相應大明

最上三金剛　句召身語心　諸佛大智慧

風輪曼拏羅　佛最上句召　十方三昧生

能句召一切　住空想三昧　金剛句召法

毗盧遮那尊　彼最上大輪　佛無住句召

金剛蓮華等　彼三昧部法　住三界三昧

具足一切相　觀想佛影像　成就身語心

句召等觀想　無數相應行　善作一切事

彼圓具諸相　身金剛觀想　金剛舌相應

諸金剛平等　三秘密供養　諸供養中勝

此即一切佛　秘密精妙法

此名諸佛大秘密句召三昧若有行

人求諸成就者當於五種飲食住三

昧想是人即得成就持明具五種通安怛陀那金剛句召一切成就若五種食不能具者隨得一食亦住三昧是人即得最上相應諸佛如來所共加持具一切相自身語心金剛堅固心智平等戴金剛冠最上總持彼一切佛同此三昧能為他作最上三昧一切成就此名一切平等智金剛三摩地法

復次宣說三金剛三昧最上成就法當於自舌想其吽字即是最上金剛三昧如是舌根即與五種甘露相應得三金剛不壞自性

又復當知阿字吒字是即最上金剛種種相應即得成就金剛薩埵此名金剛甘露三昧三摩地法

又復修習三金剛三昧最上成就者即得最上金剛三身成就十方諸佛如意寶海遊淨光明普徧世界金剛自在

又復修習輪三昧最上成就者即於諸法平等順行成就殑伽沙等一切三昧及一切最上持明法中為大三宰圓滿一切勝妙三昧住金剛身想

得妥怛陀挪安意自在於一切處放
千光明悉能具足諸成就法所有世
間阿修羅乾闥等一切乾闥衆皆悉
敬伏而爲攝受善住殑伽沙等諸佛
如來三金剛無住相是名金剛成就
以金剛眼普見一切如運自手作諸
事業一切隨意彼金剛目觀達亦然
又於殑伽沙等剎中出大音聲轉諸
勝義於一切處一切普聞成就金剛
耳根勝義是即金剛語業又能成就
金剛心業於殑伽沙等剎中了達一
切衆生心行等法是名金剛心業又
能從彼挪吒迦出生殑伽沙等身住
輪迴劫中現佛雲莊嚴作諸變化最
上金剛出生是名金剛身業亦即金
剛神通法又能於過去諸法以三昧
力悉能思念此即名爲金剛宿念
如是等名爲三昧通金剛眼耳心宿
念成就神通等法諸佛神通於諸佛
身平等成就常與殑伽沙等眷屬圍
繞善行金剛身語心業於一切世界
順行金剛三昧相應成就而能出生
成就大義即得圓滿四種三昧了知

金剛不壞事業順行三摩地相應觀想成就最上菩提修習出世間法最上成就入金剛乘順行諸法宣說大明自在觀想作大成就依時依法從自大明觀想金剛影像戴金剛冠作自在相即得成就大智金剛於一切處常所親近智甘露法如是名為一切大明中真實義成就若修習者先當依法擇其處所或大曠野或復山間或寂靜處依彼儀軌作諸成就而復常時勿令間斷即得一切成就此名諸佛大成就法

復次行人常所親近金剛四種堅固菩提觀想三金剛身速得成就與彼四時依法相應復於五處依法了知已然云期限或七日或半月乃至一月依法儀軌觀想唵字成智金剛於中出生金剛三昧如諸儀軌廣大宣說諸有修習瑜伽法者當於日月時分如實了知不令越法如是即得最上秘密出生勝義相應成就

復次宣說出世間法最勝境界佛身成就伽陀曰

佛身最上持吉祥　三種金剛不破壞
安住加持秘密句　善作金剛不壞身
十方一切佛如來　三密金剛皆不壞
安住加持秘密句　善作金剛最勝身

復說出世間法最勝境界佛語成就
伽陀曰

諸佛法語大吉祥　三種金剛不破壞
安住加持秘密句　善入金剛法語門
十方一切佛如來　三種金剛皆不壞
安住加持秘密句　從佛正語所出生

復說出世間法最勝境界佛心成就
伽陀曰

佛心金剛持吉祥　三種金剛不破壞
安住加持秘密句　善住金剛廣大心
十方一切佛如來　三種金剛皆不壞
安住加持秘密句　從佛心法所出生
佛語金剛妙法語　金剛薩埵語亦然
若無智者越軌儀　彼即一切皆破壞

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密
諸佛大集會金剛相應莊嚴三昧眞實
觀想正智三摩地分第十三

尒時執金剛最上智一切眞實義出
生金剛手菩薩摩訶薩歸命頂禮一

切牟尼大導師一切義堅固供養三昧眞實智主出金剛聲作如是言

大哉諸佛教　大哉大菩提　大哉寂靜法
大哉眞言行　畢竟無生法　自性無所生
離疑住眞實　正智所出生　此諸佛所說
一切明句法　金剛智供養　三金剛不壞
諸佛智所得　三金剛觀想　大相應持誦
諸佛所加持　諸部諸明句　住身語心相
大音持大明　聞已入智海　三世佛出生
大金剛三業　獲得無等智　金剛明觀想
復次金剛手　虛空智所生　最上最勝尊
說金剛持誦　持諸大明義　三金剛妙相
三堅固不壞　三金剛善說　變化有三種
謂身語心業　諸金剛持誦　三金剛心出
諸佛身語心　住金剛堅固　最上秘密法
勝供養儀軌　智金剛所說　三金剛心等
依法持誦間　此菩提平等　復次變化身
別別三不壞　身語心無我　住廣大智心
念廣大金剛　畢竟而不壞　此即一切佛
智眼所觀察　身金剛菩提　遠離性非性
此說諸佛身　身持誦如是　語三昧菩提
離聲非聲相　此說語金剛　語持誦如是
心三昧菩提　住金剛心行　此說心金剛

心持誦如是　隨諸義持誦　非自性所行
三世佛亦然　實持誦如是　身現變化雲
普徧諸佛刹　堅固無來去　者不空持誦
秘密大明句　最勝文字義　出廣大音聲
徧開曼拏羅　一切忿怒法　三昧智所生
彼忿怒持誦　秘密如是說　衆生住癡海
諸欲義隨轉　一切處了知　此佛部持誦
衆生住貪海　貪金剛語生　身心住亦然
蓮華部持誦　衆生瞋無住　瞋金剛心生
身語住亦然　金剛部持誦　三金剛三昧
金剛三昧中　如是衆金剛　那奔薩迦法
一切秘密主　了貪法實義　菩提貪所生
諸衆生亦爾　佛眼等大明　常隨轉貪法
成就貪自在　順行諸意道　癡法平等生
金剛持明王　彼那奔薩迦　施最上成就
忿怒瞋法生　常如害惡龍　雖生即無住
成就最上法
此名諸佛大士三昧
復次說五佛　諸部大明義　當住心輪中
觀想大智輪　大輪曼拏羅　想大輪明義
當住金剛心　觀想智金剛　金剛曼拏羅
想金剛明義　當住寶部心　觀想大智寶
衆寶曼拏羅　想與寶明義　當住蓮華心

觀想蓮華智　勝法曼拏羅　想蓮華明義
當住三昧心　觀想三昧智　三昧曼拏羅
想三昧明義　諸曼拏羅中　安布五佛尊
出現五種光　菩提智所化　廣大一切明
隨轉種種義　三金剛不壞　漸廣復漸略
身住身自性　心住心自相　語住正語言
得最上供養
大輪曼拏羅　想五種金剛　中現祕密主
本尊影像等　本部諸大明　四種曼拏羅
有其四種色　觀想心明義　四金剛事業
定金剛所作　此一切大明　勝祕密常住
所有息災法　當知佛眼相　彼增益法者
蓮華金剛相　所有敬愛法　現其廣愛相
諸調伏法中　金剛忿怒相　此一切教中
三祕密三身　一切大明中　想那吒迦相
若復於世間　欲作成就者　除彼不孝人
及謗阿闍梨　最上極惡等　此諸眾生類
雖勇猛勤求　而不能成就
此名諸佛大金剛智輪三昧
三界諸眾生　住佛身觀想　破壞一切惡
彼彼事成就　空中想大輪　五鈷而四面
具足一切相　想金剛薩埵　從三昧出生
想三世佛輪　以右手順轉　諸佛大方輪

十方諸衆生　佛廣大身生　彼和合相應
即自身徧入　復變化出生　諸佛智金剛
忿怒忿怒部　大惡可畏相　金剛手忿怒
執種種器仗　起破壞惡想　破諸大惡者
諸佛勝三身　三金剛境界　施一切成就
救度諸癡闇　七日中作法　決定皆成就
此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧
三摩地行
住空想大輪　金剛光嚴飾　中想毗盧尊
圓具一切相　三世三昧生　金剛手々愛
金剛杵焰光　觀想持於手　十方諸衆生
金剛身出生　彼和合相應　即自身徧入
諦聽諸佛教　身語心相應　最上金剛縛
智出生變化　吉祥金剛手　最勝大三昧
若有違此者　決定皆破壞
此名金剛大輪佛教三昧三摩地行
住空想金剛　佛曼拏羅中　忿怒王大輪
本尊金剛等　一切衆生類　三世佛出生
彼衆生身入　三身曼拏羅　諸佛復從是
變化所出生　彼焰鬘得迦　忿怒明王相
三世諸衆生　起大惡惡心　想忿怒破壞
入金剛大智
此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒

明王三身智金剛三摩地法

身語心金剛　自明義功德　即最上三昧
如佛教所轉　大明義行護　勝金剛智身
彼一切金剛　守護菩提義
此名諸佛三金剛三昧
當住虛空中　想大法金剛　毗盧遮那佛
最上身出生　彼三身三昧　阿閦部儀軌
當住虛空界　想諸佛徧滿　自明文字智
觀想現心相　復請佛漸略　觀想心大明
心金剛所作　徧入於三身
此名諸佛堅固三業金剛寶大明作
光明三摩地法
觀想金剛手　具足一切相　諸佛所行步
如理而順行　平等步相應　觀想頂至足
此名諸佛自性清淨金剛遊平等步
順行三摩地法
外曼拏羅中　想現忿怒尊　金剛蹋磨步
及想於頂相
此名諸佛三金剛秘密主禁伏一切
外道邪明呪句金剛正語三摩地法
二金剛出生　忿怒金剛相　出現深黃色
想頂相高廣　如衆山中王　顯出於一切
諸佛勇健軍　能伏他軍衆　達佛三昧者

決定當破壞
此名一切如來三業出生降伏他軍三
摩地法
住禪定正念警覺諸魔怨此名佛世尊
吽字金剛橛五鈷金剛量觀想於心現
諸佛勇健軍能破壞一切違佛三昧者
決定當破壞
此名調伏一切癡迷惡惡最勝三摩
地法
諸佛息災法而當所利益若國土境界
聚落城邑等是中凡所作有諸災患者
依儀軌作法遠離一切苦虛空中觀想
五鈷大金剛變化作諸事如意寶光明
想現大法雲施作灌頂法金剛禪定相
隨所作成就吉祥如意寶想金剛施法
佛事大法雲金剛手變化安住三劫數
諸佛所加持
此名一切佛秘密身業無相息吽一
切衆生苦惱金剛出生三摩地法
依最勝定法思念而持誦與諸定相應
住佛加持力金剛甘露法觀想金剛橛
十方曼拏羅熾盛光明相
此名諸佛三金剛三昧調伏世間息

與金剛三摩地法

當住空觀想 息災曼拏羅 中想毗盧像
安住於自心 復想最上眼 徧滿於虛空
復於自心中 想圓光出現 於自身毛孔
出現諸佛雲 一一佛雲中 施諸灌頂法
勝金剛三昧 一刹那成就

此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法

住空想滿月 成外曼拏羅 中現持法像
安住於自心 復想半拏囉 徧滿虛空界
想圓光出現 如意寶光明 身語心無住
作廣大變化 身諸毛孔中 想寶雲出現
復想大法雲 作諸灌頂事 最上定金剛
作一切成就 吉祥如意寶 金剛成就法

此名法雲三昧莊嚴三摩地法

住空想金剛 半月曼拏羅 現金剛法像
住自心大義 諸佛菩薩等 滿空曼拏羅
五種光相應 入大法光明 於一刹那間
得諸佛成就 妙吉祥相應 成就諸事業
得歡喜施我 最上大灌頂 諸世間敬愛
出現而觀照

此名寶雲三昧莊嚴三摩地法

當住空觀想 火焰曼拏羅 於中復觀想
金剛羅刹娑 執種種器仗 現大忿怒相

犲狼等諸獸 迦迦等飛鳥 想此等諸類
亦現曼拏羅 當食三種物 謂嚕地羅等
此住佛三昧 破壞諸惡者 世間諸所有
不信深妙法 違諸佛三昧 決定當破壞
此名金剛三 昧雲莊嚴三 摩地法
當住虛空中 想吠嚕左那 處空而清淨
如秋月光明 三面三種色 謂白黑赤等
頂戴寶髻冠 一切所嚴飾
復想嚩日哩 三面三種色 謂黑赤白等
頂戴寶髻冠 手持大光炬 普照諸世界
復想囉儗拏 三面三種色 所謂赤黑白
頂戴寶髻冠 若依法觀想 決定得成就
復想路左曩 救諸衆生相 三面三種色
所謂白黑赤 一切所莊嚴 依法而觀想
復想大明妃 搗惹泥怛哩 現三面三色
所謂黑赤白 如本部儀軌 依法而觀想
復想大明妃 嚩吾泥怛嘌 現三面三色
所謂赤黑白 如本部儀軌 依法而觀想
復想持金剛 烏咄鉢羅像 現三面三色
所謂黃黑白 依法而觀想 得成就大智
想焰鬘得迦 大忿怒明王 有六臂三面
執本部器仗 現大惡可怖 剎牙而忿怒
現大黑色相 依法而觀想

復想無能勝　大忿怒明王　大焰光三面
出現大笑相　有廣大光明　依法而觀想
復觀想馬頭　大忿怒明王　想現其三面
作極惡步勢　身赤如劫火　常所出光明
現大可畏相　依法而觀想
復次當觀想　甘露軍拏利　大忿怒明王
身大熾威光　及金剛火焰　現忿怒威光
作大可畏相　依法而觀想
復觀想吒枳　大忿怒明王　現三面三目
具莊嚴四臂　如本部儀軌　依法而觀想
復觀想大力　大忿怒明王　想現其三面
作怖三界相　調伏諸惡者　威光大忿怒
如本部儀軌　依法而觀想
復次當觀想　彼你羅難拏　大忿怒明王
三金剛出生　想現其三面　利牙而外出
身出熾威光　作怖三界相　如本部儀軌
依法而觀想
復觀想不動　大忿怒明王　金剛所出生
想有其三面　現可愛善相　手持劍及索
如本部儀軌　依法而觀想
復想大明輪　大忿怒明王　現金剛三面
出光明熾盛　一字大頂相　作普徧變化
安住曼拏羅　如儀軌觀想

復想降三界　大忿怒明王　三面熾盛光
現廣大怖相　最上智所持　禪定所出生
現最勝頂相　廣大光明聚　此三昧自在
別別而觀想
如是十忿怒　最上大明王　如儀軌所說
彼等諸相分　及本部大明　咸各現忿怒
大我自在相　調伏於一切　此名勝金剛
出生觀想法
復說三摩地　最勝觀想法　當住空觀想
大輪曼拏羅　中想大毗盧　現本尊影像
自心月清淨　現種種光明　大圓鏡出生
三界曼拏羅　安住菩提觀　一切所莊嚴
諸佛大自在　諸世間敬愛　最上定金剛
依法而觀想
此名毗盧遮　那金剛敬愛三昧出生
三摩地法
當住空觀想　金剛曼拏羅　中現金剛尊
金剛部影像　自身忿怒相　熾盛光可怖
圓具一切相　一切所莊嚴　大智寂靜句
得金剛自性　金剛大自在　諸衆生敬愛
定金剛所照　依法而觀想
此名金剛三昧出生金剛行三摩地法
當住空觀想　大法曼拏羅　中現大法尊

蓮華部影像　自身持善相　一切所莊嚴
光明雲大輪　想廣大變化　諸法大自在
三金剛出生　大智海莊嚴　依法而觀想
此名大法三昧出生大法行三摩地法
當住空觀想　滿月曼拏羅　現佛眼菩薩
本部中影像　住女人色相　現廣大妙眼
種種寶莊嚴　諸分皆圓滿　想手持大輪
敬愛於三界　一切成就智　輪如意寶光
如本部儀軌　依法而觀想
此名佛眼三昧最上大手三摩地法
當住空觀想　滿月曼拏羅　摩摩枳菩薩
本部中影像　住女人色相　現廣大妙眼
如青蓮色光　諸分皆圓滿　持衆色蓮華
三界所歸敬　成就佛菩薩　秘密大金剛
如本部儀軌　依法而觀想
此名虛空三昧光明雲金剛大笑三
摩地法
當住空觀想　大法曼拏羅　現白衣菩薩
本部中影像　住女人色相　現廣大妙眼
蓮華妙寶相　諸分皆圓滿　手持赤蓮華
最上法出生　金剛蓮華愛　一切所莊嚴
如本部儀軌　依法而觀想
此名法智善作最上秘密金剛三昧

法平等眞實現證菩提金剛出現三摩地法

當住空觀想 金剛曼拏羅中想多羅尊
本部中影像 住女人色相 其身作黃色
種種所莊嚴 現廣大妙眼 諸分皆圓滿
持黃色蓮華 金剛定所生 一切皆歸敬
此名多羅尊最上大三昧三摩地法

復說十忿怒明王觀想法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 現焰鬘得迦
忿怒明王像 有焰光熾盛 大忿怒怖畏
赤目而利牙 手執大利劍 頂戴毗盧冠
心住金剛喜 如是忿怒王 三昧智金剛
此名焰鬘得迦變化光明莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 想現無能勝
忿怒明王像 出焰光熾盛 以蛇爲絡腋
面現於白色 大惡忿怒相 戴阿閦佛冠
心住金剛喜 如是忿怒王 三昧智所覺
此名無能勝金剛莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅中觀想馬頭
忿怒明王像 出焰光熾盛 面現於赤色
作廣大變化 現大惡步勢 戴無量壽冠
心住金剛喜 如是忿怒王 持金剛三昧

此名馬頭明王出生三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　甘露軍拏利
忿怒明王像　出焰光熾盛　徧現金剛雲
面極惡黑色　利牙而忿怒　戴阿閦佛冠
心喜相忿怒　如是忿怒王　三昧行所生
此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中觀想吒枳
忿怒明王像　身出金剛光　一切所莊嚴
現大惡忿怒　作大怖畏相　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生
此名禪定金剛正智主三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中觀想大力
忿怒明王像　出焰光熾盛　三金剛輪圍
忿怒持罥索　想大力金剛　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生
此名大力明王三金剛三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　現你羅難拏
忿怒明王像　利牙而黑色　常住忿怒相
出焰光熾盛　觀想金剛杖　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生
此名最上大金剛杖三昧三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中現不動尊
忿怒明王像　純一忿怒相　持劍索器仗

出焰光熾盛　想不動金剛　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生
此名金剛界平等步順行三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中現大明輪
忿怒明王像　諸相悉圓滿　輪光焰圍繞
住頂輪三昧　作廣大變化　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生
此名大明輪明王三昧大方頂輪金
剛三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中現降三界
忿怒明王像　利牙焰光聚　變化金剛雲
手出金剛光　觀想得成就　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生
此名降三界明王三昧觀想三摩地法
此諸忿怒王　歡喜心常轉　滅忿怒相已
安住諸佛輪　皆從三摩地　金剛智所生
悉住曼拏羅　作金剛成就

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘
密諸佛大集會身語心未曾有大明句
召尾目訖毗多至最勝三摩地分第十四

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來諸
佛大秘密主　即入最上觀金剛息災
三昧大三摩地　從定出已以金剛三

業說此一切如來明妃佛眼菩薩大明曰

唵引一句 婆誐嚩底二 嚕嚕颯頻二合 嚕入嚩引二合 羅底瑟吒二合 悉䭾路左儞薩哩嚩二合 阿哩他二合 娑引 達儞莎引 賀五引

說此大明時一切聞者心生歡喜皆悉思念諸佛金剛而此大明能成就一切事能圓滿一切願能爲世間作息災法所作事業無不成就乃至欲捨壽命者以此明力故復得壽命此即金剛三昧正所宣說

今時世尊復入三身平等忿怒金剛離性非性金剛三昧三摩地從定出已以金剛三業說此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大明曰

唵引一句 蘭葛哩二引 扇引 底葛哩三引 屈吒屈吒四 屈致你五引 伽引 怛野伽引 怛野六 屈致你引 莎引 賀七引

說此大明時所有三金剛不壞金剛大士作熙怡眼瞻仰諸佛歡喜思念心金剛如來金剛擁護法常所相應而能成就一切事業常以大力作金

剛護普令一切遠離怖畏

尒時世尊復入大蓮華三昧觀照三摩地從定出已以金剛三業說此一切法三昧上首明妃白衣菩薩大明曰

唵(引一句)葛致(引)尾葛致(二引)儞葛致(三引)葛唱葛致(四)葛噌吒尾哩曳(二合)娑(引)賀(五引)

說此大明時所有最上持法金剛大士住歡喜心思念法語金剛如來成就金剛增益法常所增益廣大法藏而此大明能成就一切事諸有持誦者速得成就法語金剛

尒時世尊復入普徧金剛三摩地從定出已以金剛三業說此羯磨大三昧上首明妃多羅菩薩大明曰

唵(引一句)多(引)哩(二引)咄多(引)哩(三引)咄哩(引)娑(引)賀(四引)

說此大明時所有諸佛所生大士住歡喜智思念身金剛如來諸佛金剛大勇健軍於衆生界普令成就勝上事業於剎那那間悉令敬愛

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第三

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四　法

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾白林毗受三昧三摩地分第十四之餘

介時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地從定出已以金剛三業說此金剛忿怒攝伏得迦大明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(二合)多嚩日囉(引二合)藏(一)唵(二引)摩羯(三)佉(引)呬佉呬(四)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)薩埵那摩迦(五)阿悉日婆羅鉢囉戍播設賀薩多(引二合六)拏覩哩部(二合)惹(仁佐切七)拏覩哩日(二合)佉(八)旃陀攞(二合)嚩拏(九)阿(引)識嚕阿(引)識嚕(十)薩哩嚩(二合)薩嚩(二合)鉢囉(引二合)拏(引)鉢賀(引)哩尼(十一)摩賀(引)星伽那(二合)伽(引)多迦尾訖哩(二合)多(引)那那(十二)薩哩嚩(二合)部多娑惕迦囉(十三)阿吒吒訶(引)娑那(引)你你(十四)吽(引)伽囉(二合)拏哩摩(二合)你嚩薩那(十五)酤嚕酤嚕薩哩嚩(二合)

葛哩鈴(二合 十六)親那親那薩哩嚩(二合)滿怛
覽(二合 十七)頻那頻那鉢羅毋捺覽(二合引 十八)阿
(引)迦哩沙(二合)野阿(引)迦哩沙(二合)野(十九)薩哩
嚩(二合)部(引)旦(引)你哩摩(二合)他你哩摩(二合)
他(二十)薩哩嚩(二合)轉瑟嚕(二合引)鉢囉(二合)尾舍
野鉢囉(二合)尾舍野(二十一)曼拏羅摩提吠
嚩莎旦佘尾旦(引)怛迦囉(二十二)酤嚕酤
嚕(二十三)摩摩迦(引)哩煬(二合 二十四)捺賀捺賀
(二十五)鉢左鉢左(二十六)摩(引)尾藍末摩(引)尾
藍末(二十七)三摩野摩轉(二合)三摩(二合)囉(二十八)吽
(引)吽(引 二十九)發吒發吒(半音)(上同 三十)薩普(二合)吒野
薩普(二合)吒野(三十一)薩哩嚩(二合引)舍(引)鉢哩
布囉迦(三十二)呬呬婆誐鑁(三十三)緊唧囉(引)
野悉摩摩薩哩嚩(二合引)囉湯(二合)娑(引)馱
野莎(引)賀(引 三十四)

說此大明時所有諸佛如來皆悉稱讚一切衆會皆悉驚怖咸各思念心金剛如來而此大明有大威力諸有作是法者當取葛波羅圓具無損者若時若處依法安置以此大明加持三徧即能成就一切事業乃至佛眼菩薩摩摩枳菩薩等亦剎那間亦能句召此名諸佛心金剛

尒時世尊大毘盧遮那金剛如來復入最上三昧光明三摩地從定出已以金剛三業說此甘露軍拏利大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩巳羅二合引祓一句那謨嚩日囉二合骨嚕二合馱引野二摩賀引能瑟吒嚕三合怛迦二合吒喑囉嚩引野三阿悉目婆羅鉢囉戍播舍賀薩多二合引野四唵五引阿蜜哩二合多軍拏梨六謁謁七佉引呬佉引呬八底瑟吒二合底瑟吒二合九滿馱滿馱十賀那賀那十一捺賀捺賀十二鉢左鉢左十三誐哩惹二合誐哩惹二合十四怛哩惹二合怛哩惹二合十五尾薩普二合吒野尾薩普二合吒野十六薩哩嚩二合誐囉二合賀尾伽那二合尾那引野嵐十七摩賀引誐拏鉢底吠引尾且多迦囉引野十八吽引發吒半音莎引賀引十九

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會生大驚怖咸各思念身金剛如來而此大明與彼一切入明相應悉能成就一切事業若依儀軌作是法者即得諸佛大勇健事業所衛護

尒時世尊寶生金剛如來即入諸佛

光明金剛三摩地從定出已以金剛三
業說此無能勝大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩
日囉二合赧一句唵引二吽引三吽那哩致吒四
吽引吽引發吒半音發吒上同莎引賀引五
說此大明時諸佛如來普悉稱讚一
切衆會生大驚怖咸各發起大菩提
心想彼所有大忿怒羅剎娑等迷
悶躄怖此大明力悉能調伏又此大
明從彼金剛心所出生悉能成就種
種事業
爾時世尊無量壽金剛如來即入無
量壽出生三摩地從定出已以金剛
三業說此蓮華出生金剛忿怒馬頭
大明王大明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩
日囉二合赧一句唵引二呼引呼引呼引三多引
嚕囉四尾引嚕囉五薩哩嚩二合尾沙儜引
多迦六入嚩二合黔多七尾薩普二合婆識八阿
吒吒訶娑計舍嚟九引薩吒引跛鉢嚕迦引
囉十嚩日囉二合吉羅你哩伽二合引多十一左
黔多十二嚩蘇馱引多羅十三你說引薩摩
引嚕覩怛吒二合鉢多十四二合馱囉尼馱囉十四

沙孥 十五 阿吒吒賀 引 娑 十六 阿鉢哩弭多
嚩羅鉢囉 引 訖囉 二合 摩 十七 阿哩耶 二合 眦多
十八 部多議孥 引 馱喻 二合 始多 十九 沒馳 切身
沒馱 上同 二十 喝野屹哩 二合 嚩 二十一 佉 引 捺徒 引
捺 二十二 鉢囉滿怛嚂 二合 引 親那親那 二十三 悉
提孕 二合 弭你舍 二十四 阿 引 尾舍野 二十五 薩
哩嚩 二合 入嚩 二合 囉必舍 引 左 引 那 引 二十六 薩
哩嚩 二合 議囉 二合 咽沙嚩 二合 鉢囉 二合 底賀覩
娑嚩 二十七 嚩日囉 二合 能瑟吒囉 二合 緊阜
囉 引 野悉 二十八 伊鎝薩哩嚩 二合 穰瑟吒
二合 議囉 二合 戍穰瑟吒 二合 薩哩半 二合 嚩 引 二十九
度那度那 三十 摩他摩他 三十一 摩吒摩
吒 三十二 鉢吒鉢吒 三十三 播吒野播吒野 三十四
滿馱滿馱 三十五 那吒那吒 三十六 沒馱達哩
摩 二合 僧伽 引 穰倪也 二合 旦翔哩忙 二合 酤嚕
尸 引 伽嚩 二合 三十七 喝野屹哩 二合 嚩 引 野發
吒 大聲音 三 嚩日囉 引 二合 野發吒 上同 三十九 嚩日囉
二合 議 引 怛囉 二合 野發吒 上同 四十 嚩日囉 二合 你
怛囉 引 二合 野發吒 上同 四十一 嚩日囉 二合 能瑟
吒囉 引 二合 野發吒 上同 四十二 嚩日囉 二合 苦囉 引
野發吒 上同 四十三 嚩日囉 二合 苦囉你哩伽 二合
多那 引 野發吒 上同 四十四 鉢囉滿怛囉 二合 尾
那 引 舍那 引 野發吒 上同 四十五 怛賴 二合 路枳

迦(二合)婆煬迦囉(引)野發吒(十六)(上同四)薩哩縛(二合)羯哩彌(二合)(引)沙縛(二合)鉢囉(二合)廒賀多(引)野發吒(十七)(上同四)縛日囉(二合)(引)(二合)酤羅怛囉(二合)(引)薩那(引)野發吒(十八)(上同四)吽(引)吽(引)吽(十九)(引四)發吒(上同)發吒(上同)發吒(上同)莎(引)賀(二十)(引五)

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會生大驚怖咸各思念金剛智主即時於等虛空徧滿一切境界中出現金剛訶邏喝羅廣大光明於其一切非境界中出現一切大惡忿怒王

介時世尊不空成就金剛如來即入三昧出生幢金剛三摩地從定出已以金剛三業說此你羅難拏大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(二合)多嚩日囉(二合)(引)赦(一)(句)奄(引)(二)翳(四)曳(引)(二合)(四)婆誐嚩(引)(三)你(引)羅嚩日囉(二合)難拏(四)覩嚕覩嚕(五)羅虎羅虎(六)虎盧虎盧(七)訶(引)訶(引八)虞盧虞盧(九)虞羅(引)鉢野虞羅(引)鉢野(十)訖囉(二合)摩訖囉(二合)摩(十一)婆誐鍐嚩(引)諭尾儗那普且尸伽覽(二合)(十二)捺捺賀賀(十三)捺囉捺囉(十四)嚩賀嚩賀(十五)鉢左鉢左(十六)鉢吒鉢吒(十七)摩吒摩吒(十八)播多野播

多野(引)(十九) 摩吒摩吒(引)鉢野 摩吒摩吒(引)鉢野(引)(二十) 薩哩嚩(二合) 羯哩摩(引)(二合) 尼(二十一) 親那親那(二十二) 頻那頻那(二十三) 婆乞叉(二合) 婆乞叉(二合) 弭捺摩(引)寫(二十四) 嚕地囉摩(引)寫(二十五) 弭捺摩惹嚕地囉必哩(二合)野(二十六) 翳咽曳(引)(二合) 咽婆誐鑁(二十七) 薩哩嚩(二合) 尾伽那(引)(二合) 你(二十八) 薩哩嚩(二合) 尾馳你(二十九) 薩哩嚩(二合) 滿怛囉(引)(二合) 尾(三十) 薩哩嚩(二合) 母囉羯哩摩(引)(二合) 尾(三十一) 薩哩嚩(二合) 毘羅訖囉(二合) 訖(三十二) 賀那賀那(三十三) 誐惹誐惹(三十四) 摩哩捺(二合) 摩哩捺(二合)(三十五) 伊龍弭迦(引) 哩惕(二合) 娑默野(三十六) 呼(引) 徐羅(引) 野祢羅嚩日囉(二合) 難拏(引) 野(三十七) 覩嚕覩嚕尾伽那(二合) 尾那野迦那(引) 舍迦(引) 野(三十八) 虎嚕虎嚕(三十九) 你(引) 鉢多(二合) 贊拏(引) 野(四十) 薩哩嚩(二合) 設咄嚕(二合) 赦(四十一) 紇哩(二合) 那野(引) 你閉拏野(四十二) 親那親那(四十三) 尾馳(引) 曩祢捺迦(四十四) 尾馳(引) 曩尸瑟吒(引)(二合) 摩轉三摩(二合) 囉(四十五) 三摩野嚩日囉(二合) 默囉嚩左曩(四十六) 摩哩摩(引)(二合) 尼你訖哩(二合) 多野(四十七) 呼(引) 賀那賀那(四十八) 捺賀捺賀(四十九) 覩嚕覩嚕(五十) 虎嚕虎嚕(五十一) 癹吒(同上) 癹吒(上同五十二) 呼(引) 呼(引)(五十三) 訖哩(二合) 旦(引) 多(引) 曳(五十四) 你嚩哩始(二合)(五十五) 尾捺囉(引)(二合) 鉢拏迦囉(引)

野(五十六)賀那賀那(五十七)嚩日囉(二合)難尼那娑
(引)賀(引五十八)
說此大明時所有一切惡曜皆悉驚
怖咸各思念金剛薩埵而此大明有
大威力若人持誦一百八徧得大忿
怒明王敬愛悉能破壞一切魔惡又
能成就一切事業
尒時世尊阿閦金剛如來即入普雲
吉祥三摩地從定出已以金剛三業
說此大力大忿怒明王大明曰
那莫三滿多(引)野(引)嚩(引)訖哩(二合)多嚩
日囉(二合引)赦(一句)唵(引二)吽(引)吽(引)吽(引三)發吒(半音)
發吒(上同四)唵(引五)烏誐囉(二合)戍囉播尼(六)吽
(引)吽(音)吽(引七)發吒(上同)發吒(上同八)唵(引九)惹喻(二合)
虞你哩那(二合引)捺(十)吽(引)吽(引)吽(引十一)發吒(上同)
發吒(上同十二)唵(引)唵(引)唵(引十三)發吒(上同)發吒(上同十四)
摩賀(引)嚩囉(引)野娑(引)賀(引十五)
說此大明時所有一切大力龍衆皆
悉驚怖咸各思念三身金剛而此大
明若持誦相應者即得成就一切事
業若亢旱時依法誦此大明即能降
雨隨諸境界皆得滿足
尒時世尊大毗盧遮那金剛如來即

入徧調伏金剛三摩地從定出已以
金剛三業說此吒枳大忿怒明王大
明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩
日囉引二合赦句一唵二引吒髻吽引弱三
說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一
切衆會生大驚怖咸各思念三身金
剛若有持此大明者即與金剛薩埵
相應成就金剛大明行復能句召一
切明句
尒時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入清淨無垢智金剛三摩地從定出
已以金剛三業說此金剛贊拏三昧
不動大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩
日囉引二合赦句一唵二引阿左羅三濟吒四拏
拏吒拏吒五謨吒謨吒六吒吒七咄吒
咄吒八賀賀九謨賀謨賀十薩賀薩
賀十一那賀那賀十二底瑟吒二合底瑟吒二合十三
阿引尾舍阿引尾舍十四摩賀引摩怛播
羅哥十五度那度那十六底尼底尼十七佉引
那佉引那十八尾伽囊引二合摩引囉野摩引
囉野十九穆瑟嚙引二合婆乞叉二合野婆乞叉二合

野二十薩哩閉引二合酤嚕一二十吉哩吉哩二十二摩
賀引尾沙摩嚩日囉二合薩普二合吒野薩
普二合吒野二十三吽引吽引吽引二十四怛哩二合嚩
粽多二十五嚂識引那多迦二十六叁二十七訖訖
二十八阿左羅二十九濟吒三十薩普二合吒野薩普
二合吒野一三十吽引三十二阿三摩底迦三十三怛囉引二合
吒半音三十四摩賀引嚩羅娑引多野三十五三摩
野滿怛嚂二合引三十六訖三十七鉿三十八戍乾身切觀路
迦三十九率觀二合沙也二合觀嚩日哩二合四十那謨
薩怛嚩三合鉢囉二合底賀多嚩粽引毗也
二合四十一入嚩引二合羅引野四十二怛囉二合吒上同四十三阿
薩賀那莫莎引賀引四十四
說此大明時所有一切天及緊迦囉
等皆悉驚怖迷悶恐念身金剛即時
出現無數大忿怒王有大威力所有
大惡阿修羅衆皆悉破壞而此大明
復能句召
尒時世尊大毗盧遮那金剛如來即
入尾日林毗多三昧金剛三摩地從
定出已以金剛三業說此一切執金
剛三昧降三界大忿怒明王大明曰
唵引句一遜婆儞遜婆吽引二吃哩二合賀拏二合一
屹哩二合賀拏二合吽引二屹哩二合賀拏引二合鉢

野屹里二合賀拏引二合鉢野吽四引阿引那野虎
婆誐鑁五引薩埋嚩二合尾鞑囉引惹六吽引
發吒十羣引
說此大明時一切乾鞑衆大威力者
皆悉思念金剛薩埵皆依金剛薩埵
大祕密王三昧步住此大明力能以
金剛鉤句召最上諸乾鞑衆
各持世尊大毗盧遮那金剛如來耶
入大三昧眞實出生金剛三摩地從
定出已以自三業宣說此大三昧二
金剛祕密中正語三昧眞實句
所有諸佛三金剛　觀想金剛薩埵尊
手持金剛鉤及索　句召最上一切佛
諸佛身語業相應　是即大金剛相應
金剛薩埵大主宰　決定句召常所作
輪及蓮華與金剛　從三金剛而觀想
所有最上金剛鉤　普能句召一切明
安住根本持明士　一切金剛地寂靜
所有最上乾鞑衆　金剛鉤入心相應
風曼拏羅彼相應　決定一切能句召
想月曼拏羅　現毗盧尊像　想如理安住
甘露法相應　依本部儀軌　誦本部大明
數滿五十遍　決定能句召　金剛鉤大像

平等熾盛光

金剛曼拏羅　滿空乾闥衆　現忿怒金剛

安住金剛地　執金剛器仗　謂三叉及鉤

阿修羅乾闥　彼亦能句召　當用皚哩迦

或復揭致迦　當於月出時　誦大明加持

鉤召法相應　所有梵釋天　用皚哩迦等

當書彼名字　即時能句召　隨所求所作

語金剛所說　一切皆如意　想焰鬘得迦

大忿怒明王　圓具一切相　安住大輪中

身亦如劫火　觀想金剛鉤　作大惡忿怒

句召藥叱尼　此名三昧印　一切大明句

一切句召法　如所說成就　金剛手菩薩

須臾能善說　如是一切明　究竟最上王

尒時世尊即入普徧三摩地從定出

已以金剛三業說此嚩日囉播多羅

大忿怒明王大明曰

唵(引一)戍黎你(引)莎(引)賀(二引)

說此大明時所有一切大威力者部

類乾闥婆驚怖迷悶咸各思念諸佛

菩薩而此大明速能圓滿諸成就法

彼乾闥婆作句召已現殊妙相即時

皆至作諸成就

是時世尊復入虛空出生三昧金剛

三摩地從定出已以金剛三業說此大法

三昧金剛讚嘆菩薩大明曰

唵(引句一)婆野那(引)舍你(二)怛囉(二合)西(引)怛囉(引)(二合)薩野(三)勅哩(二合)酤致怛致(四)吠多致(五)吠囉致(六)碎帝莎多(七)惹致(引)你(引)莎(引)賀(引)(八)

說此大明時所有一切持明天及天后皆大驚怖咸各思念大智金剛而此大明有大威力從寂滅金剛最上出生住三金剛智於一切處普能句召所有持明天后以此大明亦能句召而彼天后大力色相妙好嚴飾於剎那間句召即至作諸事業皆得成就又此大明若以忿怒持誦一洛叉數一切事業速得成就

復次宣說一切忿怒王調伏惡惡作諸吉祥事大明持誦行當所調伏者所彼一切極惡衆生所謂謗阿闍梨及謗大乘作諸魔事隨順邪明壞佛種性不能勤求佛菩提道又於十方一切衆生身語心業起破壞想生惡惡心如是等輩即以此法而可調伏若作調伏法者當於一處想忿怒像

依法儀軌持顱相應於急怒像前誦彼大明一百八遍一切惡者決定句召悉令調伏

又復若作調伏法者先當擇其處所或於彼舍或於空室乃至四衢道獨樹下等當取摩賴沙阿悉底長八指量而用作橛以大明加持一百八遍當用置於所調伏者阿哩擬哩彼於半月中即當調伏又法當用葛波羅圓滿具足者當書大明置於其內點持徙彼阿哩擬哩或復以多羅樹葉及餘竹帛等書忿怒大明亦如前法置阿哩擬哩彼即調伏此名諸佛金剛因大三昧法

是時世尊復入一切如來身語心金剛縛三摩地從定出已以金剛三業宣說三界身語心金剛橛大明曰

唵(引一)伽伽伽伽(引)多野伽(引)多野(二)薩哩嚩(二合)縛瑟皤(二合)癹吒(半音)癹吒(上同三)計羅野計羅野(四)薩哩嚩(二合)播謗癹吒(上同)癹吒(上同五)吽(引)吽(引)吽(引六)嚩日囉(引二合)計羅(七)嚩日囉(引二合)馱嚕(八引)倪也(引二合)鉢野麼(九)迦(引)野嚩(引)訖哩(二合)多(十)嚩日囉(引二合)計羅野吽(引)癹

吒(上同十一)

說此大明時所有一切大威德金剛驚怖迷悶咸各思念虛空金剛而此大明即金剛橛若欲作是金剛橛者或用佉祢囉木或復鐵等依其分量如法而作作已依法加持而能調伏破壞一切此即金剛薩埵部中熾盛廣大平等光明三金剛身所出生法若與毗盧遮那金剛如來大印相應是即囉識金剛若住焰鬘得迦忿怒明王大印相應即名三金剛橛若與甘露軍拏利忿怒明王相應是即大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰諸修法者當從心至足想此金剛橛却復從頂如前觀想即得尾日林毗多而能安住禪定金剛即得諸佛決定相應

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來即入身金剛尾日林毗多三摩地從定出已說身三昧安金剛擲大明曰

唵(引一)親捺親捺(二)賀那賀那(三)捺賀捺賀(四)你(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合引)左訖囉(二合)吽(引)發吒(半音五)

安金剛橛當誦此明下彼橛時依法（金剛三業大教王經卷四）（至大明）（法）

儀軌作跳虛遮那佛步勢以左手大

指執金剛橛用右手釘入地分寸如

彼儀軌此即金剛薩埵三金剛身出

生正法安住三昧

爾時世尊無量壽金剛如來即入語

金剛尾日娑哩多三摩地從定出已

以金剛三業宣說語三昧金剛橛大

明曰

唵(引一)紇哩(二合引二)唵(引三)普哩普(二合)嚩(四)

此即蓮華部法亦如前說釘金剛橛

誦此大明亦用右手大指執金剛橛

作無量壽佛步勢然想智金剛蓮華

出生正法安住三昧

爾時世尊阿閦金剛如來即入心金

剛尾日娑哩多三摩地從定出已以

金剛三業宣說心三昧大明曰

唵(引一)嚩日囉(二合)囉(引)惹吽(二引)

此即金剛部法如前儀軌釘金剛橛

然觀想五鈷金剛熾盛光明作阿閦

如來步勢當下橛時誦此大明從三

金剛無垢出生正法安住三昧如是

等身語心三昧金剛橛大明儀軌等

虛空界金剛出生諸有作者依法而
作即能成就一切調伏
尒時世尊大毗盧遮那金剛如來盡
有情界而為所依得大歡喜出大音
聲作如是言
大哉祕密最勝句　大哉所說真實義
大哉寂靜妙法門　大哉金剛廣大行
諸佛所說金剛橛　諸大菩薩所敬愛
身語心業大金剛　亦攝祕密金剛橛
所有一切大明句　真實金剛橛出生
最上金剛身語心　是即大明真實義
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛
大集會一切心真實金剛出生三昧分第十五
尒時金剛手　菩薩摩訶薩　即於虛空中
出現大文字　一切智出生　一切灌頂義
復從語金剛　宣說如是法　修法者當想
四方曼拏羅　中現忿怒王　甘露軍拏利
然於中觀想　乾鞄而作法　彼色相殊妙
諸分皆圓滿　若修此法者　住真實三昧
於一切無礙　得最上成就　彼五曼拏羅
想五佛影像　獻最上供養　祕密大明行
毗盧尊影像　金剛身語心　禪定行相應
諸佛平等光　青優鉢羅華　囉惹迦大惡

想乾闥亦然　金剛手相應　若依此儀軌
能作相應事　此諸大明中　難行相應行
於一刹那間　金剛手平等　一切法自在
欲解脫隨轉　修瑜伽行者　欲求成就法
於一切時中　作金剛法想　金剛法無我
即安住十地　善持語三昧　一切勝自在
所有諸種族　所謂婆羅門　刹帝利吠舍
及彼首陀等　乃至旃陀羅　所生諸乾闥
隨取而作法　當勿生分別　此祕密平等
成就金剛法　日入時作法　日出時成就
依本法儀軌　如理而所作　得金剛擁護
施最上成就　三身大誓願　諸佛一切相
放百由旬光　徧照於一切　二處若相應
衆相應平等　此諸成就中　難行三昧行
彼五種甘露　金剛成就食　亦諸成就中
難行三昧行　若甘露平等　二處亦相應
出現佛菩提　成最上眞實
此名諸佛欲解脫三昧法

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來即入大三昧忿怒金剛三摩地從定出已以金剛三業宣說一切如來作金剛佛忿怒大明曰

唵(引一) 紇哩(引二二合) 瑟致哩(引三三合) 尾訖哩(二合) 多(引)

那那四薩哩嚩二合設咄嚕二合那引舍野三
薩擔二合婆野六吽引吽引發吒上同發吒上同
莎引賀七引

當以此大明作忿怒調伏法行人當取嚕地囉等置三角護摩爐其爐分量大小如諸儀軌復入羅嚩拏囉𠯈迦等物燃以建吒迦而作護摩作護摩時稱所調伏乾䪁名字以前大明作護摩八千遍日三時作或中夜作而彼乾䪁速令句召一切調伏既調伏已於三劫中常持佛法及金剛手法住佛三昧遠離愚癡增長壽命諸有作法者當於白月八日或十四日往詣空舍或尸陀林中用揭致迦書彼設咄嚕名字依本儀軌用本部大明加持或用毋訥識囉作調伏法行人口誦吽字即時出現熾盛大光猛焰可怖所有一切設咄嚕衆及餘惡者皆大驚怖而來調伏恩念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶一切衆生是所歸趣違佛法者使定破壞所有金剛羯磨部熾盛光明曼拏羅本尊影像大明印相等依法所作能令

一切設咄嚕衆及諸惡者隨順調伏
一切令住佛菩薩想若有違背佛正
法者決定破壞諸佛菩薩以善方便
調伏一切惡惡衆生令住三昧宣說
一切秘密大明心法破壞諸惡令諸衆
生與智相應常住最上佛菩提想
若有行人以清淨心想於四處量踰
室多一切莊嚴諸分圓滿如彼蓮華
現羂數相復想吽字大明現五種光
成金剛相應自身語心業得金剛堅
固即得成就無上菩提於刹那間與
毗盧遮那光明同等安住金剛薩埵
大秘密主三金剛部此名金剛薩埵
出生金剛三摩地諸有修習踰室多
法得成就者發猛利心當取來說囉
像法而食彼於刹那間即與妙吉祥
光明同等隱身自在吉祥勝妙身有
光明如紫金色
若有行人發猛利心可尾惹吒及摩
賀滿蹉像法而食即得成就大明勝
行諸佛不能見
又復行人發猛利心當取說那訶那
摩賀三種滿蹉同處和合像法而食

即得成就勝行諸佛不能見若用尾瑟吒及三種鐵合成虞尼迦於二處相應者於一切處諸佛不能見

又復行人發猛利心取瞿滿躂及三種鐵合成虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見

又復行人發猛利心取鉢羅拏作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見

又復行人若取龍腦香及旃檀香以三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見

又復行人若取牛黃及沉水香與三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見

又復行人若取恭俱摩香與三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見

如是了知一切平等即得成就相應自在得大印加持最勝吉祥有大威力隱顯自在與諸佛光明同等於三千大千界中最勝自在乃至俱胝由旬刹中皆得金剛自在欲色界中隨欲所往一切無礙是名諸佛大力三

睬安怛陀那大金剛法

是時世尊說是法已發歡喜心作熙
怡眼觀察衆會出微妙聲作如是言

大哉眞實此正念　大哉秘密文字句
大哉自性本清淨　大哉諸法妙無垢

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第十五之餘

尒時金剛手　菩薩摩訶薩　最上執金剛
三界最勝師　復現大字相　金剛清淨法
復出妙音聲　宣說如是法　金剛士相應
正覺金剛喜　廣大佛菩提　歡喜持金剛
金剛路左曩　持烏瑟膩沙　最上大忿怒
想佛金剛像　明王最上法　觀想寶生尊
明妃廣大法　想無量壽尊　一切明事業
想不空大智　一切大明句　想金剛手尊
所有藥刹尼　大明及教法　從焰鬘得迦
明王儀軌出　一切相應行　秘密大明等

此名諸佛大金剛三昧

復說成就法　建立曼拏羅　修先行精熟
行人當作法

尒時金剛手　諸法自在尊　身語心成就
最上智金剛　或山林聚落　或復寂靜處
金剛定相應　依法而持誦　金剛手菩薩
大明行觀照　令種種事業　隨願皆成就
金剛法影像　蓮華部光明　身語心金剛

三部大儀軌 三身入癖法 決定皆法成就
諸有作法者 擇四種勝地 堅固而作法
得究竟成就
金剛手菩薩 最上等虛空 所有入癖法
及一切儀軌 吽字金剛手 賀字身金剛
阿字持法尊 此秘密明句 鄧字禁伏法
出大可怖雲 此名諸禁伏 秘密中最上
若作此法時 一切皆驚怖 身起於虛空
一肘二肘量 或五八十二 如是肘量數
旋住於空中 迷悶大怖畏
尒時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大秘
密主清淨三身又復宣說如是秘密
調伏一切設咄嚕法
若欲作調伏法者行人當往尸陀林
中取尸陀林炭其作法者即須作部
吒那相而用作法或用尸陀林灰亦
可作法以大明加持一千八百徧所
有一切設咄嚕皆悉調伏乃至三界
亦能調伏
又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿
娑等物作三角曼拏羅依法儀軌而
作護摩或用摩賀滿娑如前作法
又法或作火壇燃葛叱迦而作護摩

或於江河岸邊造諸形像如芥子量以葛吒迦而為護摩或用芥子及羅嚩拏帶羅尾沙馱覩羅如是等物同作護摩或用阿悉帝祖羅拏及嚕迦羅尾沙等同作護摩或用芥子與諸物和合同作護摩如上所說諸護摩法當依儀軌依法行步若坐若立所有勢分及處所等依法而作於剎那間決定成就一切設咄嚕乃至大惡羅剎娑等而自調伏或得隱身自在諸佛菩薩亦不能見

復次宣說作護摩大明曰

那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合引摋一句唵二引虎盧虎盧三底瑟吒二合引底瑟吒二合引四滿馱滿馱五賀那賀那六捺賀捺賀七鉢左鉢左八誐哩惹二合誐哩惹九二合怛哩惹二合怛哩惹十二合尾薩普二合引吒野尾薩普二合引吒野上薩哩嚩二合尾伽那二合尾那引野尚十二摩賀引誐拏鉢底十三吽尾多引怛迦囉引野吽引發吒半音十四

作護摩時誦此大明以金剛身語心業堅固持誦此即調伏一切魔眾最

上法觀想金剛手菩薩現大忿怒相

此名金剛手大忿怒三昧

復次行人觀想諸佛徧滿虛空於剎那間破壞諸惡及想一切執金剛者諸大菩薩徧滿虛空破壞一切皆佛三昧住非族類諸惡衆生乃至一切羅剎娑等種種惡者皆悉怖畏而自調伏住金剛三昧所有一切諸惡鳥獸皆悉調伏安住三昧所有一切大惡忿怒薩哩波等現黑色相作大怖畏以薩哩波而爲食噉此等決定而自調伏

此名調伏諸魔最上難行三昧

如是諸佛執金剛尊金剛堅固禪定攝應心金剛法亦名諸佛金剛大忿怒三昧

尒時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩如虛空無相大寂默者一切灌頂義成就正覺智金剛大士作如是言

大哉自性本清淨　攝彼金剛最上乘
從彼無生妙法中　出生諸佛一切法

復次宣說秘密金剛羯磨息除諸惡苦惱法諸欲作法者當取羯致迦或

盎誐囉畫薩哩波相其狀極惡現黑光明畫二舌相大惡忿怒如是畫已行人當想元字於中出現訶邏喝羅光明

復想火焰色相行人當誦大明加持所有一切惡毒皆悉銷滅

又復觀想紇哩字即能召集三界所有種種出生一切惡毒常所惱害世間眾生行人依法以大明加持於剎那間惡毒銷滅

又復觀想唵字作金剛觀所有一切曼努迦沒哩室唧迦薩哩波等常出一切惡毒害眾生者皆悉召依法加持所有惡毒皆悉銷滅普令安住大智金剛入彼虛空金剛曼拏羅此名息諸惡毒金剛三昧

又復觀想吽字心成六金剛現白色相出光明雲大光普照猶如滿月清淨無垢如實觀想四處相應剎那安住第二第三如是觀想彼薩哩波滿虛空界於剎那間惡毒銷散無所施作此名息滅一切毒秘密心法

又復觀想阿字成八葉大蓮華於中

想現五種光明周帀徧滿如月光明清淨無垢平等變化此即安住定心大秘密句最上秘密智行人如法觀想已即能銷除諸惡病苦所謂攞拏必吒迦盧多等及餘諸病皆悉銷除令諸世間遠離苦惱

復次宣說息除內外諸病執金剛心秘密三部心最上大明句

唵引句一吽那吽俱二半音

唵引句一阿路力俱二半音

唵引句一嚩日囉合二特哩合二俱二半音

此大明句能成一切義能除一切苦若有行人依法儀軌專注一心如實觀想衆類影像或嚩那羅相或說那相以自身語心業安住金剛輪作金剛步以自身語心平等觀想觀成就已即得諸佛菩薩廣大敬愛住加持句施歡喜心於自金剛身語心業想諸佛雲及金剛王廣大勝雲破諸病苦令得解脫十方諸佛金剛大士想現忿怒破諸魔惡與諸定心相應羯磨出生平等正念如前大明若能相應持誦一百八徧於七日中一切成

就所有自心大明儀軌亦復成就
此名銷除一切病苦難行三昧
尒時金剛手 光明大智鉤 欲解脫金剛
說一切夢相 夢所見諸法 即無生自性
自性淨眞實 即金剛自性
若夢中得見 求成就行人 或作持誦相
或入禪定法 當得佛菩薩 現身在其前
此名大夢三昧
若夢中得見 諸佛妙光明 得最上菩提
成就一切智 當見報身佛 出現在其前
若夢中得見 三界尊大士 作諸供養等
當決定成就 諸佛及菩薩 五種妙樂法
若夢中得見 供養諸尊像 及金剛薩埵
大秘密主像 當得平等智 金剛法大愛
若夢中得見 自身諸相分 得秘密金剛
最上大名稱
若夢中得見 禮敬諸如來 及諸大菩薩
得金剛堅固
若夢中得見 一切乾闥衆 諸分皆圓滿
種種妙莊嚴 及童子童女 具相好莊嚴
見此等相者 得所作成就
若夢中得見 十方一切佛 安住佛刹中
當得諸如來 施以歡喜心 圓滿妙法藏

若夢中得見　諸佛轉法輪　及見諸如來
入般涅槃相　得三昧相應　安住定金剛
若夢中得見　諸妙好園林　及見諸乾闥
莊嚴而遊戲　得禪定三昧　諸佛所加持
若夢中得見　諸佛及菩薩　施諸灌頂相
及作供養事　當成就秘密　最上持明王
若夢中得見　贊拏羅說邪　當得金剛手
成就心無住　如是種種夢　金剛所出生
彼最上成就　金剛身語心　此諸夢想行
從自心所生　若心住於定　即諸法安住
諸法安住故　諸法等虛空　無法無法性
即入三昧心

尒時會中一切如來聞金剛手菩薩如是宣說歎未曾有以諸佛三業咸各稱讚作是問言云何夢想從自心生云何自性及諸法性諸法實義如虛空性

尒時世尊大毗盧遮那如來即以金剛三業向諸如來作如是言諸佛世尊當知虛空與一切法非和合非不和合虛空無所行一切所向及一切處無所出現諸如來當知諸夢想法亦復如是即彼一切法皆從夢中平

等出生如佛世尊一切如來亦同諸法皆從夢中平等出生隨順安住諸如來當知虛空無色相亦無所出現無對復無礙彼一切法離相無礙亦復如是

又復當知諸佛如來所有一切法身語心金剛三昧等於一切處純一自性隨順而轉所謂自心自性無所動轉若身語心住金剛界即與虛空界無二平等若諸佛如來安住虛空界所有一切衆生於虛空界亦如是住不住欲界不住色界不住無色界若法三界無所住諸佛如來無所生是故當知彼一切法無有自性諸佛如來又復當知所有菩提心從諸如來智所出生即彼菩提心不於身住不於語住不於心住是故菩提心一切無所住菩提心無住故諸法何所住諸法無住故一切無所生由如是故一切如來正智出生大金剛句諸佛如來又復當知彼夢想法於三界中無所出現無所行無所得無有實非丈夫等相非自他所見是故三界所

作一切如夢如夢所見如夢出生普徧十方一切世界所有諸佛及諸菩薩乃至一切有情亦復如是一切如夢無我相可得當如是住諸佛如來又復當知譬如大摩尼寶具諸功德於衆寶中而為最上隨諸衆生有所希求若金若銀及餘寶等應所求心即能出現當知彼諸寶等不從心住不從摩尼寶住一切如來一切法一切佛法亦復如是諸有智者當如是知尒時一切如來聞世尊大毗盧遮那金剛如來說是法已生大歡喜作熙怡眼瞻察世尊大毗盧遮那金剛如來作如是言希有世尊若虛空界平等安住彼一切法及諸佛法亦復如是平等安住是時會中所有一切如來及諸菩薩咸作是言世尊大毗盧遮那金剛如來惟願宣說一切大明及金剛一切成就等法即此一切大明及金剛一切成就等法當於何住尒時執金剛者大毗盧遮那金剛如來讃言善哉善哉諸佛菩薩能問此義諸大士當知一切大明及一切金

剛成就當於金剛身語心住何以故彼諸大明及諸金剛成就乃至一切佛法皆於自身語心住彼身語心金剛三業不住欲界不住色界不住無色界不住心身不住身心不住語心不住心語由是三業無所住故彼一切法亦無所住譬如虛空自性清淨諸法亦然是時諸佛及諸菩薩復作是言一切如來當於何住從何出生毗盧遮那佛言諸大士一切如來於自身語心住從自身語心出生諸佛又問心於何住答曰如虛空住又問虛空何住答曰虛空無所住是時諸佛及諸菩薩生希有心作是讚言善哉善說自心法性諸行寂靜作是言已默然而住

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六

尒時一切如來又復雲集時諸如來即以金剛三業勸請世尊大毗盧遮那如來宣說甚深秘密法門即時變化種種珍寶妙莊嚴具供養世尊

是時世尊大毗盧遮那金剛如來即入金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛三摩地還從金剛身曼拏羅一切如來身語心金剛出已作如是言

復次今宣說　身大曼拏羅　金剛心所生
勝諸曼拏羅　其量十六肘　其相作四方
曼拏羅諸佛　安住金剛身　壇中畫大輪
尾提金剛相　作金剛印法　勝祕密大明
輪中畫毗盧　及阿閦佛等　於其壇四隅
畫本部賢聖　又復於壇門　畫忿怒明王
此依法畫已　即成曼拏羅　行人當依法
想祕密金剛　持誦本大明　作諸供養事
此即祕密中　難行三昧行

此名一切祕密大明三昧一切如來身金剛曼拏羅

是時世尊復入一切語三昧金剛雲莊嚴三摩地從定出已以金剛三業宣說金剛語曼拏羅

復次今當說　語業曼拏羅　金剛心出生
勝諸曼拏羅　其量二十肘　四方與四隅
四門而具足　金剛線拼量　語曼拏羅句
金剛功德聚
金剛大法王　出生諸大明　於其曼拏羅

中心畫大輪　及一切印相　依儀軌而畫
於大輪中心　畫無量壽印　此即金剛句
作勝曼拏羅　如儀軌所作　勿令有破壞
獻秘密供養　得金剛歡喜　彼甘露三昧
作供養成就　此即名諸佛　難行三昧行
此名一切如來金剛語曼拏羅
是時世尊復入普雲金剛三摩地從
定出已以金剛三業宣說最上秘密
中秘密心曼拏羅
當畫曼拏羅　中畫金剛手　依本部儀軌
秘密三業生
此名一切如來身語心　秘密金剛智句
最上甚深秘密中秘密出生心曼拏羅
尒時世尊復入一切如來一切曼拏
羅出生輪莊嚴三摩地從定出已以
金剛三業宣說一切秘密曼拏羅法
及彼一切金剛曼拏羅印相一切大
明心秘密等法今說曼拏羅綵線大
明曰
吽引　唵引　阿莎引　賀引一句
綵金剛線布五色粉時當誦此大明
依法儀軌如理所作速得成就諸佛
菩提從彼三昧儀軌出生賢聖大明

住加持句大曼拏羅勝法儀軌毗盧遮那大主宰出生佛眼菩薩往身曼拏羅句身金剛功德金剛法主宰出生自影像此即一切大明中最上秘密常住金剛薩埵大主宰出生摩摩枳菩薩一切大明皆從最上秘密出生如是曼拏羅所用諸物皆悉具足安住最上秘密此即金剛大秘密最上希有忿怒王句召獻諸佛供養三時所作供養三金剛無住與彼三金剛相應即得大明成就所有一切大明獻出生食施諸部多五種甘露自心所生如是三昧最勝無比速能圓滿諸佛菩提若欲絣線作曼拏羅當如是作當絣線時觀想毗盧遮那及想金剛手菩薩金剛甘露等法金剛彼金剛線是即五佛乃名諸佛最上大光明觀想一切佛所有羯磨法想秘密未曾有當知所用粉有二十五種如儀軌說所有一切大明當想金剛手菩薩即得諸佛秘密最上菩提身語心三昧觀想於五處如是所作具足即得三金剛不壞金剛所生如

金剛手菩薩所作一切驚怖所有習索及金剛鉤乃至一切金剛大明教法皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出生所有作護摩法及彼大明乃至護摩所用物等作囉虎頂並如儀軌所作於二處平等相應作護摩八百徧即得三種金剛不壞此名諸佛護摩難行三昧行如前所說是即大曼拏羅絣線法所有絣線分量如儀軌說既絣線已作金剛界成曼拏羅於曼拏羅中依法儀軌置本尊毗盧遮那佛像及諸賢聖等復於壇中依其方位置五賢瓶作曼拏羅已然後金剛阿闍梨依法儀軌攝受弟子既攝受已依法教授作如是言汝當安住金剛三業金剛薩埵加持身語心然後引弟子入曼拏羅當入曼拏羅時誦此大明曰

阿一句亢尾引囉吽二句

此名一切三昧身語心金剛大明入曼拏羅已當授金剛大灌頂秘密智法當想諸佛滿虛空界以妙香等而為供養復以妙音歌詠讚歎觀想大

三昧雲徧滿金剛大曼拏羅安住三金剛三昧然後金剛阿闍梨以白芥子擲弟子身擲已當取賢瓶授與灌頂是時弟子受灌頂時當想金剛薩埵得灌頂已安住最上三昧常住毗盧遮那堅固心法諸有所作隨順正智修習金剛身語心業歸命三界一切賢聖所有阿闍梨一切語言如教奉行彼一切秘密灌頂法如理修習此即一切如來三密金剛出生正法授諸弟子大金剛義種種秘密菩提金剛諸佛所授廣大三昧時彼弟子受灌頂已當發最上大歡喜心所有一切賢聖影像住相應心阿闍梨然可指示大曼拏羅法授與大明文字秘密句等復說三昧誓作如是言

彼蘊蓋纏蓋　諸蘊法自性　住佛三昧者
如實當了知

此名諸佛最上三昧常住法令諸衆生安住金剛相應如理宣說一切大明句一切三摩地法秘密大明王儀軌及餘秘密甘露法諸有行人依法作意無上菩提而不難得當知四聖

大秘密法是即一切秘密金剛現女人色相安住大輪三昧為諸衆生起利益行宣布一切金剛曼拏羅大明秘密儀軌彼五種飲食依法而食如是即得一切大明成就是時阿闍梨作是說已又復為其弟子宣示大曼拏羅秘密行相宣說金剛秘密句即時口誦唵字是即一切大明根本於刹那間光明熾盛普照一切此名諸佛大持明士秘密大明亦即一切成就大三昧亦即諸佛菩薩成就勝行亦即安怛陀那大力精進金剛句召最上成就曼拏羅中一切金剛事業

住空想金剛　紇哩字光明　復觀想諸佛
徧滿虛空界　所有身語心　與大明相應

此即身語心大明金剛加持秘密句

阿亢趨所謂

金剛手影像　蓮華手大光　無能勝影像
安住秘密句

此即大金剛秘密句

日輪曼拏羅　中現阿閦尊　於金剛大輪
現毗盧遮那　即於大輪中　復現無量壽
彼諸秘密心　一切秘密義　出現大光明

照一切極苦

此即一切金剛秘密心

阿字金剛拳　及衆金剛鉤　彼一切儀軌
佛菩提成就　諸有修法者　詣山林曠野
及餘勝方所　依法而修習　彼於半月中
得成就佛性　彼三十六百　如須彌山量
碎微塵等數　一切諸會衆　彼一切皆得
成菩提金剛

此即諸佛金剛大笑三昧

金剛手大智　持大語金剛　身金剛大相
說緊迦囉法

此即金剛智輪四種大明所謂三昧句
三昧語言三昧愛三昧拳等

虛空廣清淨　遠離一切法　現圓滿妙相
金剛拳曾有　所有一切佛　普觀諸衆生
平等如一子　諸佛所攝持　金剛手愛樂
廣大秘密心　令住三金剛　大執金剛者
住空而觀想　大力妙金剛　頂戴妙寶冠
五蘊等相應　彼五處大明　大金剛忿怒
若愚若智者　依法而觀想　彼於半月中
得秘密成就　諸秘密金剛　金剛歌大義
住空而觀想　佛大曼拏羅　吽字金剛明
想三金剛等　唵字想於眼　能觀見一切

及見諸佛相　三身勝金剛　所有饑渴等
爲世間大苦　修習瑜伽者　被不生思念
遠離一切苦　成就心金剛
毗盧尊影像　一切義正句　嚂字金剛口
唵字金剛眼　彼唵鍐二字　安住金剛舌
一切處無往　離諸苦寂靜　想智金剛光
即如意妙寶　隨衆生意願　一切所嚴飾
此名諸佛如意寶金剛

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第六　法

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會

一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六之餘

爾時世尊大執金剛者大金剛無畏

大毘盧遮那如來即入金剛大無畏

無垢三摩地從定出已以自三業說

是明句

尾引

說此明句已復說伽陀曰

想虛空金剛　佛光曼拏羅　現黃色金剛

尾日林毘多　諸相皆圓滿　一切所莊嚴

頂戴諸佛冠　住一切平等　三金剛相應

出生諸成就

是時世尊復入普音金剛三摩地從

定出已以大金剛觀想句身語心業

說是明句

綜引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛　日輪曼拏羅　徧滿諸佛雲

三金剛自在　發曼拏羅中　想尊那菩薩

身現白色相　一切所嚴飾　從金剛三業

堅固而出生　安住金剛手　大士持明句
此名金剛三昧智光明三摩地
是時世尊復入一切願金剛大樂三
摩地從定出已以等持金剛三昧身
語心說是明句
穰 引
說此明句已又復說是伽陀曰
想虛空金剛　金剛曼拏羅　想金剛出生
一切佛如來　中想寶藏神　現大藥叉相
頂戴寶髻冠　色相而善寂　住五佛相應
觀想於五處　得金剛甘露　而現禪坐相
復與金剛手　歡喜而相應　如是藥叉主
大力寶藏神
此名金剛三昧大富成就吉祥幢三
摩地
是時世尊復入金剛欲自在吉祥三
摩地從定出已以一切藥叱尼三昧
句身語心業說是明句
偝 引
說此明句已又復說是伽陀曰
想虛空金剛　四方曼拏羅　四寶所嚴飾
香華等具足　徧滿虛空界　現諸藥叱尼
三金剛出生　想同一影像　三金剛不壞

安住禪定想　妙金剛等持　觀想忿怒頂
安住心明句　金剛相應行
此名一切藥叱尼平等行觀想金剛
三摩地

是時世尊復入一切金剛大明尾日林毗多金剛三摩地從定出已以自三業說如是法

身語心清淨　持諸佛色相　如紫金色光
作一切成就　安怛陀那等　平等妙光明
藥叉主成就　持明天大尊　諸金剛成就
諸妙色成就　諸大明成就　普徧而出現
佛頂諸成就　如意寶妙光　最勝佛菩提
諸佛金剛光

此名諸佛圓滿一切願金剛三昧

尒時執金剛者一切如來大秘密主成就一切如來身語心金剛大明行大毗盧遮那金剛如來又復以自三業說如是法

身語心金剛　身語心自性　自相自所作
如是皆成就　佛眼句相應　想金剛摽幟
大明印相等　依教而善學　諸如來秘密
安住佛菩提　當於四時中　作秘密供養
華菓等諸物　隨所得隨食　此速得諸佛

最上大智海　期滿六月數　作法當成就
一切部多衆　自他不能燒　貪金剛自性
依法而了知　貪金剛大鉤　摩摩枳功德
觀想語金剛　一切處成就　自印相禪定
三文字金剛　此諸佛大智　違越者破壞
金剛大主宰　金剛文字生　所有阿蘇哩
那儗藥叱尼　乃至摩稀尸　住三金剛智
各依本部法　作諸持明事
如是諸大明　祕密真實教　三金剛出生
入諸佛菩提
此名一切如來真實金剛持明三昧
一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛
大集會一切如來三昧法金剛加持王分第十七
爾時一切如來　又復雲集時　諸如來
又復各各以自三業勸請世尊大毗
盧遮那金剛如來說祕密法作是讚言
阿閦如來廣大智　金剛法界大希有
三曼拏羅三堅固　歸命祕密妙法音
毗盧遮那佛清淨　最上大樂金剛寂
諸法自性淨光明　歸命宣說金剛法
寶生如來甚深妙　如虛空界離諸垢
自性清淨本非相　歸命善說諸祕密
無量壽佛大自在　離諸疑惑金剛住

了貪自性到彼岸　歸命蓮華部所說
不空成就佛正智　能滿一切衆生願
自性清淨住實際　歸命金剛最上士
如是稱讚寂靜句　一切如來共所宣
諸修法者若稱揚　即與諸佛而同等

爾時金剛手　諸佛悲愍者　復從語金剛
說是祕密句　大哉一切佛　法界離文字
自性本清淨　如虛空無垢

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩安住一切如來身金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧　從佛智海生　了飲食無礙
此三昧最上

又復安住一切如來語金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧　語金剛大字　了五種甘露
此祕密出生

又復安住一切執金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧　亦即甘露法　從金剛薩埵
大威力所生　身語心金剛　大三昧出生
住諸佛究竟　金剛所攝持　金剛手三昧
金剛手大光　於一剎那間　得諸佛三業

又復安住一切緣覺三昧從自身語
心業說如是言
善說於身法　彼身金剛住　說衆生戒相
住究竟平等
又復安住一切聲聞學三昧從自身
語心業說如是言
彼十善業道　所作智金剛　此諸三昧生
而名勞解脫
又復安住一切梵王三昧從自身語
心業說如是言
癡爲諸業道　所作大梵畏相　隨聽佛菩提
即得金剛身
又復安住嚕捺囉天三昧從自身語
心業說如是言
三界一切住　三金剛所求　欲性有三種
羸上三昧生
又復安住尾瑟努天三昧從自身語
心業說如是言
衆生住實際　三金剛不壞　入禪定金剛
虛空金剛界
又復安住三金剛三昧從自身語心
業說如是言
所有身金剛　是所大梵天　而彼語金剛

即大自在天 彼心金剛王 即尾瑟努天
如是等三天三金剛所住
又復安住一切藥叉藥叱尼三昧從
自身語心業說如是言
常住貪欲法 恣一切食噉 不捨三金剛
作極難三昧
又復安住一切龍王三昧 從自身語
心業說如是言
當樂乾韃婆 嗟囉爲飲食 隨所欲香境
即所作三昧 彼一切煩惱 決定而隨轉
又復安住一切阿蘇囉乾韃三昧從
自身語心業說如是言
瞋恚怒惡者 華葉爲所樂 安住金剛地
難調大可怖
又復安住一切囉叉娑悉帝哩三昧
從自身語心業說如是言
葛波羅戚香 帶羅及嚩舍 此即部多衆
名廣大三昧 又復爲吉祥 所作大義利
又復安住一切拏吉你三昧從自身
語心業說如是言
彼嚕地囉等 而常爲飲食 拏吉你三昧
相應出生相 自性無所生 三界無所行
住無行三昧 得一切成就

此名三界一切金剛三昧平等三摩地又復安住身業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

身三種所作　一切金剛生　普徧衆生界
佛身常所作

又復安住語業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

語業句無染　三界淨圓滿　是即語成就
難行三昧行

又復安住心業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

諸金剛意地　金剛堅固想　如所說三昧
三金剛不壞

又復安住一切大明金剛眞實三昧從自身語心業說如是言

所有佛菩薩　緣覺聲聞衆　身語心相應
得最上成就

又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧從自身語心業說如是言

彼金剛薩埵　所有一切處　安住身語心
堅固曼拏羅　三金剛禪定　如理而相應
安住諸大明　眞實持誦法

又復安住金剛大明成就三昧從自

身語心業說如是言

衆生界平等　住金剛禪定　三金剛最上

金剛三昧生

又復安住近成就最上成就大成就

金剛三昧從自身語心業說如是言

想金剛甘露　徧滿虛空界　三金剛所授

勝三昧常住

又復安住一切金剛安怛陀那三昧

從自身語心業說如是言

所有秘密法　四時作最上　隨順彼三昧

即金剛圓滿

又復安住虛空持明三昧從自身語

心業說如是言

身語心金剛　觀想禪定冠　三金剛三昧

不能生忿怒

又復安住一切持大明等羯磨三昧

從自身語心業說如是言

身金剛堅固　外金剛執持　法金剛尊業

如儀軌所作

此名諸佛自性大金剛三昧

是時諸佛大秘密主金剛手菩薩說

如是等三昧法已即於一切大執金

剛身語心業金剛平等不思議界默

然而住

尒時會中有不可計不可數佛刹須彌山量等微塵數菩薩摩訶薩咸各頂禮一切如來已作是白言云何諸佛大秘密主金剛手菩薩於此一切佛菩薩大衆會中默然而住

是時一切如來告諸菩薩言諸善男子當知金剛身語心無所得諸文字句自性亦無所得所有一切如來身語心文字句亦無自性亦非行相以是義故默然而住諸善男子此如來心亦如是住彼身語心離文字無所生無有相如虛空無有實一切皆是虛妄所攝

尒時妙吉祥菩薩等諸大菩薩向諸如來作是白言如是如是世尊一切如來法界自性無行無作非來非去以是義故語金剛所生諸文字句皆虛妄攝

是時會中有大菩薩其名梵初雖復已得大神通智而於一切法相自性未能了知聞是說已作是問言云何金剛大我法等金剛眞實秘密文字

有所宣說

尒時諸如來告彼菩薩言如所得法當如實住覺初菩薩又復白言諸佛世尊我於身語心金剛祕密文字雖如實所得於彼金剛菩提尚未了知願諸如來爲我開示諸佛答言善男子文字無自性眞實無所生彼金剛菩提乃至衆生界盡所攝受普令一切安住諸佛金剛菩提何以故彼諸衆生所得身語心金剛智皆即三身金剛法性所作

尒時諸佛大秘密主金剛手菩薩摩訶薩又復向諸如來及諸菩薩作如是言法界無住諸法無我自性清淨從無住中金剛出生諸法儀軌雖有所行而非所行時諸如來咸各稱讚金剛手菩薩作如是言大士所有一切如來身語心金剛一切成就乃至三界一切法依何語言而住金剛手菩薩言一切如來金剛成就一切智智乃至三界一切法皆依金剛身語心住諸如來言身語心當依何住金剛手菩薩言如虛空住諸如來言虛

空何所住金剛手菩薩言虛空無所
住空無住故諸法亦然時諸如來生
希有心作如是言大哉大哉金剛薩
埵能善宣說如是如是若身語心無
所有而彼色相亦不可得

尒時金剛手　三界所尊敬　一切佛稱讚
廣大秘密主　住三密堅固　三金剛自在
想持明大士　說一切成就　住空金剛界
想佛曼拏羅　中現身金剛　觀想金剛頂
三面三身生　不思議變化　持金剛大輪
遠得大菩提　諸部所有法　觀想此秘密
若別法觀想　彼不得成就

此名持明大士金剛秘密法

住空界觀想　部多囉儞衆　作如是歡喜
現金剛三相　若如是觀想　菩薩大敬愛
而於七日中　得三身成就

尒時諸佛大秘密主金剛手菩薩復
以自身語心業宣說一切行人金剛
秘密法

自金剛三業　三昧大印儀　想諸儀軌相
得成就佛性

又復以自身語心業宣說一切行人
金剛秘密法

設不結印相持誦諸大明　此不越三昧
得菩提成就
又復以自身語心業宣說諸佛三昧
秘密法
彼五種甘露　見勿生疑謗　此三密金剛
依法而所用
又復以自身語心業宣說語金剛三
昧秘密法
所有三界中　一切踰室多　彼諸秘密法
語金剛無謗
又復以自身語心業宣說心金剛三
昧秘密法
所有諸三昧　住三身金剛　必利拏三昧
心金剛無謗
此名諸佛三密金剛三昧
又復以自身語心業宣說　一切如來
金剛秘密法
五如來所轉　五蘊義平等　彼金剛處法
菩薩曼拏羅
又復以自身語心業宣說三界三昧
輪秘密法
地大佛眼尊　水大摩摩枳　火大白衣尊
風大多羅等　虛空金剛界　即金剛薩埵

當知此諸大即現諸菩薩
此名一切如來宮慶大自在金剛大士三昧
尒時世尊住一切如來身語心業大
毗盧遮那金剛如來即入一切如來
平等行三摩地從定出已普觀一切
如來及衆會已默然而住
尒時慈氏菩薩摩訶薩即起恭敬頂
禮世尊大毗盧遮那及諸如來作如
是言所有一切如來身語心金剛秘
密集會一切灌頂義一切如來一切
菩薩乃至金剛阿闍梨當云何見
佛言善男子所有諸佛菩薩乃至
金剛阿闍梨等皆住金剛菩提心當
如是見何以故彼菩提心與阿闍梨
無二無二相善男子我今略說所有
十方世界諸佛如來及諸菩薩現住
說法教化衆生者而彼一切於三時
中來詣阿闍梨所諸佛菩薩變化
供養雲而爲供養作供養已還諸佛
刹時阿闍梨從語金剛亦出是言一
切如來是我父一切如來是我母一切
如來是我師慈氏當知所有十方一
切諸佛如來及諸佛所行乃至諸佛
如來身語心金剛所生一切福蘊而

彼福蘊皆從阿闍梨毛孔所生何以生故善男子從彼菩提心出生諸佛智眞實所生眞實而住乃至一切智智相亦復如是

尒時慈氏菩薩摩訶薩聞是說已生驚怖心默然而住

尒時世尊阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來等即時俱入一切執金剛成就勤求三昧金剛三摩地從是出已咸作是言汝諸菩薩今當諦聽所有十方一切如來三世智所出生秘密集會而來供養金剛灌頂阿闍梨又復恭敬稱讚何以故諸善男子金剛阿闍梨是大執金剛者是即諸佛大智主

是時彼諸大菩薩向諸如來發是問言諸佛世尊所有一切如來身語心三密金剛成就當依何住諸佛荅言如來三密當依阿闍梨金剛身語心住又問即此身語心復云何住荅言此即無所有無所著時諸菩薩聞是說已默然而住

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來又

復告諸如來及諸菩薩言諦聽諦聽
諸佛菩薩我今宣說一切佛菩薩金
剛三摩地出生大曼拏羅法
是時諸佛及諸菩薩皆悉恭敬作如
是言善哉大執金剛者善說世尊善
說善逝大曼拏羅
尒時世尊大毗盧遮那金剛如來說
是伽陀曰
如空淨法界　想佛曼拏羅　四方淨妙相
觀想定金剛　金剛曼拏羅　阿娑那輪等
及種種供養　依法常所作　往阿闍梨心
平等灌頂法　想虛空界中　諸佛皆徧滿
諸儀軌出生　三種灌頂句　得成就菩提
爲衆生利益　身語心成就　諸成就中勝
一切如來心　即無上菩提
此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地
出生大曼拏羅
尒時諸佛大秘密主金剛手菩薩復
以自身語心業宣說一切如來金剛
相應金剛三業秘密大明曰
唵(引句)吽(引二)怛覽(二合三)紇哩(二合引四)元(五)
當想虛空界　秘密曼拏羅　三密心出生
想金剛薩埵　現大忿怒相　如青蓮華色

從法想心而有　執持爲波羅　現五種光明
復觀想自舌　金剛定相應　甘露法句召
三叉金剛杵　叉金剛鉤等　與金剛相應
成就諸佛身
又復以自身　語心業宣説　金剛飲食
三昧法
若於飲食等　依法而受食　與甘露相應
不越諸儀軌
又復以自身　語心業宣説　一切如來
最上三業供養法
並種供養法　作最勝供養　此一切金剛
難行三昧行
又復以自身　語心業宣説　三業秘密
供養法
於三處相應　當受彼甘露　如儀軌供養
得成佛菩提
又復以自身　語心業宣説　一切如來
三業行法
衆生界無邊　普徧而攝持　三金剛三昧
令得大樂有
又復以自身　語心業宣説　一切行人
最上三業行法
身語心自性　三密無盡法　諸所求成就

違越者不成

又復以自身語心業宣說一切行人
金剛薩埵最上法
當可一時量作頂曼拏羅中現於唵字
五甘露所出　勝金剛相應　剎那現光明
身語心善住　所作皆成就
又復以自身語心業宣說一切持明
秘密三業法
諸有持明人　遠離諸有相　勿生取著心
禮互塔廟等　勿讀誦經典　勿建曼拏羅
若自性相應　斯即為最上
又復以自身語心業宣說銷除一切
毒禁伏句召秘密法
安住大輪中　想自色焰光熾盛而周徧
及黃色光等　此即三金剛　三昧大光明
從彼三秘密　種子所出生
又復以自身語心業宣說一切如來
身語心輪金剛和合作擁護大明曰
唵(引一)虎嚕虎嚕(二)底瑟吒(二合)底瑟
吒(二合三)滿馱滿馱(四)賀那賀那(五)捺
賀捺賀(六)阿蜜哩(二合)帝吽(引)發吒(半音七)
此大明安住　金剛羯磨輪　輪中現吽字

中復書其名大明字正句 依法常安住
此即一切明 三秘密無住
又復以自身語心業宣說金剛安膳
那法
行人當往詣四衢或樹下 乃至天廟等
作安膳那法 當用葛波羅 置嚕地羅等
黑月十四日 於其中夜時 誦本部大明
加持八百徧 得三種成就 及安膳那法
此即名諸佛 普賢秘密行
尒時一切如來問金剛手菩薩言諸
菩薩摩訶薩云何於諸秘密文字句
當得具足能於一切如來秘密三昧
行堅固信解如實觀想
是時金剛手菩薩言諸佛世尊若諸
菩薩摩訶薩於其三種秘密文字句
得具足者即能於彼一切如來秘密
三昧行堅固信解如實觀想諸如來
言何等為三金剛手菩薩言所謂一
切如來身金剛一切如來語金剛一
切如來心金剛此等名為三種秘密
文字句若能如是得具足者彼諸菩
薩摩訶薩乃能於彼一切如來三昧
行堅固信解如實觀想是時諸佛咸

合掌稱讚金剛手菩薩已默然而住
爾時金剛手菩薩告彼一切如來及
諸菩薩言諸大士當知此法甚深秘
密希有過去過不可較不可計微塵
數等劫從燃燈如來應供正等正覺
出世已後乃至迦葉如來出現世間
是等諸佛皆不宣說此秘密法何以
故彼時眾生無信解故於此秘密功
德句義不能了知以是義故於彼時
中諸佛如來皆不宣說最上大乘秘
密集會諸佛菩提法乃至剎那羅時
讚嘆眾多不得暫聞此秘密法設於
無數殑伽沙等劫中勤勞苦切求佛
菩提而不能得由是於此大秘密法
不得聞說是說諸佛當知此秘密法
甚為難得
爾時會中諸大菩薩聞是語已即時
各各涕淚悲泣時諸如來告彼菩薩
言汝善男子汝等不應涕淚悲泣起
三苦惱想時諸菩薩白諸佛言諸佛
世尊我今云何能止悲泣何能不生
三苦惱想我念眾生無智所障於三
密句不生信解乃至名字尚不得聞

諸如來言諸善男子如所得文字句
皆悉平等非知可知非聞可聞所有
一切如來一切菩薩於其秘密文字
句悉無所得皆無所覺何以故三密
文字句自性清淨故
是時諸菩薩摩訶薩聞是語已默然
而住

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第七

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集
會一切如來三昧法金剛加持王分第十七之餘

尒時佛眼菩薩摩訶薩從一切如來
身語心秘密出生以自三業於大衆
中歡喜稱讃一切如來大秘密主金
剛手菩薩作如是言

汝金剛手大自在　善住最上金剛心
隨諸所欲及所求　救度一切衆生界
欲樂自性真實法　最上金剛大親愛
是故歸命復稱讃　唯願依法攝受我

尒時摩摩枳菩薩摩訶薩從一切如來
身語心秘密出生於大衆中歡喜稱
讃一切如來大秘密生金剛手菩薩
作如是言

汝金剛手利衆生　善住金剛心大輪
從佛菩提最上心　出生金剛第一義
諸貪法性貪平等　我隨所欲義亦然
是故歸命復稱讃　唯願依法攝受我

尒時觀自在菩薩摩訶薩於大衆中歡
喜稱讃諸佛大秘密主金剛手菩薩

作如是言

汝金剛手大悲愍　以金剛語廣利樂
隨順世間諸義利　常所宣說世間事
所有一切樂自性　皆攝普賢真實行
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我

尒時一切如來從金剛身語心業平等出生一切一切如來極善樂意歡喜稱讚諸佛大秘密王金剛手菩薩作如是言

汝金剛手大利樂　安住秘密勝三昧
出生諸佛敬愛心　平等悲愍於一切
所有大欲功德藏　具足一切勝珍寶
故我歡喜復稱讚　隨順所欲而攝受

尒時諸佛大秘密王大毗盧遮那金剛如來即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地從定出已即於一切如来出生正行大欲自性三昧中默然而住

是時滿虛空界一切如来各以金剛二業安住寂上甚深秘密中秘密金剛甘露大三昧行是時空中出現其相由是滿虛空界所有一切衆生皆悉安住三身平等出生金剛吉祥觸

法自性即得一切如来應供正等正覺三金剛智皆住普賢清淨法界得一切如来身語心金剛灌頂

尒時諸佛大秘密主大毗盧遮那金剛如来謂諸如来言諸佛世尊今見是相住諸佛法平等性不諸佛荅言已見世尊已見善逝此如是相一切皆是諸佛如来金剛智行

是時諸佛皆悉安住一切如来上首明妃秘密行已作是讚言希有世尊希有善逝此如是名無貪文字句善往佛菩提道

尒時毗盧遮那金剛如来謂諸佛言諸佛當知虚空金剛三昧自性平等彼一切法非色蘊非受蘊非想蘊非行蘊非識蘊非處非界非取相等非貪瞋癡非法非非法當如是住

時諸如来聞是語已黙然而住

尒時大毗盧遮那金剛如来復謂諸佛菩薩言所有一切世界中一切菩薩應當於此一切如来金剛三業家上甚深秘密正法諦信諦受如理修習何以故此法甚深極難得故

是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言善男子汝於諸法已得自在已受諸佛金剛灌頂汝當受持此秘密法時金剛法菩薩摩訶薩受佛教勅已默然而住

尒時諸佛如來復從自身語心金剛入彼三金剛大士文字正句三昧而住又復世尊大毗盧遮那身金剛如來即於三界一切身金剛秘密三業行一切如來身平等中默然而住

又復世尊無量壽語金剛如來即於三界一切語金剛行一切如來語平等中默然而住

又復世尊阿閦心金剛如來即於三界一切心金剛行一切如來心平等中默然而住

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸佛大集會宣說一切秘密行金剛加持分第十八

尒時慈氏菩薩摩訶薩在大會中見諸如來宣說一切如來灌頂身語心秘密法門如所語言如彼三昧如實見聞已作如是言大哉普賢清淨法界最上甚深身語心業三種金剛秘

密勝行廣大普遍心金剛法一切衆生出生三世金剛自性得大菩提金剛正句諸佛金剛廣大威力大哉深妙此最上智大哉寂靜諸法根本大哉最上大涅槃衆大哉止息諸輪迴道是時一切如來聞慈氏菩薩作是稱讚已告言慈氏如汝所言如是如是

尒時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集各以最上秘密供養供養一切如來已咸各恭敬歸命頂禮異口同音作如是言大哉深妙極難得聞如是秘密大集會等秘密行相於諸法中最尊最上諸佛大導師語言皆如實住堅固大智爲利益衆生我等今者略有所問願佛慈悲爲我宣說

是時一切如來讚言善哉善哉諸菩薩摩訶薩善作最上大功德利所有一切秘密句義恣汝所問

尒時諸菩薩摩訶薩皆大歡喜作熙怡眼諦觀諸佛又復各各恭敬頂禮作是問言

云何名秘密　何名大集會　云何所用法
何名相應義　真實有幾種　復幾種秘密

云何密中密　最上複幾義　云何菩提心
云何大明士　佛部金剛部　寶部蓮華部
及彼羯磨部　此等諸部中　彼微妙歌音
當云何宣說　癡法云何義　瞋義復云何
云何說貪法　云何金剛呪　云何大樂法
云何諸正念　云何始驍尊　何名無能勝
云何名馬頭　何名軍拏利　云何普徧行
云何大明行　我見復云何　憎嫉法何義
云何真持誦　云何深秘密　云何諸儀式
貪瞋癡大法　衆生云何作　云何曼拏羅
云何說印相　云何說華衆　云何諸塔廟
云何說智輪　云何大明句　云何祖捺那
云何必利拏　云何名句名　云何大明縛
云何名灌頂　云何大明法　云何五甘露
何名五精進　云何成就義　云何最上法
方便有幾種　何名烏里夜　當云何了知
一切祖應輪　乃至秘密曲　種種儀軌等
及諸所作事　如是等諸法　一一義云何
爾時一切如來聞諸菩薩發是問已
於須臾間默然而住
是時諸菩薩復白諸佛言正覺善逝
唯願歡喜悲愍我等如我所問為我
宣說

尒時一切如來復謂諸菩薩言汝等應當咸各安住金剛三業善持諸法自性大智根本已然當諦聽汝所問義是時諸菩薩衆聞諸如來無上語言咸各頂受即時安住金剛薩埵堅固三業白諸佛言善哉諸佛善哉善逝我等諦聽唯願善說作是語已默然而住

尒時一切如來皆住大悲加持願力異口同音荅是問言

身語心三種　此名爲秘密　諸佛菩薩等
此名爲集會
當知所用法　秘密數如是　謂五法及九
十七與十三　諸佛菩薩等　宣說大成就
四法十六法　入法并十二　阿闍梨事業
彼等成就法　六種及二種　十五或十四
彼喝娑等法　近成就儀軌　一三及與七
十一及十五　諸成就境想　如儀軌所行
諸如來事業　攝受非攝受　善調及難調
諸衆生行相　所生一切處　如金剛儀軌
彼一切成就　如諸教所說　曼拏羅等相
阿闍梨出生　尊重大明句　攝受諸弟子
善說灌頂義　授諸弟子法　諸佛及菩薩

善說而度脫　慧方便等持　此說相應義
若自性智慧　性相及方便　彼所說離縛
彼雜縛三種　阿陀囉自性　同彼聖種等
自性所作因　不同諸聖果　阿陀囉方便
三種義攝受　彼五部所作　自性同一部
彼金剛菩提　說最上真實　真實五部說
三部秘密等　諸秘密賢聖　皆最上部攝
無初而寂靜　離性及非性　住大悲空性
此名菩薩念
自三業金剛　得不壞自性　與大明相應
此說大明士　五因心法等　此說名金剛
說摠持妙歌　識金剛部生　彼十中過去
實際所出生
攝受諸有情　諸佛諸佛法　諸佛自性等
此說佛部歌
說心最上實　平等攝一切　受決定受法
此說寶部歌
諸相諸所說　諸一切皆具　洛叉洛叉等
此蓮華部歌
諸相諸所作　識所生智慧　心持諸行法
此羯磨部歌
說諸部無二　諸法無二等　瞋法識所生
因心有其二　諸色法境像　彼纏縛自性

秘密之教在經藏之處入張法

甚等所生受　同所作自性　想貪我法生
隨染一切相　諸行常憎嫉　緣所生我法
菩提心自性　一切處所生　欲心自所說
貪瞋等自性　虛空三昧相　現前業生果
諸法無二智　外我見為癡　彼互相所合
此說為瞋義　貪力隨諸相　智金剛所說
極樂自在報　三處悉平等　貪瞋癡亦然
常住金剛樂
諸佛大方便　金剛手正念　我法無所壞
即無生自性　彼諸性平等　此惱縛尊義
我法非可知　文字本清淨　一切三昧心
此無能勝義
我法非語言　名色無自性　一切三昧法
此馬頭尊義
我法離疑惑　色自性寂靜　彝金剛三昧
此軍拏利義
彼非壞非知　非語言離疑　佛菩薩識心
得成說大樂
癡及最上癡　身邊所作等　彼癡法盡已
復名煩惱尊
瞋及最上瞋　心邊所作等　彼瞋法盡已
復名無能勝
貪法最上貪　平等持所住　彼貪法盡已

復名馬頭尊

諸煩惱若盡　諸金剛亦盡　諸障盡智生
復名軍拏利
彼一切煩惱　一切業清淨　諸業清淨故
淨業果出生　貪染及執取　為諸相所動
因縛果亦縛　六心因所生　叱枳忿怒王
所出有六種　彼三昧金剛　所出亦如是
彼地等五種　如實際所住　彼等大明王
色金剛六種　此金剛諸念　身語心金剛
出生大主宰　慧方便出生　於彼蘊處界
二法兩取著　相應無所依　出生相應行
一切淨解脫　離一切有相　一切心行等
此說普徧行　諸有緣生法　及諸根境等
意法平等說　諸相及諸義　世間行信解
所有三昧法　一切金剛護　此說大明行
各各住自性　非心意所行　持誦若成壞
此說諸大明　眾巧業金剛　智種子所成
菩提種無我　持無我自性　變化諸影像
三世種子生　說一切大明　皆真實所出
住自心加持　安住三摩地　彼諸灌頂法
一切處供養　大明明相應　此說持金剛
彼富樂四種　自所加持等　大無畏金剛
現一一頂相　心印及大明　廣大秘密法

因果二印相　果印因亦然　非所觀成就
諸儀軌不生　四分平等合　持明士金剛
一切身語心　當觀想三隅　十輻黃色輪
於中而觀想　彼十輻輪中　相十忿怒王
是即彼十智　自在所出生　想寂滅金剛
出生最上相　金剛熾盛光　變化不動雲
智自性所生　甚深秘密法　無垢而寂靜
佛眼所觀察　二足金剛步　即金剛賢聖
擧足下足等　如儀軌所住　諸所說成就
如三昧儀式　彼一切廣大　一切步所行
色聲生諸欲　苦樂二種法　常自心所集
貪瞋癡所生　貪金剛大貪　金剛寶出生
愛住寶三昧　諸欲性平等　離有相非相
諸分皆三字　所作所斷等　及自所變化
如是瞋及癡　出生於三種　非秘密印淨
所作金剛義　從瞋輪出生　瞋相應行等
忿怒金剛破　智金剛所成　彼正覺所化
相應義如是
瞋金剛所作　彼三界最勝　於彼刹那間
作諸破壞事
癡輪所出生　癡相應行等　常棄捨一切
所莊嚴殊寶　想心如大海　常出寶無盡
一切愚癡行　覆沒而不現　刹那間所作

心金剛所住

貪輪所出生　貪相應行等　心隨一切染
諸欲相應行　喜樂妙喜樂　諸所作嬉戲
常施諸樂境　隨順一切行
三界諸所生　天阿修羅等　剎那隨所欲
此說名貪義　曼拏羅灌頂　最上勝事業
諸佛所加持　集諸成就事　婆誐曼拏羅
菩提心境界　祕密曼拏羅　出生諸儀軌
一印及諸印　乃至總處界　彼印住平等
曼拏羅所說　鉤杖及成羅　劍等安四隅
乞叉與難拏　大力及大輪　乃至遜婆等
此諸大忿怒　金剛大明王　六種轉輪印
地等諸賢聖　自印曼拏羅　鉤及尾拏等
播怛囉鉢吒　甚深祕密印　六種大金剛
諸佛及菩薩　忿怒明王印　及五種印等
一大無畏尊　諸部中儀軌　妙華常所出
而彼虛空界　一切瑜室多　彼身語心業
依諸部所作　所有諸佛捺　彼說無住處
大智薩埵法　此智金剛念　文字種子生
三金剛文字　身語心真實　必利拏光明
十方普句召　諸金剛大明　一切金剛光
彼諸金剛生　虞拏嚕里相　彼縛縛所說
金剛身語心　三業曼拏羅　三業非印相

勇摯羅儀軌　灌頂有三種　如此教中說
彼賢瓶灌頂　斯名爲第一　若秘密灌頂
此說爲第二　智慧爲第三　次第亦復然
最上大明生　彼彼妙眼相　妙華所莊嚴
從秘密法生　秘密中秘密　所有灌頂法
乃至授弟子　一切大明等　此一切金剛
最上灌頂句　諸人明成就　諸最上事業
深信深正慧　成就妙愛法　彼一行相應
即平等三昧　行人生尊重　歡喜施諸法
阿闍梨加持　施已得成就
癡法癡相應　即癡法所集　你尸迦癡法
癡金剛自性
瞋法瞋相應　即瞋法所集　你尸迦瞋法
瞋金剛自性　貪法貪相應　即貪法所集
你尸迦貪法　貪金剛自性　慧法慧相應
即金剛所集　彼大明賢聖　金剛秘密等
二手互相授　如來所證明　弟子頂受已
此阿闍梨法　諸佛方便說　此大明最上
一切法無二　清淨光明相　是故此相應
依法常所作　此諸佛所說　最上大明行
越此者愚癡　不得上成就　自性自身法
互始常所深　後安住大智　當念五甘露
彼入嚩羅等　見如是色相　大明法相應

彼五種甘露　身起虛空中　金剛吽字生
還復從空二　妙蓮華出生　唵字甘露法
彼復入於中　二秘密相應　如水精色光
是名密中密　而為大智曰　普句召一切
十方世界中　同此甘露法　五精進亦然
觀想而成就　從三字出生　及虛空種子
彼別法不成　安怛哩陀那　此平等所轉
是最上所說　佛菩提成就
有四種方便　菩提金剛等　一切相應教
彼常所相應　成就為第一　近成就第二
成就性第三　大成就第四　此諸平等行
是名四種法
四金剛相擊　最上智甘露　一菩提空性
二種子所集　三影像出生　第四文字相
此等名四法　親近所成就　最上智甘露
六種相應事　六法若相應　得最上成就
所謂成就法　最上成就生　現食與禪定
及彼持命法　住三摩地念　此六種相應
有上上種根本　一切處自住　現飲食所說
別別欲飲食　五欲法平等　即五佛相應
住禪定儀法　彼禪定五種　所謂尋與伺
喜受與樂受　及心一境性　此名五種定
秘密有三種　及尋伺相應　有三種喜受

樂受四種集　自心五種住　智出生盡知
一切佛寂靜　諸欲性安住　五智我自在
五寶際自觀　彼實堅嚕單　決定純一法
五色相大寶　安住於正念　安住自心明
日輪中影像　寂靜現月寶　安住持地念
寂滅金剛等　從取相所生　五界諸有相
菩提金剛觀　一陽焰明相　第二為煙相
三虛空明相　第四燈焰明　五世間常明
皆虛空藏現　安住金剛道　變化虛空界
如念而觀想　彼相所變化　此正念正知
彼光明所生　慧方便等持　一切性平等
心圓滿相應　影像中觀想　彼正智出生
三摩地心想　現欲食安住　彼一切加持
安住禪定智　得五種道性　彼決定影像
菩薩所觀察　常住總持觀　金剛寺平等
正念善相應　光曼拏羅生　三摩地光中
離一切障等　心住心妙相　月金剛相應
作最上句召　如心所作等　大明相相應
說菩提妙句　自心曼拏羅　想儀軌相應
彼心智影像　想最上成就　現諸相相應
彼六月觀想　諸欲最上樂　一切處相轉
彼大智成就　敬愛法所生　諸宮眾相應
彼金剛標等　敬愛法作護　彼所作相應

此大蓮華教　廣大智所作　踰室多變化
一切所取等　四種印圍繞　曼拏羅儀軌
於中自所作　漸略一切相　作諸金剛地
彼菩提觀想　四種微妙歌　諸賢聖心現
想三金剛地　智身所觀想　彼種種色相
如自心所住　自因及自果　種種灌頂義
祕密大明法　諸大明法印　六種轉輪王
烏瑟膩沙相　此大明王等　四富樂大力
一切欲了知　金剛大主宰　一切禪定輪
及一切灌頂　諸儀軌相應　大智所攝受
身語心金剛　無二成就法　如先所說色
金剛持明士　自身曼拏羅　此說大成就
大烏瑟膩沙　無著相應相　彼近成就法
運拏剎影像　本尊相應法　作大明成就
彼大成就時　佛影像主尊　此一切金剛
祕密勝相應　此諸佛法分　成最上成就
別法不成就　此最上所生　千俱胝劫數
稱讚諸佛名　求成就相應　所生常親近
相應金剛蓮　此說近成就　成就法所說
謂吽發吒字　自性寂靜門　是大成就義
諸佛大勝尊　大執金剛句　諸佛烏早夜
諸法諸法性　所有羯磨相　即相應無著
曼拏羅出生　諸所聞三昧　先作三昧護

金剛身語心　烏瑟膩三昧　如儀軌出生
復彼羯磨相　自輪智光明　如所說成就
曼拏羅觀想　依法如所聞　彼身所作住
彼忽作破壞　越諸觀想法　彼一切句召
自輪金剛標　金剛標大明　不越諸步相
忽生忿怒心　當受諸佛教　作種種三昧
忽破諸義利　勝金剛成就　禁縛等諸法
忿怒王所出　金剛標大明　頂心等諸處
依法而觀想　遠離諸苦毒　及破壞諸惡
而彼金剛標　一切皆相應　如儀軌出生
相應大明等　成就諸事業　持誦及出生
及諸護摩法　忿怒曼拏羅
息災寂靜心　增益增益意　敬愛敬愛心
忿怒忿怒學　如是四種法　攝一切成就

尒時一切如來答諸菩薩所問法已令諸菩薩斷諸疑惑即得離疑身語心業於自身語心皆得安住金剛堅固身語心法是諸如來即時咸各默然而住

尒時彼諸菩薩摩訶薩咸各稱讚一切如來作如是言

歸命一切如來身　頂禮歸命一切語
歸命一切如來心　頂禮歸命諸所作

身諸心業三金剛　從彼三業而所得
佛與衆生無等等　作何行法求成就
一切諸佛無所壞　成就行人大主宰
云何遠離諸罪業　若遠離已得何果

尒時一切如來亦各稱讚彼諸菩薩作如是言

善哉菩薩摩訶薩　善哉菩提大主宰
善哉菩提大妙音　善哉菩提大最上
諸佛自在吉祥尊　菩提金剛親教師
了一切想皆如幻　即成即壞諸所作
若了罪法非有罪　於其福果亦復然
若了罪福二俱非　彼得趣向菩提行
非彼語言為所依　即得一切無所壞
所有惡趣非所生　彼大菩提不難得
彼先所作罪業因　此惡果報名地獄
若彼地獄生無生　此地獄果無所得
所有無數諸法即　安住菩提大金剛
最上離取正了知　無邊衆生相應住
離取非取一切業　彼諸所作非主宰
彼正所作大成就　一切事業皆平等

尒時一切菩薩摩訶薩得聞諸佛宣說一切金剛大悲所生甚深正法又復歡喜作是稱讚

善哉善哉世所尊　善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法　善哉善哉大悲者
大哉普賢悲愍行　最上廣大淨無垢
作諸忿怒羯磨法　令諸衆生入佛性

尒時一切如來復告諸菩薩摩訶薩言諸善男子汝等聞此一切如來秘密灌頂大集會法勿生驚怖又復於中勿生輕謗應當安住三摩鉢底何以故菩提金剛實際生故瞋金剛性彼廣大故離縛大明所攝受故是時諸菩薩摩訶薩異口同音又復稱讚一切如來作如是言

三世金剛實際生　寂滅離障而清淨
諸佛最上大自在　歸命金剛勝三業
所有色受想行識　六根六塵皆如幻
地水火風及虛空　歸命菩提心所現
彼貪瞋癡諸染法　常行金剛法相應
種種皆住於實性　歸命菩提心廣現
若取一切樂法相　彼法自性無所動
因果自性心所生　離心有相諸法性
貪等過失及諸障　皆住金剛無所生
而彼菩提心廣大　歸命出現一切法
此住清淨無初等　智慧方便法所生

秘密灌頂常相應 菩提金剛常歸命
若觀此法爲最上 彼彼三種成就義
行人决定當圓滿 菩提金剛常歸命
若作金剛成就法 當離一切劣成就
尊重諸佛生淨信 菩提金剛常歸命
令此秘密集會教 若得聞者甚希有
況復讀誦若思惟 尊重供養及書寫
此獲功德無有窮 菩提金剛常歸命
息災等法諸儀軌 大明印契及行相
如理所作皆成就 菩提金剛常歸命
令此最上秘密法 若有見聞隨喜者
能生一念淨信心 所獲功德無邊際
況復行人依此法 修習秘密行相應
此功德聚廣已宣 菩提金剛常歸命

爾時一切如來聞諸菩薩作是稱讚已咸各隨喜讚言善哉善哉諸菩薩衆善說此語於諸法中而爲主宰最尊最上從諸如來秘密集會秘密出生作是言已所有一切如來及諸菩薩摩訶薩衆咸各安住堅固三業悉入金剛身語心性平等法中默然而住爾時身金剛如來即復安住身平等法已於一切如來身平等中默然

而住又復語金剛如來亦即安住三界所有一切語行已於彼一切如來語平等中默然而住

又復心金剛如來亦即安住三界所有一切心法已於彼一切如來心平等中默然而住

佛說此經已一切大衆聞佛所說咸各歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大宋新譯三藏聖教序　法

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣傳宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅開行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍乎罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤玉牒於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而春蟄重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧發慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏蒙演小乘闡令其儀論大乘正覺立其性含靈悟而等福藏教設而晝與幻化揆達入宅深論雖設其教不知善多善念生而無量潛臻惡業與而體緣皆證調御四衆積行十方散花雨於金輪護恒沙於玉牒有頂之風不可壞無際之水鴻能漂澄寂湛然匪明清淨之智慧性空無染疑想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕勤非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海豈能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高顯肇分三辰方乃序其次學載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿畫
大之數豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性同圓
仁慈普布化蠻貊則冀邦輻湊蹌蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於衣函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之玄猷仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空之真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛日興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追踰因息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈
能量昊天之影聊述短序以紀
聖功者焉

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密
一切名義三摩地分卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳梵大師臣施護奉　詔譯

介時大吉祥　最勝金剛手　具一切功德
能調難調者　三界中最勝　最尊大無畏
諸祕密部中　自在為主宰　正智蓮華目
面相復如蓮　於佛世尊前　戲擲金剛杵
復於須臾間　出現無邊數　金剛杵圍繞
當戲擲杵時　即有俱胝衆　金剛光照曜

面現顰眉相　勇猛大無畏　威德復殊勝
調伏於一切　具悲智方便　自利利世間
身心大歡喜　得最上妙樂　復現忿怒相
佛世尊所作　一切皆攝受　普攝於利樂
是時金剛手　頂禮正覺尊　釋迦牟尼佛
合掌而白言　一切衆生類　愚沒生死泥
起煩惱疑惑　無由能解脫　願哀愍利樂
我及諸衆生　令如理所得　了知幻化網
佛爲世間師　願宣說正法　利樂諸衆生
令得無上果　諸佛大三昧　最上真實智
能了別衆生　諸根欲性等　世尊正智衆
現烏瑟膩沙　妙德真實智　最上自然智
了達甚深義　一切廣大義　無等寂靜義
最上最勝義　瑜伽大教中　諸祕密名義
聖三摩地分　初中後皆善　過去佛已說
未來佛當說　現在今世尊　三世盡宣說
令此幻化網　我從是出生　喜執大金剛
善持一切明　如我所得法　愛樂而受持
最勝堅固意　往佛祕密心　如衆生意樂
願說最勝法　滅煩惱無餘　令得最勝智
如是祕密主　金剛手菩薩　作合掌恭敬
勸請而前住
尒時二足尊　釋迦牟尼佛　從舌及面門

出廣大光明　普照於十方　清淨諸惡趣
三界光所照　四魔悉調伏　復出美梵音
徧聞於三界　稱讚祕密主　大力智金剛
時佛作是言　善哉執金剛　吉祥最勝者
勇猛金剛手　汝大悲方便　廣爲利世間
是故勸請我　說祕密法門　此祕密名義
妙德根本智　最勝大吉祥　能伏諸魔等
我今當善說　汝大祕密主　住最上一心
諦聽佛所說
時釋迦牟尼　即說如是法　盡諸眞言部
持明大呪部　觀照三密部　世間最上部
出出世間部　最上大印部　烏瑟膩沙部
如是等諸部　悉攝一切法　是祕密名義
六種大明王　無二說其二　是無生法句
從彼而出生　所謂
阿阿引壹翳嗢汚伊愛烏奧瘖惡
此法空性諸智心　三世諸佛所共說
復次大明曰
唵引嚩日囉二合怛引剎拏二合耨訶砌引那一句鉢囉二合倪也二合引倪也二合引那謨引哩多二合曳二引倪也引一合那迦引野嚩引詣引說囉三阿囉跛左那引野帝引那莫

阿字為正智　諸佛從是生　復為諸勝相
是最上字義　大生無生義　離飲食語言
捨最上愛樂　諸語業清淨　最上增勝貪
諸眾生染行　最上增勝瞋　諸煩惱大惡
最上增勝癡　愚迷為智障　最上增勝忿
大忿怒大惡　最上增勝染　為諸染所纏
如是貪瞋等　皆最上增勝　祕密妙法門
通達能遠離　執大智慧劍　破諸煩惱頂
現大色大身　大相及大力　大名大威德
大廣博圓滿　大欲大自在　大喜及大樂
大愛大名稱　大光大明照　具一切廣大
出生大智慧　了知大幻化　成就大幻義
得大幻妙樂　識根本幻網　大財大施主
淨戒最上持　大忍辱大智　發起大精進
大禪定等持　大慧堅固聚　大方便大願
大力大智海　大慈平等法　大悲心增上
大慧慈通達　大方便廣作　大神通變化
大行大速疾　大神通自在　大力大勇猛
善度諸有苦　大金剛執持　大惡極忿怒
作大怖皆畏　大明破諸暗　大呪最上尊
大乘教濟度　大乘最上教　法身大遍照
大寂大牟尼　大明呪希有　大明呪自在
得十波羅蜜　依十波羅蜜　淨十波羅蜜

十波羅蜜教　十地自在尊　十地善安住
十智清淨我　十智淨堅固　十相十種義
十力寂諸根　最勝眞常義　十相最寂靜
遠離諸戲論　我及具如淨　如語眞實語
如理行無異　無二說二語　皆住眞實際
無我師子吼　怖彼諸執相　一切處解脫
如來速疾意　降伏諸勝惡　如轉輪大力
衆法中最上　主宰及敬愛　大威德大智
諸教無能勝　諸語中自在　無邊正語業
眞實語及義　宣說四聖諦　隨順聲聞衆
不退阿那含　及彼阿羅漢　漏盡諸苾芻
尊上犢利根　勇猛諸緣覺　離種種出生
同一眞實相　皆以智慧劍　斷煩惱無餘
得安樂無畏　善住眞實際　得明行具足
善逝世間解　無我相可生　安住二諦法
出度輪迴際　所作皆已辦　純一智所生
慧刃大猛利　正法光明聚　照世出世間
法王法自在　宣說最勝道　分別成就義
離諸分別相　彼分別界盡　顯最上法界
福語福所生　大智智所作　常起正智想
二法從是生　畢竟離衆相　相應定自在
不動大主宰　三身勝根本　五身正智主
五智大自在　五佛冠妙嚴　五眼淨無著

諸佛最勝尊 出生諸佛子 慧最上出生
正法中所作 金剛一實理 世主最上生
虛空自然智 大智大慧眼 大光明徧照
大智光大日 智光照世燈 大光明熾盛
最上呪明王 大呪王所作 大頂眞寶頂
自在現衆相 諸佛無我性 普照無邊界
於中現衆色 供養大仙尊 持三部明呪
大三昧呪法 持最勝三寶 說最上三乘
最勝不空索 金剛索大攝 金剛鉤大索
大金剛能怖
金剛阿閦佛 即大圓鏡智 從是智所生
一切方便門 現大忿怒相 其相有六面
六眼及六臂 圓滿復大力 利牙而外出
大惡極可怖 復現大笑相 百眼所莊嚴
現焰鬘得迦 怖畏金剛相 最上心金剛
廣大幻金剛 最勝金剛部 無齊金剛揚
不動一髻尊 象皮爲嚴飾 訶訶聲大惡
咽咽聲大怖 阿吒聲大笑 金剛喜大聲
金剛士大上 金剛王大樂 金剛相大喜
吽字金剛智 持金剛智箭 執金剛利劍
現金剛藥業 金剛破他軍 金剛火惡視
金剛熾盛頂 金剛大入語 百眼金剛照
金剛諸嚕摩 一嚕摩所攝 俱胝那珂數

住金剛娑囉　聖金剛持尋　金剛寶莊嚴
訶訶叱大聲　百字金剛聲　妙音聲大吼
普振於三界　虛空界無邊　音聲亦無礙
眞如無我相　實際無罣礙　空性離語言
說廣大甚深　出大法螺聲　擊大法揵稚
佛威力無勝　十方鳴法鼓　無色中現色
種種色殊妙　衆色吉祥光　現無餘影像
最勝大自在　三界大主宰　顯示諸聖道
建廣大法幢　於彼三界中　出現童子身
或現耆年相　尊長大世主　佛三十二相
圓滿而具足　普徧三界中　瞻仰生歡喜
世間智功德　世間行無畏　三界中最上
爲主爲依怙　虛空藏出生　一切智智海
無明藏所集　三有諸結縛　滅煩惱無餘
出度輪迴岸　戴智爲灌頂　正等覺莊嚴
三苦等滅除　三世得解脫　遠離一切障
等虛空清淨　過去煩惱垢　三世悉同然
諸衆生大龍　現功德山頂　一切得解脫
如妙寶蓮華　彼大如意寶　衆寶中最上
堅牢大劫樹　最上大賢瓶　利一切衆生
皆方便所作　淨智淨分智　三昧智最上
了別衆生根　具三種解脫　功德智法智
廣大利吉祥　吉中大吉祥　獲名稱廣愛

具聖財大宮　大喜復大樂　善義而善作
喜稱大吉祥　最勝大普顯　作最上救護
諸有大怖畏　悉令滅無餘　妙頂功德頂
最勝寂默頂　五眼五髻尊　五[illegible]嚕頂髻
諸有大苦行　執自見解脫　以自所修行
謂最上梵行　自謂得大仙　已得究竟法
謂沐身外道　一切見等執　發梵天所生
滅亦生梵天　得離繫解脫　無礙寂靜法
證寂靜涅槃　得最上圓寂　了諸樂邊際
貪等法滅盡　無勝無比喻　無相亦無著
謂所得涅槃　出過一切道　如是等邪執
皆不正解脫　彼不能了知　無漏種微細
清淨離塵染　遠離諸過失　唯正智所覺
一切智通達　彼一切識法　無二智可觀
離疑惑分別　三世佛同體　無初亦無後
一智眼所觀　如來智頂生　同體而無垢
語自在大語　勝語最上語　無勝師子吼
無上無比等　普現身大喜　或現大驕相
或吉祥妙光　大光明熾盛　一切勝自在
離染法最上　如無勝妙藥　治諸煩惱惑
三界大吉祥　眾星長[illegible][illegible]羅　建立大法幢
表剎十方界　一最大寶蓋　遍覆於世間
慈悲二種法　作大曼拏羅　大吉祥蓮華

自在爲嚴飾　最上寶蓋等　周帀而莊嚴
諸佛大至尊　諸佛心自性　諸佛大相應
諸佛同一教　金剛寶灌頂　衆寶自在主
諸觀自在王　諸執金剛尊　諸佛廣大心
諸佛最上意　諸佛廣博身　諸佛眞實語
金剛日大明　金剛淨根本　衆色熾盛光
照貪等自性　正覺跏趺坐　說妙法心義
一切智智藏　正覺蓮華生　衆幻化中主
精明大覺尊　大金剛利劒　斷一切苦惱
最上清淨尊　金剛大法器　金剛甚深義
金剛慧所了　具諸波羅蜜　爲大地莊嚴
法無我清淨　正智根本心　幻化網大教
一切教中主　最勝金剛生　最勝大智聚
大普賢妙意　地藏世間主　諸佛大法藏
現衆變化輪　諸性勝自性　諸性自性心
無生法衆義　即諸法自性　大慧剎那間
證悟一切法　現諸法三昧　眞實大寂默
現證一切佛　正等正覺尊　發大智光明
顯無我自性

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一
切名義三摩地分卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分卷下　法

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

此勝成就法　能最上變化　出現種種身
清淨諸惡趣　與一切眾生　為主為所依
一切眾生界　普令得度脫　入煩惱戰陣
為勇猛堅固　諸無智大惡　破滅無有餘
勇猛心無退　威勝大吉祥　現無畏色相
一切皆敬伏　或現威勢身　百臂期剋相
或復作下足　按地現舞相　或現吉祥臂
住空而自在　或一足按地　成大曼拏羅
或舒足一指　出過梵天界　當了諸變化
皆一法無二　諸法中自在　最勝第一義
種種表名等　皆神力所作　一切心識法
從方便出生　過去諸有染　成三有差別
彼最上空性　真實無所動　如秋月初現
雲暗皆清淨　法界曼拏羅　貪等不能染
最上摩尼寶　現帝青大青　為最勝吉祥
佛化所莊嚴　現神足大步　三界普振動
所有三摩地　正念持自性　彼四念處等
如實而分別　開敷七覺華　香聞於一切
宣說八正道　圓滿諸智果　如來功德海

出生一切法　普令諸有情　成正等覺道
一切衆生類　無著如虛空　衆生意所生
衆生速疾意　衆生根欲性　彼一切差別
了五蘊實義　見五蘊清淨　一切化所作
一切所化事　一切化所說　皆住真實際
彼十二有支　十二相清淨　四聖諦教相
八智所覺了　十二相實義　十六相真實
二十正覺相　覺了一切法　此等諸法相
皆佛所化說　出現諸化身　令一切觀察
於一剎那間　現一切三昧　於一剎那間
了一切心法　宣諸乘方便　普利諸世間
雖顯說三乘　住一乘聖果　煩惱界清淨
即諸業界盡　度煩惱海已　住諸法相應
煩惱隨煩惱　斷滅無有餘　起悲智方便
自利利世間　若一切想斷　諸識法即滅
息衆生意境　出過衆生意　衆生意安住
諸心法平等　衆生意喜生　衆生意大樂
成就最勝雲　能離諸雲暗　三世大覺尊
爲大功德聚　五蘊三時義　剎那盡觀察
剎那能證悟　一切佛自性　無著最上身
是即身實相　出現諸色像　大摩尼寶幢
諸佛正覺尊　無上大菩提　說三部大呪
離文字分別　諸明呪勝義　無文字等相

五文字大空　百字相亦空　一切相非相
及十六相等　無相無所動　住四禪定心
一切定分通　三摩地所攝　三摩地勝身
一切身自在　化身最上身　諸佛所變化
十方皆自化　如理度世間　所有諸天主
天輸并天衆　及阿摩囉天　乃至阿修羅
如是等諸天　佛神通變化　一一皆調伏
住諸佛三昧　十方世界中　一最勝導師
爲大法施主　廣度諸有海　以慈悲二法
爲堅固鎧甲　執智慧劍等　破煩惱大敵
所有四種魔　及諸魔眷屬　壞害法難調
正覺悉調伏　天魔歸佛巳　悉捨我慢心
作恭敬供養　如來最勝師　佛於三界中
運神足六步　開示三明法　六通六念等
菩薩摩訶薩　過去世威力　究竟波羅蜜
了真實勝慧　一切我自在　勝補特伽羅
喻所不能喻　智所不能知　最上法施主
宣說四印義　爲利益世間　出生三乘法
第一義淸淨　三世勝妙主　諸所作吉祥
妙德勝根本

歸命金剛大施願　歸命真如實際理
歸命空性勝妙藏　歸命無上佛菩提
歸命佛所愛樂法　頂禮歸命佛智身

歸命諸佛大喜王　頂禮歸命佛大悅
歸命諸佛正念法　頂禮歸命佛大笑
歸命佛所說正語　頂禮歸命佛自性
歸命不從諸有生　歸命正智所出生
歸命虛空自性生　歸命出生一切智
歸命最上幻化網　歸命諸佛大嬉戲
一切有情所稱讚　是故歸命正智聚

復次金剛手菩薩大執金剛者如我所說秘密名義是即一切如來智頂一切如來智身妙吉祥根本正智所生諸佛最勝不共功德清淨圓滿最上稱讚大喜樂法廣大神通威德勝義身口意業秘密清淨諸波羅蜜諸地功德清淨圓滿無所減失福智所生彼一切法圓滿清淨此名最上無比勝義由此法故未得果者悉皆令得是為一切如來無上法眼總持勝義如實了知如理宣說

金剛手汝今當知此秘密名義一切諸佛威力所持是為最上大幻化義諸呪法中大無能勝最上白法圓滿清淨乃至一切智智身口意秘密真實能證一切如來正等正覺現前三

味善入一切如來無上法界一切魔力無能勝者成就如來十力功德出過菩薩所有十力成就一切智智出過諸智一切法所歸貫集諸佛教無垢清淨福智所生廣大圓滿諸大菩薩以爲眷屬增長熾盛難處一切聲聞緣覺人天刹中隨順彼法而常安住最上大乘出生菩薩無邊勝行畢竟通達諸聖道法自得解脫已復能出生變化一切道行不斷佛種具大智慧住菩薩族攝受一切最勝語蓋破壞一切諸外道教作勇健軍降伏四魔得無能勝又能普攝一切衆生開示聖道出生一切法常住三摩地行四梵行而於禪那心住一境成就瑜伽身語意業已得斷盡一切煩惱及隨煩惱即能離繫一切結縛大智所解脫寂靜一切心止息一切障斷滅一切見遠離一切相能開一切不善趣門於實諦道皆悉解脫摧生死輪轉大法輪立大法幢安住如來廣大法教隨順機宜宣說諸法速疾成就秘密行門觀察一切菩薩自性圓滿

智慧波羅蜜門覺了一切菩薩空性證悟一切無二解脫出生一切波羅蜜法通達一切波羅蜜法圓滿清淨一切地位此祕密名義揔攝聲聞四聖諦法及彼四念處乃至八聖道法如是諸法差別而以一心覺了無二是名圓滿諸佛功德

復次金剛手菩薩大執金剛者此祕密名義是一切衆生最勝身語意業成就行門息除衆生一切罪法清淨一切惡趣斷除一切業障永不受生八難報處息除八種大怖畏事破壞一切惡夢不祥不起一切不善境想破壞一切極惡境界遠離一切魔業一切非理作意不復暫起斷除一切我執見等不生一切憂苦煩惱增長一切福智善根安住一切如來心眞實一切菩薩祕密眞實一切聲聞緣覺祕密眞實一切印相明呪眞實隨順一切知理語業正念正知此法又能於現世中增長智慧無諸疾病色力具足富樂自在吉祥清淨增長善法得大名稱歌詠讚歎人所愛樂此

祕密法者大利益息除一切疾病大怖一切邪妄使令真實一切不善相皆令善相一切不勝悉使殊勝一切不祥而令吉祥諸無主者爲作主宰諸無依者而爲依止諸無救者爲作救護無歸向者爲作所歸處暗暝者爲作燈明無所趣者爲披開示真實正道沉沒生死海者爲作舡筏真實濟渡爲大醫王療治衆病以真實慧了性無性世智真實照破一切癡暗貪瞋作大如意寶王隨諸衆生有所求願皆得圓滿又此祕密法是爲真實一切智智妙吉祥智身所得圓滿清淨出現智身真實五眼所得六波羅蜜真實圓滿最上法施無虛妄怖得十地法安住真實福智所生三摩地分圓滿具足安住一法離二法相真如實際離諸有色無別法性善住禪那真如實際色相清淨離諸妄相如來自性正智出生諸相大空色性無著於何有見諸相離見即得諸法是即真實祕密名義謂從無二法性出生勝義能持說者皆亦如是

復次金剛手菩薩大執金剛者此妙吉祥根本智一切如來智身智頂髻一無二最上最勝秘密名義三摩地分是大摩尼寶莊嚴一切教中無能勝法若有諸修眞言行者於此秘密眞言行門樂修習者當須選擇吉祥勝地隨力隨時作曼拏羅安布叱盧遮那如來燈像隨分供養最上一心諦實觀想所安聖像專注繫念離諸散亂然後以正語業日日三時受持諷誦記念思惟秘密明呪當持誦時心諦相應文句圓正無令雜亂起信解心眞實作意於此秘密眞言行門如是修習得精熟已即得一切所欲如意了知諸法最上勝義證無礙慧無二分別信心具足悉能了知彼三世事復得一切諸佛菩薩來現其前隨示讚歎一切法門而能照達我法自性如是瑜伽行人既成就已即能作諸變化現執金剛大忿怒王能調一切難調伏者救度世間作大利益現衆色身有大光明復能成就一切明呪印相三時曼拏羅法而作最

勝大呪明王所有一切極惡頻那夜
迦乃至魔及魔族於晝夜中而常衛
護於一切處不現其身而常隨逐不
令諸惡何得其便復得一切諸佛菩
薩加哀建立一切身語意業常住正
法諸佛菩薩共所攝受獲一切法無
畏辯才通達聲聞緣覺所有諸法而
能觀照無我自性所有梵王帝釋嚕
捺囉天那羅延天童子天大自在天
迦哩底迦天大黑天難祢計說囉天
火天水天風天訶利帝等乃至十方
護世如是等一切天衆於晝夜中亦
常衛護令彼瑜伽行者行住坐卧常
得安隱常住三摩呬多離諸散亂若
獨止一處若入多人衆中乃至或入
王城聚落村邑巷陌空舍山林江河
等處若住若起於一切時一切所作
彼諸天等而常密護又復晝夜若止
自舍或居他處復有天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等及諸宿曜并諸鬼衆所謂
聖曜母衆七母衆乃至藥剎尼衆囉
剎西衆必舍唧衆如是等衆咸各與

諸眷屬常來衛護令其修習瑜伽行
者得最勝身色力堅固無諸疾病壽
命增長獲大吉祥
復次金剛手菩薩大執金剛者若有
修習瑜伽行人於此一切祕密名義
三摩地分大摩尼寶髻能日三時專
注持誦記念勤修而復住心觀想本
尊聖像從妙吉祥正智起變化身出
現無邊種種色相如是觀已不久即現
所觀色相又復即見諸佛菩薩於虛
空中出現無數種種色身又復修習
瑜伽行者以是最勝法功德故永不
復墮一切惡趣於當來世不生卑賤
種族不生邊地不處下劣根性不與
諸根不完具者同所受生又復不生
諸邪見家非佛剎土而不受生佛不
出世宣說正法亦不受生永不生於
長壽天中永不生於五濁惡世不生
飢饉刀兵劫中世世生中遠離惡對
賊盜等怖危所生處不受貧苦
名譽稱讚所不能動世世所生常生
善族人相具足端正圓滿於世間中
人所愛敬常受快樂離諸憂惱危所

生類人皆喜見出言誠諦人所信受
世世生生得宿命智具大財富有大
眷屬增長無盡一切衆生最上功德
皆悉具足六波羅蜜自性功德亦復
具足修四梵行圓滿具足正念正知
方便願力皆得具足通達一切清淨
教法語業自在得大無畏凡所對論
詞辯無礙復能安慰一切衆生如何
闍梨師長無異昔所未聞一切法分
乃至世間一切文典及外論等皆悉
通達得大辯才戒足壽命清淨圓滿
常樂出家具諸禁戒於一切智亦不
忘失大菩提心堅固不壞出過聲聞
緣覺境界亦不樂於彼學法中金剛
手諸修瑜伽行者獲如是無量功德
皆悉具足速疾成就大菩提果此祕
密名義復有無量無邊大功德分圓
滿具足假使無量劫中稱揚讚歎不
能窮盡

復次金剛手菩薩大執金剛者諸佛
如來以大悲方便出現世間於此祕
密名義已得圓滿福智所生成就阿
耨多羅三藐三菩提普集一切佛功

德寶無有少法而不圓滿廣為一切
衆生徧十方刹擊大法鼓普令安住
無上正法諸佛所說諸法中王所謂
如是大明曰
唵引薩哩嚩二合達哩摩二合引婆引嚩莎
娑引嚩尾隷提一句達哩摩二合作訖二
阿阿引睹惡三
一切法自性清淨不生不滅一切如
來智身妙吉祥清淨根本所生所謂
阿引惡
一切如來根本心所謂
訶囉訶囉唵引吽引紇哩引二合
一切如來智頂一切如來勝語自在
廣大語業一切法無始虛空清淨法
界智藏所謂
阿引

尒時金剛手菩薩　聞佛說是祕密法
歡喜合掌從座起　頂禮釋迦牟尼尊
及彼諸佛賢聖衆　最上金剛祕密主
一切忿怒大明王　普伸敬已作是言
最上歡喜自在尊　善哉善哉能善說
慈悲利我及衆生　成就正等菩提果
佛為世間大導師　引示咸歸解脫門

宣說最勝清淨道　祕密瑜伽大教王
最上方廣甚深義　普爲世間作利益
此即諸佛聖境界　一切如來盡宣說

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密
一切名義三摩地分卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　　法

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來恒蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而求泰靈山貝葉若鏡臺之耀日識月璧輝起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易總繁形類森鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時躅五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪偃啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺並其性合靈悟而蒙福藏教鍵而重興幻化迷途火宅溺喩雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆費調御四衆積行十方濟花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕戇非博學釋典微闕豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於旼日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其教（[illegible]定名義論 [illegible] 洪 [illegible]）
以正典化其俗利益之功同歸於理於
是乎像法來於西國眞諦流於中夏
洞貫千古眞實之理無以窮囊括九
圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五
蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大
之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化臺貊則萬邦輻湊齊蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之瓶萬行
精進而擿擗慈乃擇其邃學挍彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
營翻成於金字殊編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之芸芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡普空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諄其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音與前王
之叢興振覺路之頹綱欲旌天造之
功蕭用贊
聖文之述作請予製序繼聖教爲自
聖考之優追躡同息政事之餘何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承慈
論奈凡之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以衍
與情蹈涔不足擬浴日之波尺壑豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

諸教決定名義論

聖慈氏菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

歸命一切佛世尊　歸命所說三乘法
歸命一切和合衆　歸命普賢諸界理
今當略說一切教中諸根本字彼如
實義此中云何所謂
唵字最爲上首我今頂禮此字清淨
住不二相若復有人能以此字右上
轉番彼得真實諸蘊根本此字於一

切教中甚深秘密

復有三字所謂金剛吽字而爲正因從是字中宣說一切正法儀軌彼三界心此法如是惡字爲說相義字即空性即彼惡字復爲慧母若道非道皆從是說示即法界文字根本徧入空性初後相應由此正智而得成就若法有說皆悉成就彼無所說亦復如是是故一切造作皆悉平等於輪迴中隨順而轉

所言法界文字此復云何是故今說

所謂

迦(訖當切)佉(去當切)誐(宜當切)伽(其當切)左(左當切)蹉(慢當切)惹(嗱當切)鄭(孃當切)吒(知江切)姹(難江切)拏(尼江切)茶(直江切)多(怛剛切)他(攝剛切)那(泥剛切)馱(蹛剛切)波(罕剛切)頗(缽剛切)摩(摩剛切)婆(步剛切)芋囉羅國桑欣(呼郎切)

如是諸字即如前說彼盡字攝此相今說是即空性出生甚深一切教法此復名爲空空出現一切說相所謂

迦佉誐伽左蹉惹鄭吒姹拏茶多他那馱波頗摩婆耶囉羅縛薩賀

如是諸字即如前說彼惡字攝此相

今說謂即一一文字皆從一切智智 諸說宗定名義論
所生初相應行我法二種皆悉平等
金剛加持究竟安住
復次一切事業皆從金剛三昧出生
所謂
迦引佉引誐引伽引左引蹉引惹引酇
引吒引姹引拏引茶引多引他引那引
䭾引波引頗引平引摩引婆引耶引囉引
羅引嚩引薩引賀引
如是諸字皆阿引字攝此相今說謂
一切金剛事業復次今說
烏切鄔功汙切烏貢壹切伊靈翳切伊諡哩切下同黎下
哩梨里丁切下同梨伊切依綾愛切依尚唵切烏蘢
奧切烏晉
此中唵字相今如是說謂即一切文
字從彼出生
此中吽字相即如前說一切事業皆
從金剛三昧出生
復次如前所說諸字謂即三身若性
若相如實安住所謂
吽字即法身阿字即報身唵字即化
身如是三字攝此三身彼分別說三
乘解脫道是為正說因所有聲聞緣

覺及一切智智由是出現說一切法
即彼三字亦是金剛三業如實安住
所謂
唵引阿引吽引
此中唵字是名金剛身業阿引字金
剛語業吽字金剛心業
又復阿惡二字安住空性此中惡字
亦為正智此中阿字是即正覺最上
秘密
又復吽字而為心智覺了一切法如
上所說一切文字當知皆從盎阿引
吽三字所生由是諸法起種種相今
當分別彼一切法皆與盎阿引二字
初後相攝此中吽字出生一切於三
界中出現眾色所有天人龍阿修羅
迦樓羅緊那羅乾闥婆成就持明天
吉祥天辯才天烏摩天帝釋天梵王
天那羅延天大自在天如是等天及
天后所有一切有情界中男子女人
乃至諸佛菩薩等皆從此吽字出生
變化彼一一心住此字相
若心想此字時當住虛空出生無礙
所謂三界心同此一心入入是心已此

得名爲現證菩提當知此心無等無取無著無住無表無相是即虛空平等一切智無所得相應無自無他相應正行世間所有旃陀羅等最下族類彼等諸行乃至傍生等類彼所行行種種差別如是諸行雖復差別皆悉不離一切智智相應正行

復次一切文字性非有說然彼一切智智於諸文字方便宣說

此中文字當云何義謂虛空義虛空何義謂空性義空性何義謂戍室羅義戍室羅何義謂無說義無說何義謂無相義無相何義謂一切智義一切智何義謂如意實義如意實何義謂即智義智復何義所謂心義心復何義謂彼三界大自在義三界大自在何義謂徧照義徧照何義謂梵天義梵天何義謂大力天義大力天何義謂自在天義自在天何義謂即佛義佛者何義謂金剛薩埵義金剛薩埵何義謂觀自在義觀自在何義謂世間義世間何義謂輪迴義輪迴何義謂涅槃義涅槃何義謂不可數義

不可數何義謂不可知義不可知何義謂無生義無生何義謂無滅義無滅何義謂無邑義無邑何義謂無聲義無聲何義謂無根本義無根本何義謂無長養義無長養何義謂無住義無住何義此無住者即無所有離諸有智愚惟分別出過諸佛及佛菩提安住金剛吽字根本即此吽字復成蓮華火曼拏羅住空空性離塵法性二種根本最上清淨相應勝行

如是了知已於輪迴中勇猛精進普令獲得涅槃大樂若住此心是爲智者滅苦惱法二種根本皆悉平等是爲最上精進勝行成就牟尼大安樂法安住正念如日光明普照世間心智平等相應安住所有一切甚深秘密如前所說彼成室囉及虛空分皆如是說

如是成就最上樂法即得諸佛自性相應了知世間所有衆生一切生法喜愛二種和合相應當知無性彼無常法畢竟空寂

諸教決定名義論

大宋新譯三藏聖教序

大方廣未曾有經品　法

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無撥綜法網之綱維演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月靈鑒乎寒暑大則說諸善惡細則毗於恒沙含識萬類歸於可盡述若窺豫法知亂貌隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來廹萬法無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理瞬發指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁迷趣迷溺於三業途守經垂世以難辭遵元教而泰壽靈山貝葉若銀臺之耀日歲月蟠龍起香界之自蓬萊空測香香難名所以道貫十方德被三賢至道起於乾元樂妙法無久易物察形類威靈普明總叙是非陽跡崇隆有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉

之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運
偶呂時潤五聲於文章暢四始於風
律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊
重明玄門照顯軌範而彌光妙法淨
界騰音利益有情俱登覺岸無成障
礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔
伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其
儀論大乘正覺互其性含靈悟而蒙
福藏教訣而重興幻化迷途火宅深
爾雖設其教不知者多善念生而無
量潛藏惡業興而隨緣皆情調御四
衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙
於玉關有頂之風不可壞無際之水
弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧
性空無染妄想解脫之因緣可以離
煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕
懃菲博學釋典微闡豈堪序文以示
來者如燐螢爝火不足比之於皎日
將滴盞量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明鑒歎三辰方乃序其次序載初
定萬彙於以發爭端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法東於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋
蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲
從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩
汗設方便以救沉淪知法界之恢宏
行精進而攝懈怠乃擇其遠字拔彼
眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語
象管翻成於金字珠編復置於琅函
龍宮之聖藻惟新鷲嶺之崇科仰歎
由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞
正之言顯秘密精研之義讚相相乎
賁相論空空乎盡空華嚴之理合軌
繖金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常冀異翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諦其幽深

曷能 探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序紹聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖紉承
慈誨泰風之通才焉窺乎法海之津
涯莫造乎空門之閫域略敷大意以
徇輿情蹄涔不足擬滄日之波尺鑑
豈能量昊天之影聊述短序以紀聖
功者焉

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師 護 奉 詔譯

爾時有菩薩摩訶薩其名大意於衆
會中即從座起嚴整衣服合掌恭敬
頂禮佛足前白佛言世尊諸修菩薩
行者於五欲境作何方便取而不著
雖復常行無所障礙
爾時佛告大意菩薩言善哉善哉大
意汝名最上見最上義能於衆中問
如是事諸修菩薩行者未來世中於

諸佛所深種善根如是名爲善巧方便即得諸佛共所建立

是時大意菩薩復白佛言世尊諸修菩薩行者未來世中云何於諸佛所深種善根唯願世尊利樂一切衆生廣爲宣說

佛言善男子汝今諦聽當爲汝說若有人行少分施能起增上廣爲一切衆生最勝善心所獲功德迴向一切衆生如是善利無有窮盡譬如天雨降霪大海一一水滴數不可知相續流注無有窮盡行布施者善巧迴向一切衆生所有功德亦復如是資諸善法展轉增勝亦復無盡乃至成佛衆善圓滿

復次大意若復有人見有曼拏羅處施以一香作是施時當起是意普願一切衆生得最上戒香具足一切樂具皆得如意若施一華普願一切衆生當於天上人間平等受大供養若施一燈普願一切衆生開諸盲目消除瞋暗得大明照如日月光若施塗香而用塗飾普願一切衆生當得眞

佛說大方廣未曾有經善巧方便品　菩薩　法

金色相天香塗飾若施衣服普願一切衆生慚愧具足離諸過失若施摶食普願一切衆生得天甘露定復得最上法甘露味快樂具足若施鈴鐸普願一切衆生皆得最上清妙梵音聞者適悅若施傘蓋普願一切衆生離風雨難得大清涼普覆一切若施幢幡普願一切衆生身如朗月清淨潔白光明普照盡諸世間人所愛樂若施寶拂普願一切衆生離諸塵垢身得清淨有大名稱最上吉祥所應具足若施諸莊嚴具普願一切衆生當得一切佛功德寶聖莊嚴具若施歌樂普願一切衆生得勝耳根常聞諸佛妙好音聲若施船舫騎乘普願一切衆生得最上乘又復隨諸衆生有所愛樂而悉施與得童子相柔軟妙好受天快樂諸所施作適悅自在若施旃檀香普願一切衆生得三十二大丈夫相具足莊嚴乃至無見頂相常出妙香若施座具普願一切衆生受天富樂一一當處最上最勝大金剛座若施臥具普願一切衆生當

得最上歡喜適悅若施僧坊舍宇普願一切眾生住天悅意妙寶樓閣四種神足悉得圓具若施空地普願一切眾生當得安住勝妙十地逮至最上圓滿佛地若施眷屬普願一切眾生當得世間天人阿修羅等常所侍衛堅固不壞最上最勝諸所施作而無等比若施醫藥普願一切眾生離諸病苦如大藥樹當得金剛不破壞身一切莊嚴常得最上適悅快樂若施明鏡普願一切眾生如月光明普照一切若施鐵器普願一切眾生得大寶藏灌塗澡水普潤一切若施園林樹木普願一切眾生身如劫樹若施酥酪普願一切眾生得最上樂味若施甘美妙物普願一切眾生得最上可愛輕安樂味

又復諸修菩薩行者若見一切男女姝姸當起是意普願一切眾生悉當遠離見愛纏縛憂惱等苦一一皆獲自在快樂若見苦境當起是意普願一切眾生得離諸苦解脫自在與諸佛等若於一切眾生作父母師長阿

闍梨想（梵本云師有經恭敬字加 [illegible]）恭敬尊重於當生中天上人
闍若沙門婆羅門等諸所生處諸根
調伏離一切苦若處五欲樂時當起
是意普願一切衆生如所樂欲悉得
如意一切皆具菩薩勝行若澡沐時
當起是意普願一切衆生離諸塵垢
清淨無漏與諸佛等若入園林寺舍
及諸方處當起是意普願一切衆生
得入最上解脫法門若出一切方處
當起是意普願一切衆生出輪迴際
往安樂法若飲食時當起是意普願
一切衆生離諸惡趣斷飲食想若處
眷屬中當起是意普願一切衆生遠
離鬪諍平等相愛敬為善知識慈和平
等若開戶時當起是意普願一切衆
生開解脫門咸得趣入若閉戶時普
願一切衆生閉惡趣門不復趣進若
履道路時當起是意普願一切衆生
如理修行順趣正道若乘船舫騎乘
當起是意普願一切衆生乘最上乘
登正覺道若有所還度時當起是意
普願一切衆生出過地獄等苦不復
趣入若有一切 常語諭時當起是意

普願一切衆生正念現前諸法圓滿若見有人起忿怒時即生歡喜作如是意普願一切衆生當息一切毒害忿怒遠離魔嬈若有宣說善法語言當起是意普願一切衆生得諸佛智辯才無礙若處戲笑歌樂讚詠當起是意普願一切衆生常大歡喜受諸富樂自在適悅若睡眠時當起是意普願一切衆生起最上心出離無智塵暗滌淨諸有所作得佛建立住圓滿智若經行時當起是意普願一切衆生常得履諸聖道

尒時大意菩薩聞說是法生大歡喜復白佛言善哉世尊善說此法能令一切修菩薩行者所有身語意業如善所作常得諸佛共所攝受所有惡趣一切衆生得佛救度世尊於後末世修菩薩行者如佛所說善巧方便應如是行是即名為修菩薩行

佛言大意如是如是諸修菩薩行者若如是學即得信心堅固不復退轉種子具足出生現行大意當知此即名為菩薩勝相復為最上善巧方便

汝等於此正法當勤修習爲人演說

尒時大意菩薩摩訶薩聞佛說是法

已歡喜稱讚禮世尊足退住一面

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　法

太宗神功聖德文武皇帝製

大哉釋氏之教也化導群迷闡揚宗性廣博弘辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄若[illegible]無邊無際法網[illegible]之[illegible]教被四生於無[illegible]三藏[illegible]陰[illegible]大則說諸善惡細則[illegible]端[illegible]可盡述若[illegible]以[illegible]歷[illegible]藏於芥子如來[illegible]法[illegible]起[illegible]名所以道資于聖德被三賢至道起於亂元衆妙生於太易總繁形類數[illegible]

淵者哉

鐔作藁發序

初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而稱懈怠乃擇其邃守披眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾蒭仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯祕密精研之義讃相相乎實相諦空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡眞風高傳佛旨與前王之墜典振覺路之頽綱欲推天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奥雖幼承慈誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說輪王七寶經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國與大苾芻衆俱是時佛告諸苾芻言汝等當知有刹帝利大灌頂王已受灌頂得輪王位威德自在人所尊重出現世間其王出時有七寶現何等爲七所謂輪寶象寶馬寶主藏臣寶主兵臣寶摩尼寶女寶如是七寶隨王出現何名輪寶所謂千輻金輪最上殊妙

諸相圓滿有大威力其金輪寶從空
而下住王宮門是時彼刹帝利大灌
頂輪王見是輪寶出已心大歡喜即
告侍臣言汝今速嚴四兵當出遊幸
是時侍臣受王命已即嚴四兵既嚴
整已即詣王所而白王言四兵已嚴
王出遊幸今正是時尒時彼刹帝利
大灌頂輪王即從座起整其衣服出
於宮門彼千輻輪導於王前從王右
手順次而轉是時彼王遊於四海於
少時間即還王宮以其輪寶功能勝
故諸苾芻此名刹帝利大灌頂輪王
出時第一輪寶出現
復次諸苾芻彼刹帝利大灌頂輪王
出時復有象寶出現其相殊妙純白
無雜猶如大龍七處具足圓滿而住
從於北方乘空而來住王宮門是時
臣寮見是事已即取王所具以其事
而白於王彼大灌頂輪王見是象寶
出已心大歡喜內自思惟甚為賢善
㝡大殊勝我有所用而必當取是時
彼王謂諸臣言象寶出現汝等宜應
專勤守護備吾所用是時侍臣受王

命已於長時中專勤守護善巧調習
無少損失備王所用佛告諸苾芻往
昔有刹帝利大灌頂輪王出世是時
亦有象寶出現其王於晨朝時乘彼
象寶遊於四海即時還宮汝等當知
象寶有是勝妙功能諸苾芻此名大
灌頂輪王出時第二象寶出現
復次諸苾芻大灌頂輪王出時復有
馬寶出現其數有四諸分圓滿而各
有其上妙色相所謂青黃赤白項頭
妙好猶如譟囉行步迅疾而復調善
是四馬寶出現宮門尒時目察見是
馬寶希有妙好即馭王所彼大灌頂
輪王見是四馬寶已心大歡喜內自
思惟馬寶出現甚爲賢善我有所用
必當如意彼大灌頂輪王而復宣言
汝等諸目於長時中當勤守護善巧
調習我有所用而必當取是時目察
受王命已長時守護備王所用諸苾
芻往昔有大灌頂輪王出世是時亦
有馬寶出現其王於晨朝時乘是馬
寶遊於四海即復還宮汝等當知馬
寶有是殊勝功能諸苾芻此名大灌

頂輪王出時第三馬寶出現

復次諸苾芻輪王出時復有主藏臣寶出現是時有大寶藏堅牢具足大財大富彼臣所主時主藏臣即詣王所作是白言有大寶藏一切殊妙珍寶具足所謂金等一切寶物王有所用我當授王一切如意無少闕失是時輪王見是主藏臣寶出已心大歡喜又聞其言金等諸寶一切具足獲大如意時王即謂彼主藏臣寶言汝今有如是色相神通威力能主地中廣大伏藏金等諸寶一切具足觀如是事甚爲希有最上賢善汝善主持我有所欲汝當供給餘非欲者亦善主持諸苾芻汝等當知此地伏藏人所不見非人即見輪王出時有主藏臣而自出現爲王守護一切供給此名輪王出時第四主藏臣寶出現

復次諸苾芻輪王出時復有主兵臣寶出現是時彼臣有大智略勇猛威德大力色相一切具足善御兵衆護王國界不令侵擾時主兵臣詣於王所白如是言大王當知我善主兵守護

王境若時非時諸有所作當如王意
無少闕失是時彼王見是主兵臣寶
出現已心大歡喜即謂彼言汝今有
大智略勇猛威德大力色相若時非
時一切能作善御兵衆守護國界甚
爲賢善汝當長時親輔於我諸有所
爲汝善方便汝今於王是大守護諸
苾芻此名輪王出時第五主兵臣寶
出現

復次諸苾芻輪王出時復有大摩尼
寶出現彼摩尼寶最上色相妙好殊
勝有大光明圓滿具足其光廣大普
照一切有大功能於王宮中若有是
寶而彼夜暗非燈所照寶出光明自
然照曜猶如日光諸苾芻往昔有大
輪王出世是時亦有大摩尼寶出現
有大光明彼王尒時欲驗其能即勅
臣寮速嚴四兵當於夜分出遊園林
是時臣寮受王命已即嚴四兵速詣
王所白如是言四兵已集王出遊幸今
正是時尒時彼王即以大摩尼寶置
旌旗上引導王前於夜分中出遊園
林其寶光明照一由旬其王四兵皆

悉光明等相映耀如天光明等無有異諸族類此名輪王出時第六大摩尼寶出現

復次諸族類輪王出時復有女寶出現容貌上色相諸分圓滿妙好第一諸世間人無有等者輕妙柔軟如靜唧鄰身諸毛孔出諸妙香馨如盛香寶器於一切時香氣常在又復女寶所有出入之息一一皆如青蓮華香人所愛樂如王所行女寶從後諸有所作適悅自在恭行貞正不變邪染常出愛語人所樂聞面有光明人所喜見諸族類此名輪王出時第七女寶出現

佛告諸族類如是名為輪王出時七寶出現彼等當知如來應供正等正覺出時宣說七覺支法何等為七所謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是名為七覺支法彼除如來應供正等正覺出世宣說如前七寶亦復如是喻除大灌頂輪王出時其寶出現汝等當知如來所說七覺支法令諸眾生

如理修行一切皆得安樂利益汝等

當勤如是修學

佛說輪王七寶經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

諱

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離其情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用捨於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙華起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元泉妙生乎太易愍蠢形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時躅五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸眞昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷居滌昏愚濟小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於曦
日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方序其次亭載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法東來於西國真詮流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性同圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠養蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於瑱函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之悲翻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民壽
兢兢而守
先訓以至釋典尤本精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬滄日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

了知諸行相品第一之一

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山
中與大苾芻眾千二百五十人俱皆
是阿羅漢一切漏盡無餘煩惱心善
解脫慧善解脫如大龍王諸有所作
皆悉具足捨彼重擔得大善利盡諸
有結正智無礙心住寂靜已得自在

唯一尊者往補特伽羅所謂何難
令時世尊告尊者須菩提言隨汝樂
欲為諸菩薩摩訶薩如其所應宣說
般若波羅蜜多法門是時尊者舍利
子即起是念今尊者須菩提為以自
智慧辯才而為宣說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多耶為以佛威神及加持
力而為說耶
令時尊者須菩提承佛威神知舍利
子若如是思如是心有所思念既知
是已即告舍利子言汝今當知世尊
所有聲聞弟子若於諸法中若自宣說
或為他說一切皆是佛威神力何以
故佛所說法若於是中能修學者彼
能證得諸法自性以證法故有所言
說皆與諸法無所違背是故舍利子
佛所說法順諸法性諸善男子當如
是知
令時尊者須菩提白佛言世尊佛作
是言令我隨所樂欲如其所應宣說
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多世尊以
何等義名為菩薩當說何法名菩薩
法世尊我不見有法名為菩薩亦不

見有法名為般若波羅蜜多以是義
故若菩薩及菩薩法皆無所有不可
見不可得般若波羅蜜多亦無所有
不可見不可得我當為何等菩薩教
何等般若波羅蜜多世尊若菩薩摩
訶薩聞作是說心無所動不驚不怖
亦不退沒是即名為教菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多是即了知般若波
羅蜜多是即安住般若波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時觀想般若波羅蜜多時應如
是學亦復菩薩雖如是學不應生心
我如是學何以故彼心非心心性淨故
尒時尊者舍利子白須菩提言云何
須菩提有彼心非心不須菩提言舍
利子於汝意云何若心非心於有於
無為可得耶舍利子言不也須菩提
是時須菩提告舍利子言若心非心
於有於無不可得者汝今何故作如
是言有心非心耶舍利子言何名非
心性須菩提言一切無所壞遠離諸
分別是為非心性
尒時尊者舍利子讚須菩提言善哉

善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三昧行中最勝第一若菩薩摩訶薩如是學者即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多若有人欲學聲聞法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學緣覺法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學菩薩法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多善巧方便而得具足諸菩薩法聚集相應何以故此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法若菩薩摩訶薩如是學者於菩薩法是即相應若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多方便具足集諸佛法何以故此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法若菩薩摩訶薩

如是學者於無上法而得相應
尒時尊者須菩提白佛言世尊所言
菩薩摩訶薩者我不可見亦不可得
而菩薩但有名字世尊即此名字亦
不可見不可得般若波羅蜜多亦但有
名字不可見不可得當為何等菩薩
教何等般若波羅蜜多以是義故我
即生疑世尊我於名字中求菩薩摩
訶薩畢竟不可得而彼名字無住處
非無住處無決定無不決定何以故
彼名字性無所有故是故無住處非
無住處無決定無不決定若菩薩摩
訶薩聞此甚深般若波羅蜜多心無
所動不驚不怖亦不退沒當知是菩
薩摩訶薩不離般若波羅蜜多住菩薩
地而不退轉善住無住相應
復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時不
住於色不住受想行識何以故若住
於色即行色行非行般若波羅蜜多
若住受想行識即行受想行識非行
般若波羅蜜多何以故住於諸法即
不能受般若波羅蜜多與般若波羅

蜜多而不相應不能圓滿般若波羅蜜多不能成就一切智何以故般若波羅蜜多不受於色不受受想行識若不受色即非色不受受想行識即非受想行識是故般若波羅蜜多亦無所受菩薩摩訶薩於無受法中當如是行此即名為菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大圓滿無量決定不為一切聲聞緣覺所壞世尊彼一切智無有相無所取若有相可取者彼室哩尼迦波哩沒羅惹迦如是等人於一切智不應生信何以故此人於一切智而生信解以有量智入如是法不受於色不受受想行識不以喜樂法為智所觀不以內色為智所觀不以外色為智所觀不以內外色為智所觀亦不離內外色為智所觀如是不以內受想行識為智所觀不以外受想行識為智所觀不以內外受想行識為智所觀亦不離內外受想行識為智所觀而彼室哩尼迦等於如是法及一切智智深生信解於諸法性而得解脫又於一切法無取無非取

乃至涅盤亦無取無非取世尊修菩薩法者雖於色受想行識而無所受彼來圓滿如來十力四無所畏十八不共法亦不中道取證涅盤是故世尊菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多

復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時應作是觀何法是般若波羅蜜多般若波羅蜜多為何等相諸法無所生亦復無所得般若波羅蜜多其云何有若菩薩作是觀時心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多

尒時尊者舍利子白須菩提言若諸色法離色自性受想行識離受想行識自性般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性一切智復離般若波羅蜜多自性般若波羅蜜多復離一切智自性一切智離一切智自性者云何說菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多須菩提言舍利子如是如是一切色法離色自性受想行識離受想行識

自性乃至一切智離一切智自性般若波羅蜜多相離般若波羅蜜多相自性諸相離諸相自性無性亦離自性

尒時尊者舍利子復白須菩提言云何須菩提若菩薩摩訶薩是中學者彼能成就一切智不須菩提言如是如是舍利子若菩薩摩訶薩如是學者彼能成就一切智何以故諸法無生亦非無生菩薩摩訶薩能如是了知如是行者即能隨順親近彼一切智身心清淨諸相清淨在在處處嚴淨佛土成熟有情具諸佛法是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多近一切智

復次尊者須菩提言若有菩薩摩訶薩行於色法此為行色相此為行相若生色行此為行相若滅色行此為行相若壞色行此為行相若空色行此為行相我行諸行亦是行相我行菩薩行亦是行相於菩薩法我有所得亦是行相如是若行受想行識此為行受想行識相此為行相若生受想行識此為行相若滅受想行識此為行相若壞受想行

識此爲行相若空受想行識此爲行相我行諸行亦是行相我行菩薩行亦是行相於菩薩法我有所得亦是行相若作是念能如是行乃名行般若波羅蜜多亦是行相若如是行者當知此菩薩未能具足善巧方便

尒時尊者舍利子白須菩提言當云何行是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多須菩提言舍利子若菩薩摩訶薩不行於色不行色相不行色生不行色滅不行色壞不行色空不行我行不起我行菩薩行如是不行受想行識不行受想行識相不行受想行識生不行受想行識滅不行受想行識壞不行受想行識空不行我行不起我行菩薩行不作是念若如是行乃名行般若波羅蜜多若如是者是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多而彼菩薩摩訶薩雖如是行即不念我行不念我不行不念我亦行亦不行不念我非行非不行又復不念有所行不念無所行不念亦有所行亦無所行不念非有所行非無所行何以

故一切法無念無取無非取此名菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大圓滿無量決定不爲一切聲聞緣覺所壞此三摩地徧入一切三摩地行若菩薩摩訶薩能如是行者速得成就阿耨多羅三藐三菩提

是時尊者須菩提承佛威神作如是言若菩薩摩訶薩雖行無數三摩地而無行相雖見無數三摩地而無所見彼菩薩不作是念此三摩地我已入此三摩地我當入此三摩地我今入如是一切時一切處一切種離一切相而無所生若如是者當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時尊者舍利子白須菩提言若菩薩摩訶薩於三摩地無所行相彼得如來應供正等正覺與授阿耨多羅三藐三菩提記者而此三摩地爲有所觀不須菩提言不也舍利子何以故彼三摩地性無所有離諸分別及所了知

尒時世尊讚言善哉善哉須菩提如

是如是須菩提如佛世尊威神辯才及加持力如是宣說諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學何以故若菩薩摩訶薩如是學者是爲修學般若波羅蜜多

是時尊者舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是修學是即修學般若波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是若菩薩摩訶薩如是學者是爲修學般若波羅蜜多舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是修學當學何法佛言舍利子若菩薩摩訶薩了法無所有亦復無所學是爲修學何以故彼一切法皆無所有而諸愚異生於無法中分別執著舍利子白佛言世尊若法無所有今云何有佛言舍利子諸法無所有今如是有彼諸愚異生於無法中以不了故說爲無明是故執著無明以執著故起分別心由分別故墮於二邊如是展轉於一切法種種分別起所得相彼分別已依於二邊而生執著是故分別過去諸法分別未來諸法分別現在諸法以

諸分別故執著名色舍利子彼諸異生不了諸法無所有性起分別者於如實道不能了知亦不能見由不知見故不出三界於實際法不能安住亦不生信是故墮彼愚異生數

尒時尊者舍利子復白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是學者是學一切智不佛言舍利子菩薩摩訶薩如是學者非學一切智菩薩摩訶薩如是學者亦學一切智如是學者亦學一切法得近一切智成就一切智

是時尊者須菩提白佛言世尊若有幻人作是問言云何修學一切智云何親近一切智云何成就一切智彼若作是問我當云何荅佛言須菩提我今問汝隨汝意荅須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提於汝意云何幻異於色色異幻不如是幻異受想行識受想行識異於幻不須菩提言不也世尊異幻非色異色非幻彼幻即色彼色即幻受想行識亦復如是佛言須菩提於意云何所有五取蘊是菩薩不須菩提言如是世尊

如是善逝佛告須菩提當知五取蘊即是幻人何以故說色如幻受想行識亦如幻彼色受想行識即是六根五蘊是故菩薩摩訶薩亦如幻若欲修學般若波羅蜜多者當如幻學即得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提白佛言世尊若有初住大乘菩薩聞作是說得無驚怖耶佛言須菩提彼初住大乘菩薩若隨惡知識即於是法聞已驚怖而彼菩薩若隨善知識即聞是法不生驚怖

須菩提白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩惡知識佛言若有教令遠離般若波羅蜜多者是為菩薩惡知識何名菩薩善知識佛言若於般若波羅蜜多自所宣說轉教他人復為他人廣示魔業及魔過失勸令覺了覺已復令遠離又復勸令不離諸佛須菩提當知是人被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘是為菩薩摩訶薩善知識

須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘世尊當說何句義是菩薩義佛言

須菩提當知非句義是菩薩義何以故
菩薩於一切法無所障礙於一切法
如實了知乃至阿耨多羅三藐三菩
提亦無障礙亦如實知此說菩薩義
又復世尊云何得名摩訶薩佛言於
有情聚中而為最上以是義故名為
摩訶薩
尒時尊者舍利子白佛言世尊我亦
樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正
是時舍利子言所有我見眾生見命
者見補特伽羅見諸有趣見斷見常
見及有身見若離如是等見為眾生
說法者是為摩訶薩
尒時尊者須菩提白佛言世尊我亦
樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正
是時須菩提言若菩薩心一切智心
無漏心無等心無等等心於如是心
無礙無著不為一切聲聞緣覺所壞
以是義故名為摩訶薩由此入於菩
薩摩訶薩數時尊者舍利子白須菩
提言云何彼心無礙無著須菩提言
以無心故心無障礙亦無所著舍利
子言心義云何須菩提言舍利子心

於有無爲可生耶爲可得耶舍利子言不也須菩提是時須菩提告舍利子言心於有無若不可得者何故於心有所說耶尊者舍利子讚須菩提言善哉善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三昧行中最勝第一

尒時尊者滿慈子白佛言世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正是時滿慈子言摩訶薩者所謂被大乘鎧以大乘法而自莊嚴安住大乘是故說爲摩訶薩義是時須菩提白佛言世尊所言菩薩摩訶薩被大乘鎧者以何義故名大乘鎧佛言菩薩摩訶薩作如是念我應度無量無數衆生令至涅槃雖度如是衆生已於諸衆生無所度想而無一衆生得涅槃者何以故一切法性本如是故離諸起作須菩提譬如幻師於四衢道以其幻法出多人衆出已即隱須菩提於汝意云何是諸幻人有所從來有其實不有所滅去有所壞不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩亦復如是雖度無量無數衆

至令至涅槃而實無眾生有所度者若菩薩摩訶薩聞作是說不生驚怖當知是人菩薩摩訶薩被大乘鎧而自莊嚴

尒時尊者須菩提白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩若如是了知者是為被大乘鎧勇猛堅固而善莊嚴佛言須菩提如是如是何以故彼一切智是無為無作法為利眾生故起諸方便而彼眾生亦是無為無作法須菩提言誠如佛說所以者何色無縛無解受想行識亦無縛無解世尊色真如無縛無解受想行識真如亦無縛無解

尒時尊者滿慈子白須菩提言如尊者所說色無縛無解受想行識無縛無解色真如無縛無解受想行識真如無縛無解者此中何等是色無縛無解何等是受想行識無縛無解何等是色真如無縛無解何等是受想行識真如無縛無解須菩提答言滿慈子汝今當知幻人色無縛無解幻人受想行識無縛無解幻人色真如

無縛無解幻人受想行識眞如無縛
無解何以故無所有故無縛無解離
故無縛無解不生故無縛無解若菩
薩摩訶薩如是了知者是即安住大
乘被大乘鎧大乘莊嚴即時成菩提
慈子聞是說已默然而住
今時尊者須菩提白佛言世尊如佛
所言菩薩摩訶薩安住大乘被大乘
鎧大乘莊嚴世尊以何義故爲名大
乘菩薩云何了知是乘從何所出
已若何所住佛告須菩提大乘者無
限量無分數無邊際以是義故名爲
大乘菩薩摩訶薩即如是了知又言
大乘發何所出住何處者是大乘從三
界出住波羅蜜多被無所著故即住
一切智發是出生菩薩摩訶薩
復次須菩提若法無所出亦復無所
住以無住故即一切智無住相應又
此大乘亦無所有即無所出無出故
如是出所以者何若有所出若無所
出如是二法俱不可得而無所生乃
至一切法中無法可出亦無非法可
出須菩提菩薩摩訶薩般若波羅

蜜多如是出生

尒時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說彼大乘法於一切世間天人阿修羅中而爲最勝與虛空等如彼虛空能受無量無數衆生彼大乘法亦復如是能受無量無數衆生世尊菩薩摩訶薩於大乘法不見有來不見有去亦無住處前際不可得後際不可得中際不可得三世平等無所生故是故大乘義如是說

尒時世尊讚言善哉善哉須菩提如是如是須菩提菩薩摩訶薩於大乘法如是修學彼菩薩摩訶薩即得成就一切智

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多

經卷第二　韓

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

了知諸行相品第一之二

尒時尊者滿慈子白佛言世尊佛令須菩提說般若波羅蜜多何故於今說大乘法時尊者須菩提即白佛言世尊我所說大乘將無違彼般若波羅蜜多耶佛言不也須菩提如汝所說隨順般若波羅蜜多

是時須菩提承佛神力白佛言世尊我於前後中際求菩薩摩訶薩了不可得何以故色無邊故菩薩摩訶薩亦無邊受想行識無邊故菩薩摩訶薩亦無邊色是菩薩無所有故不可得受想行識是菩薩無所有故不可得世尊如是一切時一切處一切種求菩薩摩訶薩畢竟不可得般若波羅蜜多亦不可見不可得乃至一切智亦不可見不可得如是一切法於一切時一切處一切種皆不可見不可得云何爲法云何爲非法當以何

法教入般若波羅蜜多世尊菩薩但有名字般若波羅蜜多亦但有名字而彼名字亦無所生世尊如說我我法畢竟無所生我無自性故一切法亦尒此中云何色無著無生云何受想行識無著無生一切法無性故無著無生以法無性故一切法無生是故無生亦無生我今即以無生法教入般若波羅蜜多世尊若離無生法求一切法乃至佛菩薩法了不可得何以故若離無生法者菩薩摩訶薩無能成就彼菩提行世尊若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀想般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多若行若觀想時不受於色不見色生不見色滅如是不受受想行識不見受想行識生不見受想行識滅何以故若色無生即非色若色無滅即非色此無生與色無二無別無滅與色亦無二無別若說色即是無二法若受想行識無生即非受想行識若受

想行識無滅即非受想行識此無生與受想行識無二無別無滅與受想行識亦無二無別若說受想行識即是無二法世尊菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如是觀已即於色受想行識無所受無所生無所滅乃至一切法一切相亦復如是何以故若色受想行識無生無滅即非色受想行識此色受想行識與無生無滅無二無別若說色受想行識即是無二法

尒時尊者舍利子白須菩提言如我解尊者須菩提所說義菩薩即是無生法若如是者云何菩薩爲利衆生故看難行行及難行想須菩提言舍利子我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行想何以故若有難行想即不能利益無量無數衆生若於一切衆生生易想樂想父想母想及彼子想如是即能利益無量無數衆生菩薩摩訶薩於一切衆生當生如是想我於一切時一切處解脫一切苦一切衆生亦如是於一切時一切處解脫一切苦於一切處不捨衆生普令

衆生解脫苦蘊於諸心意不生過失菩薩摩訶薩於諸衆生若生如是心即無難行無難行想舍利子菩薩摩訶薩應生如是心如我於一切時一切處一切種畢竟無所有不可得故彼一切法於一切時一切處一切種亦畢竟無所有不可得如是耶於內外一切法生無所有想若菩薩摩訶薩以如是心行即無難行行無難行想

復次尊者舍利子汝先所言菩薩無生如是如是菩薩實無生舍利子言若菩薩無生彼菩薩法豈無生耶須菩提言菩薩法亦無生舍利子言若菩薩法無生者彼一切智爲無生不須菩提言一切智無生舍利子言一切智法爲無生不須菩提言一切智法亦無生舍利子言若一切智法亦無生者彼諸異生是無生不須菩提言諸異生類亦復無生又言彼異生法爲無生不須菩提言諸異生法亦即無生尊者舍利子白須菩提言若菩薩菩薩法一切智一切智法異生

異生法皆無生者彼菩薩摩訶薩得一切智即是無生得無生耶尊者須菩提言舍利子我不欲令無生法有所得何以故無生法不可得故舍利子言無生法不得無生耶須菩提言如是如是無生法不得無生舍利子言若彼法無生無生亦無生不須菩提言生法無生無生亦無生舍利子言若無生亦無生者彼所言所樂說為生為無生須菩提言樂說亦無生舍利子言若樂說無生者所言無生不須菩提言所言所樂說一切皆無生尊者舍利子讚須菩提言善哉善哉須菩提汝說法人中最勝第一何以故隨有所問而悉能答於諸法相無動無壞須菩提言舍利子法本如是佛諸弟子於無依止法中隨有所問而悉能答於諸法相無動無壞何以故一切法無所依止舍利子白須菩提言若一切法無所依止菩薩摩訶薩依何波羅蜜多須菩提言依般若波羅蜜多舍利子當如實知彼一切法無依止故諸波羅蜜多亦復

如是若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多時應作是念無說無示無聞無得心無所動無所求相無所持相當知是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜多行不離是念

尒時尊者舍利子白須菩提言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離是念若菩薩摩訶薩不離是念即得不離般若波羅蜜多行若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多行即得不離是念須菩提言若菩薩摩訶薩不離是行不離是念者彼一切衆生亦應得不離般若波羅蜜多行何以故一切衆生亦不離是行不離是念須菩提言舍利子如汝所說成就我義何以故衆生無性故當知念亦無性衆生離故當知念亦離衆生無心故當知念亦無心衆生無覺了故當知念亦無覺了衆生知如實義故念亦知如實義舍利子我欲令諸菩薩摩訶薩知是行般若波羅蜜多

帝釋天主品第二

尒時帝釋天主與四十千天衆俱來

會中四大天王與二十千天衆娑婆世界主大梵天王與十千梵衆淨居天子與千天衆如是等皆來集會彼諸天子所有業報光明以佛威神勝光明故皆悉不現

是時帝釋天主白尊者須菩提言我等諸天乃至梵衆皆悉來集樂欲聽受尊者須菩提爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多令諸菩薩云何安住云何修學云何相應須菩提言憍尸迦今此天子衆中以佛威神加持力故若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者應當發心若已入正位者即不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於輪迴有所縛故如是等人若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者我亦隨喜勸令發心於其善根使不斷絕

尒時世尊讚言善哉善哉須菩提汝善勸導諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多而得相應須菩提白佛言世尊佛於衆生有大恩德我今爲報佛恩故如是勸導何以故過去如來應

供正等正覺所有弟子亦為報佛恩
故勸導諸菩薩摩訶薩令諸菩薩如
其梵行住真實法亦教成就般若波
羅蜜多以如是行故發生無上智世
尊我今亦如是攝受護持諸菩薩摩
訶薩以我如是攝受護持因緣力故
諸菩薩摩訶薩速得成就阿耨多羅
三藐三菩提

尒時尊者須菩提告帝釋天主言汝
等諦聽如理思惟我今宣說菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多安住空法令諸
菩薩被大乘鎧大乘莊嚴當知般若
波羅蜜多所謂不住五蘊不住眼根
不住色境不住眼識不住眼觸亦復
不住眼觸所生諸受如是不住耳鼻
舌身意根不住聲香味觸法境不住
耳鼻舌身意識不住耳觸乃至意觸
亦復不住耳觸乃至意觸所生諸受
不住地水火風空識界不住念處正
勤神足根力覺道不住須陀洹果不
住斯陀含果不住阿那含果不住阿
羅漢果不住緣覺果不住佛地以如
是不住五蘊乃至不住佛地故不住

色受想行識若常若無常不住色受想
行識若苦若樂不住色受想行識若空
若不空不住色受想行識若我若無我
不住色受想行識若淨若染不住色法
有所得空不住受想行識有所得空不
住須陀洹無為果不住斯陀含無為果
不住阿那含無為果不住阿羅漢無為果
不住緣覺無為果不住佛法不住須陀洹
福田不住須陀洹七往來身不住斯陀含福
田不住斯陀含畢竟一來此世盡苦邊
際不住阿那含福田不住阿那含不還
此世於彼涅槃不住阿羅漢福田 不
住阿羅漢現世入於無餘涅槃不住
緣覺福田不住緣覺出過聲聞不及
佛地而趣涅槃不住諸佛最上福田
不住佛法出過異生及聲聞緣覺地
利益無量無數衆生復令無量無數
百千俱胝那庾多衆生不趣聲聞緣
覺無餘涅槃決定趣證正等正覺無
上涅槃建立佛事諸如是等皆悉不住
尒時尊者舍利子即起是念若諸如
來出過異生及聲聞緣覺地利益無
量無數衆生復令無量無數百千俱

胝那庾多衆生不趣聲聞緣覺無餘涅槃決定趣證正等正覺無上涅槃建立佛事於如是法皆不住者當於何住

是時尊者須菩提承佛威神知其念已即謂尊者舍利子言舍利子於汝意云何如來應供正等正覺有法可住不舍利子言不也須菩提如來應供正等正覺無法可住何以故彼無住心名爲如來不住有爲界不住無爲界不住彼中故須菩提告言如是如是舍利子諸菩薩摩訶薩應當如彼如來應供正等正覺所住而住如是住者非有所住非無所住非非爲決定非不決定菩薩摩訶薩如是學者而善安住無住相應菩薩摩訶薩如是學者是行般若波羅蜜多行

尒時會中有諸天子作是思惟諸夜叉衆所有語言文字章句尚可了知而尊者須菩提所說諸法我等天衆無能解了時須菩提知諸天子於其色心所思念已告諸天子言汝等當知彼一切法無說無示無聞無得離

諸分別無所了知是時諸天子衆復作是念如尊者須菩提所說轉復難解甚深遠最上微妙我等天衆難可得入

爾時尊者須菩提又復知諸天子心所念已即時告言汝等當知若欲得須陀洹果欲住須陀洹果者當住是忍若欲得斯陀含果欲住斯陀含果若欲得阿那含果欲住阿那含果若欲得阿羅漢果欲住阿羅漢果若欲得緣覺果欲住緣覺果若欲得阿耨多羅三藐三菩提果欲住阿耨多羅三藐三菩提果者皆住是忍時諸天子聞是說已又復思惟當有何人能聽受尊者須菩提說法時須菩提承佛威神又知其念重復告言諸天子衆汝等當知彼諸幻人而能聽受我所說法何以故彼於諸法無聞無證是時諸天子衆白須菩提言云何尊者一切衆生爲如幻不須菩提言一切衆生皆悉如幻亦復如夢所以者何一切衆生與其幻夢無二無別以如是故彼一切法亦如幻夢所有須

陀洹須陀洹果斯陀含斯陀含果阿那
含阿那含果阿羅漢阿羅漢果緣覺
緣覺果皆如幻如夢彼阿耨多羅三
藐三菩提果亦如幻如夢

尒時諸天子衆復白尊者須菩提言
若阿耨多羅三藐三菩提說如幻夢
者彼涅槃法亦如幻夢耶須菩提言
如是涅槃亦如幻夢况餘法耶諸天
子言彼涅槃法何故亦說如幻夢耶
須菩提言若復有法過涅槃者我亦
說爲如幻如夢何以故而彼幻夢與
涅槃法無二無別故

尒時尊者舍利子尊者滿慈子尊者
摩訶俱絺羅尊者摩訶迦旃延尊者
摩訶迦葉如是等大聲聞衆并諸菩
薩摩訶薩衆俱白尊者須菩提言如
尊者所說般若波羅蜜多何人能受
其義是時阿難即告衆言所有不退
轉菩薩摩訶薩具正見人及彼漏盡
諸阿羅漢當知是等於須菩提所說
般若波羅蜜多能受其義

尒時須菩提告諸衆言我所說般若
波羅蜜多無能受者何以故此中無

法宣說無法表示無所分別無所了知以無說示無了知故般若波羅蜜多如是宣說如是聽受

是時帝釋天主即作是念今尊者須菩提宣說如是甚深正法我當化諸妙華以散其上作是念已即時化出無數妙華散於尊者須菩提上是時須菩提即作是念此所化出無數妙華我於三十三天上曾所未見此華殊妙非樹所生時帝釋天主知尊者須菩提心所念已即白須菩提言此華非生法何以故不從心生不從樹出須菩提言憍尸迦此華若不從樹生又非心出者即是無生若其無生即不名華帝釋天主即作是念此尊者須菩提智慧甚深於名句文而善宣說隨其所說不壞假名說如實義作是念已即白須菩提言如尊者所說菩薩摩訶薩應如是學

尒時尊者須菩提告帝釋天主言憍尸迦如是如是菩薩摩訶薩當如是學如是學者不學須陁洹果不學斯陁含果不學阿那含果不學阿羅漢

果不學緣覺果若不學如是果是即學一切智安住佛法如是安住者即學無量無邊佛法如是學者離學色法無所增減離學受想行識亦無所增減若於色受想行識不增減學者即不取色學不取受想行識學不捨色學不捨受想行識學若法無取無捨即法無生無滅若了一切法無取無捨無生無滅如是學者是即名爲學一切智出生一切智

爾時尊者舍利子白須菩提言若菩薩摩訶薩於法無所取故學無生滅故學者彼一切智亦無所取故學無生滅故學菩薩摩訶薩若如是學者當爲修學一切智不須菩提言如是如是彼一切智乃至一切佛法無所取無生滅如是修學者是爲菩薩摩訶薩學一切智

爾時帝釋天主白尊者舍利子言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求舍利子言憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於須菩提所轉中求帝釋天主言尊者舍利子彼須菩提所

說般若波羅蜜多是何神力所加持故
舍利子言憍尸迦當知是佛神力所
加持故
是時尊者須菩提告帝釋天主言我
所說般若波羅蜜多當知皆是如來
神力所加持故所言菩薩摩訶般若
波羅蜜多當於何求者當知菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多不應於色中求
不應離色中求如是不應於受想行
識中求不應離受想行識中求何以
故色非般若波羅蜜多離色亦非般
若波羅蜜多受想行識非般若波羅
蜜多離受想行識亦非般若波羅蜜
多帝釋天主言尊者須菩提大波羅
蜜多是般若波羅蜜多耶無量波羅
蜜多是般若波羅蜜多耶無邊波羅
蜜多是般若波羅蜜多耶須菩提言
如是如是憍尸迦大波羅蜜多是謂
般若波羅蜜多無量波羅蜜多是謂
般若波羅蜜多無邊波羅蜜多是謂
般若波羅蜜多何以故色廣大故般
若波羅蜜多亦廣大受想行識廣大
故般若波羅蜜多亦廣大色受想行

識無量故般若波羅蜜多亦無量色受想行識無邊故般若波羅蜜多亦無邊

復次憍尸迦緣無邊故即般若波羅蜜多無邊以般若波羅蜜多無邊故衆生亦無邊以何義故名緣無邊所謂色受想行識前際不可得中際不可得後際不可得乃至一切法於前後中際亦不可得以是義故名緣無邊即般若波羅蜜多無邊又復以何義故說衆生無邊憍尸迦當知前後中際無衆生可得帝釋天主言云何須菩提彼衆生界豈無邊耶須菩提言衆生無量算數不及以是義故衆生無邊帝釋天主復白尊者須菩提言所言衆生者以何義故名爲衆生須菩提言一切法義是衆生義憍尸迦於汝意云何當說何義爲衆生義帝釋天主言如我意者非法義是衆生義非非法義是衆生義當知衆生無本無因無我無緣而以方便立彼名字須菩提言憍尸迦我先所說衆生無邊於汝意云何實有衆生可說

可亦不帝釋天主言不也須菩提 時須菩提言若諸衆生無有其實不可說亦者是故我說衆生無邊憍尸迦假使如來應供正等正覺住壽如殑伽沙劫以方便語言說一切衆生若已生若現生若當生若已滅若現滅若當滅而能說其邊除不帝釋天主言不也須菩提何以故一切衆生本來清淨須菩提言如是衆生無邊故當知般若波羅蜜多亦無邊是時會中帝釋天主大梵天王及人世主并餘諸天天女神仙衆等俱白佛言快哉善哉如來出世尊者須菩提能善宣說般若波羅蜜多菩薩摩訶薩受持此法若不離諸佛如來般若波羅蜜多者我當尊敬如諸佛想

尒時世尊告帝釋天主大梵天王并餘一切天仙衆言如是如是汝等當知我於往昔最上燈城燃燈如來應供正等正覺所脩菩提行我於尒時亦不離般若波羅蜜多彼燃燈如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言汝於未來世過阿僧祇劫當

得成佛号釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時帝釋天主并諸天衆俱白佛言希有世尊希有善逝此般若波羅蜜多能攝一切智菩薩摩訶薩當如是學

寶塔功德品第三之一

爾時世尊普告四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷帝釋天主等欲界諸天衆大梵天王等色界諸天衆乃至色究竟天一切天子衆汝等當知若有善男子善女人於此甚深般若波羅蜜多法門能聽受讀誦如說修行者是人不爲魔及魔民人非人等伺得其便不爲惡毒所能傷害不以横夭捨其壽命

復次若有善男子善女人於此般若波羅蜜多未能聽受讀誦者所有已發阿耨多羅三藐三菩提心諸天子衆往彼人所爲作護念勸令於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行

復次若有善男子善女人於此般若波羅蜜多受持讀誦如說修行者是

人若在空室若入衆中若在樹下及曠野處若行道路及非道中乃至大海如是等處若行若住若坐若臥離諸怖畏諸天護念

尒時四大天王白佛言世尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行者我當往彼護念其人使令精進不生退屈

尒時帝釋天主白佛言世尊若善男子善女人於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行者我亦往護其人令無衰惱

尒時大梵天王并諸梵衆俱白佛言世尊若善男子善女人於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行者我當往護其人令無衰惱

尒時帝釋天主復白佛言希有世尊此甚深般若波羅蜜多善男子善女人受持讀誦者於現世中獲如是功德云何世尊若人受持此般若波羅蜜多而能攝諸波羅蜜多不佛言憍尸迦如是若人受持此般若波羅蜜多即能攝諸波羅蜜多憍尸迦此般

若波羅蜜多若人受持讀誦者所有功德廣大甚深汝當諦聽如善作意當為汝說帝釋天主言善哉世尊願為宣說佛言憍尸迦我此般若波羅蜜多法門不為一切惡法損惱破壞若諸惡法起時欲生損惱彼法即當漸自銷滅雖復暫起而不為害何以故憍尸迦當知此善男子善女人以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故惡法雖生而自銷滅憍尸迦譬如世間有諸毒蛇同行求食見諸小蟲即欲食噉是時有藥名為本祇能銷諸毒而彼小蟲即詣藥所是時毒蛇聞是藥氣即自退還彼諸小蟲不為所食何以故此本祇藥能銷諸毒憍尸迦善男子善女人亦復如是於此般若波羅蜜多受持讀誦自所宣說或為他說如說修行是人不為一切惡法所能傷害惡法雖生即自銷滅何以故當知皆是般若波羅蜜多功德力故在在處處無所動轉般若波羅蜜多能除貪等一切煩惱而能趣證無上涅槃憍尸迦若有受持讀誦此

般若波羅蜜多者彼四大天王帝釋天主大梵天王乃至諸佛菩薩常護是人令無衰惱

復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦此般若波羅蜜多者是人常出信順語言柔軟語言自淨語言不雜語言不生忿怒不為我慢所覆常生慈心不起恨恚忿等煩惱不令增長彼善男子善女人常作是念我為趣求阿耨多羅三藐三菩提故於損惱法不應生瞋何以故瞋法若生諸根變異調善色相非所和合作是念已安住正念憍尸迦彼善男子善女人以受持讀誦般若波羅蜜多故於現世中獲如是功德

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

寶塔功德品第三之二

尒時帝釋天主復白佛言希有世尊菩薩摩訶薩為廻向故修學般若波羅蜜多不以高心而生取相佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦自所宣說或令他說如說修行者是人以其功德力故若入軍陣無所怯懼勇猛堅固勝伏他軍乃至行住坐卧皆得吉祥

復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦此般若波羅蜜多者是人於一切處若行若止或遇刀杖等難於彼人身無所傷害乃至將失壽命不生怖畏何以故此般若波羅蜜多是廣大明此般若波羅蜜多是無量明此般若波羅蜜多是無上明此般若波羅蜜多是無等明此般若波羅蜜多是無等等明若善男子善女人修學

如是明著不念自惡不念他惡不念自他惡憍尸迦當知於此般若波羅蜜多受持讀誦者於現世中獲是功德又復菩薩摩訶薩學是明者即能證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智以得阿耨多羅三藐三菩提故即能觀達一切衆生種種心行所言一切智智者謂諸明法菩薩摩訶薩是中學者無有少法而不能入無有少法不能了知無有少法不能證悟是故得名一切智智

復次憍尸迦若有人能以此般若波羅蜜多書寫經卷供養受持若自讀誦或復轉勸他人乃至爲人解說其義是人不爲一切人非人等伺得其便諸佛菩薩常所護念唯除過去諸業報應憍尸迦譬如大菩提場及菩提樹周帀方隅若人非人乃至傍生異類皆不能入亦不能住不能破壞作其過惡何以故所有過去未來現在如來應供正等正覺皆於是處證佛菩提憍尸迦善男子善女人受持讀誦書寫供養般若波羅蜜多

亦復如是若人非人不得其便不能
破壞出其過惡何以故若供養此般
若波羅蜜多經處隨其方地即同造
諸寶塔尊重供養瞻禮稱讚憍尸迦
當知此般若波羅蜜多於現世中有
是功德

尒時帝釋天主白佛言世尊若有善
男子善女人書此般若波羅蜜多經
尊重恭敬置諸妙華燒香塗香末香
及諸華鬘乃至諸妙幡蓋燃諸油燈
作如是等種種供養

若復有善男子善女人於如來應供
正等正覺般涅盤後收取舍利起妙
寶塔尊重恭敬瞻禮稱讚以諸香華
燈塗幢幡寶蓋作如是等種種供養
彼善男子善女人所獲福德與前福
德何者爲多 佛言憍尸迦我今問汝
隨汝意說於意云何如來應供正等
正覺當學何法得如是身證阿耨多
羅三藐三菩提成就一切智智是時
帝釋天主白佛言世尊如來應供正
等正覺修學般若波羅蜜多法故證
得阿耨多羅三藐三菩提成就一切

智智佛言憍尸迦是故當知佛不以是
身故得如來果以成就一切智智故
得成如來當知如來應供正等正覺
所有一切智智從般若波羅蜜多生
復從般若波羅蜜多善巧方便生如
來身是故此身與一切智智而爲依
止由一切智智爲所依故即得佛身
即得法身得僧伽身是故一切衆生
於如來身得瞻禮供養乃至般涅槃
後以佛舍利起塔供養憍尸迦彼善
男子善女人雖復如是起塔供養如
來舍利不如有人書此般若波羅蜜
多經尊重恭敬以香華燈塗幢幡寶
蓋種種供養是善男子善女人得福
甚多何以故供養此般若波羅蜜多
者是即供養一切智智是故善男子
善女人若欲供養一切智智者於此
般若波羅蜜多當書寫尊敬受持
作諸供養
尒時帝釋天主白佛言世尊若閻浮
提人於此般若波羅蜜多不能書寫
受持讀誦不自宣說不令他說又復
不能以諸香華幢幡寶蓋尊敬供養

世尊如是等人失大善利不能成就廣大果報佛告帝釋天主言憍尸迦於汝意云何閻浮提中有幾所人於佛法僧得不壞信帝釋天主白佛言世尊此閻浮提人於佛法僧得不壞信者其數甚少佛言憍尸迦如是如是閻浮提人少有能於佛法僧寶得不壞信若於須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果及緣覺果其所證者而亦甚少於其阿耨多羅三藐三菩提心若已發者能住不退若現發者勇猛精進若未發者當能發起如是等人轉復甚少又復閻浮提人少能於此般若波羅蜜多善住相應少能於此般若波羅蜜多依法修行少能於此般若波羅蜜多心不退轉住菩薩地少能於此般若波羅蜜多修行趣證阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦若有能於此般若波羅蜜多聽受讀誦自所宣說或令他說如說修行乃至尊重恭敬以諸香華燈塗幢幡寶蓋種種供養者當知皆是已發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉菩

薩地者

又復憍尸迦此閻浮提中有無量無
數無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩
提心行菩薩道於汝意云何憍尸迦
汝今當知雖復有如是無量無數無
邊眾生發菩提心行菩薩道於其中
間若一若二住不退轉地何以故此
閻浮提有諸眾生起下劣心生下劣
想智慧信解亦復下劣是故起劣精
進於阿耨多羅三藐三菩提作難得
想不能起求而生懈怠憍尸迦若善
男子善女人樂欲速證阿耨多羅三
藐三菩提果成就最上樂者是故應
當於此般若波羅蜜多發猛利心聽
受讀誦何以故是善男子善女人應
作是念此般若波羅蜜多如來應供
[illegible]如是
學我今亦學是般若波羅蜜多此般
[illegible]佛
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]男子善女人亦如
[illegible]佛告

利造俱胝數七寶妙塔是人乃至盡壽已來以香華燈塗幢幡寶蓋諸妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是供養因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說[illegible]

[illegible]

人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令衆生得大善利使真正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿閻浮提且置是數假使有人以佛舍利造七寶塔滿四大洲是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重讚禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信

解心自當受持讀誦記念復爲他人
廣說流布普令衆生得大善利使其
正法久住世間以是因緣佛眼不斷
正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各
受持宣布演說即得法眼不壞不滅
又復書此般若波羅蜜多經置清淨
處生尊重心以諸香華燈塗幢幡寶
蓋上妙衣服作如是等種種供養憍
尸迦當知此善男子善女人得福甚多
復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿
四大洲且置是數憍尸迦假使有人
以佛舍利造七寶塔滿小千世界是
人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢
幡寶蓋作如是等種種供養又復尊
重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼
人以是因緣得福多不帝釋天主白
佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善
男子善女人爲欲趣求大菩提故於
此般若波羅蜜多發信解心自當受
持讀誦記念復爲他人廣說流布普
令衆生得大善利使其正法久住世
間以是因緣佛眼不斷正法不滅而
諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演

說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置淸淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿小千世界且置是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔滿中千世界是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置淸淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子

善女人得福甚多

復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿中千世界且置是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔滿三千大千世界是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經疊清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿三千大千世界且置是數憍尸迦假使三千大千世界滿中衆生各各以

佛舍利造七寶塔若住一劫若減一
劫以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣
服乃至種種伎樂歌舞作如是等廣
大供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦
於汝意云何彼諸衆生以是因緣得
福多不帝釋天主白佛言甚多世尊
佛言憍尸迦若善男子善女人為欲
趣求大菩提故於此般若波羅蜜多
發信解心自當受持讀誦記念復為
他人廣說流布使其正法久住世間
以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸
菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼
不壞不滅又復書此般若波羅蜜多
經置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶
蓋作如是等種種供養憍尸迦當知
此善男子善女人得福甚多

尒時帝釋天主白佛言世尊如是如
是誠如佛說若人於此般若波羅蜜
多經尊重供養者當知是人即同供
養過去未來現在諸佛了諸佛智即
同於彼一切世界廣作最極無邊供
養世尊如佛所說三千大千世界如
前數量我今復置是數世尊假使如

彼兢兢伽沙數三千大千世界而彼
世界滿中衆生一一衆生各各以佛
舍利起七寶塔若住一劫若減一劫
以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服
乃至種種伎樂歌舞如是供養又復
尊重瞻禮稱讚世尊彼諸衆生得福
雖多不如有人爲欲趣求大菩提故
於此般若波羅蜜多發信解心自當
受持讀誦記念復爲他人廣說流布
普令衆生得大善利使其正法久住
世間以是因緣佛眼不斷正法不減
而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得
法眼不壞不滅又復書此般若波羅
蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢
幡寶蓋上妙衣服如是等種種供養
尒時世尊告帝釋天主言如是如是
憍尸迦能於此般若波羅蜜多經等
重供養者當知是人所獲福德無量
無數無有邊際無等無比乃至其福不
可思議何以故當知如來應供正等
正覺一切智從般若波羅蜜多生復
從一切智生如來身憍尸迦是故當
知善人以佛舍利起塔供養與彼覺

持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經
者所作福行所獲功德較量是數百
分不及一千分不及一百千分不及
一俱胝分不及一百俱胝分千俱胝
分百千俱胝分百千俱胝那庾多分
不及其一數分算分及譬喻分乃至
烏波尼殺曇分不及其一
尒時先從帝釋天主同來會者四十
千天子衆俱白帝釋天主言今當於
此甚深般若波羅蜜多法門受持讀
誦記念思惟如說修行
是時世尊即告帝釋天主言憍尸迦
如諸天子言汝當於此般若波羅蜜多
法門受持讀誦記念思惟如說修行
何以故憍尸迦若阿修羅與彼三十
三天子衆共相鬪戰是時汝當思念
於此般若波羅蜜多法門彼阿修羅
即當退屈而自隱沒帝釋天主白佛
言世尊此般若波羅蜜多是廣大明
此般若波羅蜜多是無量明是無上
明是最勝明是無等明是無等等明
尒時佛告帝釋天主言如是如是憍
尸迦此般若波羅蜜多是廣大明是

無量明是無上明是最勝明是無等明是無等等明何以故所有過去未來現在如來應供正等正覺從是大明所出生故諸佛阿耨多羅三藐三菩提學是大明得成就故乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就憍尸迦當知阿耨多羅三藐三菩提從是般若波羅蜜多中來所有十善法因是大明故出現於世四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法皆因是大明故出現於世如是略說乃至八萬四千法蘊皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故所有佛智自然智不思議智亦復由此大明生故

復次憍尸迦若如來應供正等正覺不出世時彼諸菩薩摩訶薩衆出現世間從先所聞般若波羅蜜多出生種種善巧方便悲愍世間諸衆生故為作利益是故十善法四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十

七菩提分如是等法出現世間開示
衆生憍尸迦譬如月不出時衆星出
現如其力勢光照世間菩薩摩訶薩
亦復如是如來應供正等正覺不出
世時所有正法亦不隱滅何以故若
諸法行若平等行若諸善行一皆
從諸菩薩摩訶薩所出生故於菩薩
摩訶薩善巧方便中隨順而轉是諸
菩薩摩訶薩善巧方便當知皆從般
若波羅蜜多生

復次憍尸迦若有善男子善女人能
於此般若波羅蜜多法門書寫供養
受持讀誦記念思惟如說修行者是
人以是緣故於現世中得大利益
帝釋天主白佛言世尊是人於現世中
當得何所利益佛言憍尸迦當知是
善男子善女人不爲諸毒損傷其命
不爲火焚不爲水溺不遭刀劍杖苦
乃至不爲他方損傷其命又復不爲
王法所加設有是難若能誦念般若
波羅蜜多者即得解脫又復憍尸迦
受持讀誦般若波羅蜜多者若詣國
王及其王子王大臣所時彼國王王

大臣等見已歡喜隨其所欲一切如意何以故憍尸迦此般若波羅蜜多於一切衆生是大慈心行大慈行是大悲心行大悲行又復憍尸迦受持讀誦此般若波羅蜜多者於一切處不為一切虎狼蟲獸所能傷害乃至人非人等伺求短者不得其便唯除先業定應受者

尒時有諸外道於彼法中又出家者數滿百人來入會中於佛世尊欲生惱亂

是時帝釋天主遠見此人漸近佛會即時天主觀察彼心知其所欲而作是念此諸外道今來佛會欲生惱亂我先從佛所受般若波羅蜜多法門宜應誦念帝釋天主作是思惟已即誦般若波羅蜜多法門時諸外道既入會中遠見世尊是時各各右繞世尊已即離佛會復道而還

尒時尊者舍利子即作是念云何此諸外道來入會中向佛世尊右繞而退是時世尊知舍利子心所思念即告尊者舍利子言汝今當知彼諸外道

於彼法中而各出家今來佛會欲生破壞違諍損惱帝釋天主以誦般若波羅蜜多故彼諸外道自生慚退舍利子是故當知般若波羅蜜多法門有大威力能除一切外道邪惡

尒時復有諸惡魔衆咸作是念今如來應供正等正覺與其四衆并欲色界諸天子等而共集會彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記我等今者宜應往彼時諸魔衆作是念已即化四兵種種莊嚴詣於佛所

是時帝釋天主見是四兵嚴整妙好來入佛會即作是念此四兵衆莊嚴殊麗非彼頻婆娑羅王之所有亦非勝軍大王所有又非諸餘國王所有亦復非其長者子有此即是彼諸惡魔衆化現故尒何以故彼諸魔衆於長夜中違背佛法伺求其短欲生破壞我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門帝釋天主作是念已即誦般若波羅蜜多法門彼諸魔衆即時各各擗其化現復道而還尒時三十三

天子衆即於會中化現無數天曼陀羅華等種種妙華散於佛上其所散華住虛空中時諸天子衆散妙華已作如是言願此般若波羅蜜多正法久住世間與閻浮提衆生作大利益發是言已重復散華散已又言唯願一切衆生於此般若波羅蜜多法門宣布演說如說修行一切魔及魔天人與非人伺求短者不得其便普令衆生善根具足時帝釋天主白佛言世尊若有人能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者當知是人已曾供養過去諸佛何況受持讀誦記念思惟轉爲他人解說其義如其所說依法修學如所修行成就相應何以故諸佛一切智皆於般若波羅蜜多法中求從般若波羅蜜多所出生故世尊譬如有人欲求妙寶須入大海勤苦而求方獲無價諸妙珍寶如來應供正等正覺一切智寶亦復如是當於般若波羅蜜多大海中求佛告帝釋天主言如是如是諸佛如來應供正等正覺一切智寶若欲求者當於般若

波羅蜜多大法海中勤苦而求如是
求者皆得如意

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜
多經卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四　韓

宋譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

寶塔功德品第三之三

爾時尊者阿難白佛言云何世尊而不稱讚宣說布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是名字何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德

佛告阿難言如是如是我於諸波羅蜜多中唯說般若波羅蜜多最上稱讚何以故阿難汝今當知此般若波羅蜜多與五波羅蜜多為導首故阿難於汝意云何若布施不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難若持戒忍辱精進禪定不迴向一切智得成波羅蜜多不即此般若不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難於汝意云何所有不思議智慧善根迴向一切智不阿難白佛言世尊如是如是所有最上不思議智慧

善根而悉迴向一切智佛告阿難
是故當知以諸善根迴向一切智
故得諸波羅蜜多名以第一義法迴
向一切智故得般若波羅蜜多名是
故阿難彼諸善根迴向一切智故般
若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導
首彼五波羅蜜多住般若波羅蜜多
相應法中由是般若波羅蜜多故諸
波羅蜜多皆悉圓滿阿難是故我於
般若波羅蜜多而最稱讚譬如大地
散諸種子如其時處隨所和合各得
生長彼諸種子依地而住若不依地
不能生長般若波羅蜜多亦復如是
而能攝彼五波羅蜜多如是五法皆
依般若波羅蜜多而住由般若波羅
蜜多而得增長是故五法皆得名為
波羅蜜多阿難是故當知般若波羅
蜜多與彼五法而為導首

尒時帝釋天主白佛言世尊如佛所
說般若波羅蜜多法門有大功德假
使如來應供正等正覺以種種言詞
稱揚讚歎亦不能盡是故諸善男子
善女人應當於此般若波羅蜜多法

門受持讀誦記念思惟如說修行佛言憍尸迦善哉善哉如汝所言此般若波羅蜜多法門我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德若有善男子善女人但能以此般若波羅蜜多書寫經卷置清淨處尊重恭敬以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作諸供養者當知是人宣布佛法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅憍尸迦彼受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

爾時帝釋天主白佛言世尊若有善男子善女人但能於此般若波羅蜜多書寫經卷置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋等隨力供養者我當往彼護念其人令無衰惱何況於此般若波羅蜜多受持讀誦記念思惟轉爲他人解說其義是人功德無量無邊佛告帝釋天主言善哉善哉憍尸迦若有善男子善女人於諸方處說此般若波羅蜜多時有無數百千天

子爲聽法故往詣其所聽受正法若說法人有疲倦心不樂說者彼諸天子增益其力使不退沒令其精進樂欲宣說憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

復次憍尸迦若受持此正法者善男子善女人於四衆中說此般若波羅蜜多時心無怯懼不畏難問隨問能答離諸過失何以故般若波羅蜜多爲所護故於此般若波羅蜜多諸求過失者不得其便所以者何是般若波羅蜜多離諸過失是故宣說般若波羅蜜多者亦復不見有其過失以如是故彼善男子善女人於說法時不生驚怖憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜多者是人即爲父母親友乃至沙門婆羅門等尊重敬愛若已起若未起一切言訟鬬諍衰惱等事皆悉遠離憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德

復次憍尸迦若善男子善女人以此

般若波羅蜜多書寫經卷安置供養
隨諸方地有是經處即有
四大王天住阿耨多羅三藐三菩提
心者諸天子衆為敬法故往詣其所
瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已
即還彼天
所有三十三天中住菩提心諸天子衆
夜摩天中住菩提心諸天子衆
善足天中住菩提心諸天子衆
化樂天中住菩提心諸天子衆
他化自在天中住菩提心諸天子衆
如是等欲界諸天子衆各各為敬法
故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得
瞻禮頂受已各各還復彼彼天中
又復憍尸迦所有色界諸天
所謂梵衆天梵輔天大梵天
少光天無量光天光音天
少淨天無量淨天徧淨天
無雲天福生天廣果天
無煩天無熱天善見天善現天色究
竟天
如是等諸天中住菩提心者諸天子
衆為敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨

喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼
彼天中
復次憍尸迦諸有受持讀誦般若波
羅蜜多者善男子善女人應生如是
心所有十方無量阿僧祇世界中一
切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉為
敬法故來詣般若波羅蜜多經所瞻
禮聽受彼等若來我當以其法施使
令得法各各還復憍尸迦若有是般
若波羅蜜多經處我不但說一四大
洲欲色界中住菩提心諸天子衆為
敬法故往詣其所聽禮頂受憍尸迦
乃至三千大千世界諸欲色界中住
菩提心諸天子衆各各為敬法故有
是般若波羅蜜多經處往詣其所瞻
禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各
各還復彼彼天中
復次憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜
多者諸善男子善女人隨所住處有
是經卷若諸殿堂及諸房舍堅固安
隱不能破壞是處即有大威力者天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那

羅摩睺羅伽人非人等常來其所聽受正法

尒時帝釋天主白佛言世尊諸天龍神等衆若來彼善男子善女人當云何知佛告帝釋天主言憍尸迦受持此正法者善男子善女人若見有大光明當知即是諸天龍神等衆來至其所聽受正法又復若聞諸微妙香當知此相亦是諸天龍神等衆來至其所是故憍尸迦受持此正法者善男子善女人隨所住處常應清淨嚴絜其舍去除一切穢惡等物若彼諸天龍神等衆或時來至其所見是清淨等相彼天龍神心生歡喜適悅快樂是中有諸先住小力鬼神皆悉遠避出離其舍何以故彼小力鬼神常所依附大威力者諸天龍神而彼小力諸鬼神等當所隨從大力諸天龍神等衆從諸方處是故憍尸迦隨有是般若波羅蜜多經處若諸持法者當能清淨嚴潔其所是即尊重正法眼故憍尸迦是善男子善女人以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故於現

世中獲大功德

復次憍尸迦是善男子善女人受持般若波羅蜜多時身無疲倦心不懈怠離諸苦惱適悅快樂卧安覺安於其夢中見勝境像或見如來應供正等正覺安處道場或見如來應供正等正覺轉大法輪或見如來舍利寶塔或見諸聲聞衆或見諸菩薩摩訶薩衆或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音或聞宣說菩提分法或復見諸菩薩摩訶薩方證阿耨多羅三藐三菩提或見諸菩薩摩訶薩受持此般若波羅蜜多法門或聞宣說般若波羅蜜多攝一切智或見佛剎廣大清淨或聞諸佛世尊以善巧方便說菩薩法或見某某如來應供正等正覺於某方某處及某世界與百千俱胝那庾多菩薩聲聞衆恭敬圍繞而為說法憍尸迦是善男子善女人於其夢中見是勝相覺已輕安身心適悅彼人得是適悅快樂已於諸甘美飲食不生貪想譬如修相應行苾芻從三摩地起於諸甘美飲食不生念想憍

尸迦受持般若波羅蜜多者善男子善女人亦復如是何以故是善男子善女人於般若波羅蜜多觀行相應發即得天龍神等增益色力是故於諸欲貪不生念想憍尸迦受持般若波羅蜜多者善男子善女人於現世中獲是功德

復次憍尸迦若善男子善女人但能以此般若波羅蜜多書寫經卷安置供養者當知是人獲大功德況復有人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多法門發信解心聽受讀誦廣為他人解說其義使令正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復尊重恭敬以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養當知是人以是因緣所獲功德無量無邊是故憍尸迦若善男子善女人樂欲成就如是最勝功德者應當於此般若波羅蜜多法門發信解心受持讀誦記念思惟乃至為人廣說其義又復尊重

恭敬以諸香華燈塗種種供養

稱讚功德品第四

尒時世尊告帝釋天主言憍尸迦若以滿閻浮提如來舍利而爲一分以此般若波羅蜜多書寫經卷而爲一分汝於此二分中當取何分帝釋天主白佛言世尊若以滿閻浮提如來舍利及般若波羅蜜多經卷各爲一分者我於此二分中當取般若波羅蜜多分何以故諸佛如來所有化相身實義身說法身如是等身皆從法身所出生故從如實際所出現故如實際者所謂般若波羅蜜多諸佛世尊所有諸身亦復從是般若波羅蜜多生是故得於如來舍利瞻禮供養雖復供養如來舍利不如於此般若波羅蜜多尊重供養所以者何諸如來身從是般若波羅蜜多所出生故世尊譬如我於三十三天善法堂中我處其座爲諸天子宣說法要若時我以因緣起離彼座有諸天子或時來者雖不見我但向其座瞻禮恭敬旋繞而去彼作是念帝釋天主於此

座中常爲諸天宣說法要是故我今瞻禮此座世尊如來應供正等正覺亦復如是如來所有一切智依如來身是身復由一切智得以是緣故從如實智出生如來一切智智是智復從般若波羅蜜多所生世尊是故我當於二分中但取般若波羅蜜多分世尊我非於佛舍利不生恭敬以其如來舍利從般若波羅蜜多所生是故我取般若波羅蜜多分是即供養如來舍利世尊譬如滿閻浮提如來舍利若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界如來舍利皆置是數假使滿三千大千世界如來舍利以爲一分此般若波羅蜜多書寫經卷以爲一分世尊於二分中我亦但取般若波羅蜜多分世尊我於如來舍利非不恭敬以其如來應供正等正覺所有舍利從般若波羅蜜多生故諸如來身與一切智爲所依止即此一切智復從般若波羅蜜多生是故我於二分中但取般若波羅蜜多分世尊譬如大摩尼寶具諸色相有大功

德在在處處諸非人類求不得便彼
諸非人住處若有男子女人持是摩
尼寶入其舍中彼非人類即當出離
其舍又復此寶若人暫置身中是人
即能息諸惡毒苦惱等事又復若有
患風癀痰癃等病者當以此寶置其
身上是諸病苦皆悉銷除此摩尼寶
於夜闇中能為明照若諸地方盛炎
熱時此摩尼寶能作清涼若諸地方
極寒冷時此摩尼寶而能溫暖若諸
地方大毒蟲等作諸惡毒若有是大
摩尼寶處自當遠去不能為害又若
有人為諸毒蟲所傷害者是人若見
此摩尼寶毒即銷滅又復若人患諸
眼病不能觀視諸境相者當以此寶
置其眼上是人即能明照離諸苦惱
又復若以此寶置於水中是寶即與
水同一色若以此寶置於青黃赤白
衆色水中是寶亦能隨種種色各同
其一又復若以此寶置於青黃赤白
衆色衣中是寶亦能隨諸衣色各同
其一若以此寶置濁水中水即自清
世尊彼摩尼寶具諸色相有是功德

介時尊者阿難謂帝釋天主言如汝所說天摩尼寶具諸功德者此為天上所有寶耶為人間所有寶耶帝釋天主白阿難言此是天上天摩尼寶閻浮提人亦有是寶但人少生尊重敬愛唯天中寶人所愛重具諸色相勝功德故若或以其閻浮提寶比天寶者百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一是天摩尼寶圓滿一切相若以寶函盛此妙寶若時取其寶去而此寶函亦具諸功德人所尊敬何以故以盛大寶珠妙器故

介時帝釋天主白佛言世尊般若波羅蜜多亦復如是具足一切智智功德所有如來應供正等正覺般涅盤後所有舍利亦得瞻禮供養何以故一切智智依如來身是故如來舍利同彼寶器一切智智如所盛寶以是義故如來舍利得瞻禮供養世尊若

佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多有是即出生眞實供養若說法師能爲人說般若波羅蜜多者亦即出生眞實供養世尊譬如王臣受王命出於多人聚中不生怖畏以依其王威德力故諸說法師亦復如是於一切衆中宣說法要不生怖畏以依大法功德力故是故於說法師尊重供養以供養法師故如來舍利亦得供養世尊如前所說滿三千大千世界如來舍利假使如殑伽沙數三千大千世界滿中如來舍利以爲一分般若波羅蜜多經卷以爲一分世尊我於是二分中亦取般若波羅蜜多分世尊我非於如來舍利不生尊重但爲如來舍利從般若波羅蜜多生故與一切智而爲所依是故我當尊重供養般若波羅蜜多是故世尊若供養此般若波羅蜜多者即同供養過去未來現在諸佛

復次世尊若善男子善女人樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來眞實身者應當於此般若

波羅蜜多如法修行於此般若波羅
蜜多安住相應如實觀想
尒時世尊告帝釋天主言如是如是
憍尸迦所有過去如來應供正等正
覺皆因修習是般若波羅蜜多故得
成就阿耨多羅三藐三菩提未來世
中所有無量無數如來應供正等正
覺皆因修習是般若波羅蜜多故得
成就阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦
我今現在如來應供正等正覺亦從
習是般若波羅蜜多故得阿耨多羅
三藐三菩提帝釋天主白佛言世尊
大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多如
來應供正等正覺以修習是般若波
羅蜜多故如實了知一切眾生種種
心行佛言如是如是憍尸迦諸菩薩
摩訶薩於長夜中修行此般若波羅
蜜多而能了知一切眾生種種心行
尒時帝釋天主復白佛言云何世尊
菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶
兼行餘波羅蜜多耶佛告憍尸迦菩
薩摩訶薩皆行六波羅蜜多
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行此般若

波羅蜜多與諸波羅蜜多而為導首
所謂施波羅蜜多能攝戒波羅蜜多
能護忍波羅蜜多能受精進波羅蜜
多能增長禪定波羅蜜多能靜住般
若波羅蜜多能了知諸法以了諸法
故而能開導諸波羅蜜多善巧方便
而為攝受由般若波羅蜜多故迴向
一切智迴向最勝清淨法界憍尸迦
譬如閻浮提中有種種樹種種色相
種種莖幹種種枝葉種種華果雖復
如是各各差別而諸樹陰同一無異憍尸
迦諸波羅蜜多亦復如是雖復差別而以
般若波羅蜜多善巧方便智悉迴向彼一
切智帝釋天主白佛言希有世尊般若
波羅蜜多具大功德般若波羅蜜多具無
量功德般若波羅蜜多具無邊功德

正福品第五之一

爾時帝釋天主白佛言世尊若有善
男子善女人為欲趣求大菩提故於此
般若波羅蜜多法門發信解心聽受
讀誦乃至為人解釋其義使其正法
久住世間以是因緣能令佛眼不斷正
法不滅而諸菩薩摩訶薩眾皆各受

持即得正法不壞不滅又復聞已作
是稱讚此般若波羅蜜多有大利益
是大果報具足無量廣大功德正所
了知此般若波羅蜜多是大護持此
般若波羅蜜多是所尊重此般若波
羅蜜多最上難得此般若波羅蜜多
發生信解是善男子善女人於此般
若波羅蜜多自所稱讚尊重恭敬又
復以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣
服作如是等種種供養若復有善男
子善女人以此般若波羅蜜多經卷
轉授他人令其供養世尊如是善男
子善女人所獲福德何者為多佛告
帝釋天主言憍尸迦我當問汝隨汝
意答於意云何若善男子善女人
於佛如來般涅槃後以其舍利尊
重恭敬種種供養若復有善男子
善女人以佛舍利自供養已轉授他人
令其尊重恭敬供養如是善男子善
女人所獲福德何者為多帝釋天主
白佛言世尊若善男子善女人雖自
供養如來舍利不如有人以佛舍利
轉授他人令其供養此所獲福其數

甚多佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷轉授他人令其供養此善男子善女人以是因緣得福甚多

復次憍尸迦若有善男子善女人於彼滿閻浮提所有衆生各各教令修十善業憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生若人以滿四大洲所有衆生各各教令修十善業復置是數若滿小千世界所有衆生而復各各教修十善亦置是數若滿中千世界所有衆生各各教修十善亦置是數若滿三千大千世界所有衆生教修善亦置是數如是乃至滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生一一教化令修十善憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人

得福甚多

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五　　韓

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

正福品第五之二

復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提所有衆生各各教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆

生若滿四大洲所有眾生各各教令修四禪定復置是數若滿小千世界所有眾生各各教令修四禪定亦置是數若滿中千世界所有眾生各各教令修四禪定亦置是數若滿三千大千世界所有眾生各各教令修四禪定亦置是數如是乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有眾生一一教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦當知是人得福甚多

復次憍尸迦若滿閻浮提所有衆生各各教修四無量行四無色定乃至普修一切神通梵行諸禪定法及諸福行憍尸迦於汝意云何彼人以是因縁得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因縁得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行憍尸迦若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生各各教

修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行一一皆量是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自當受持讀誦轉勸他人使其讀誦得福雖多

不如有人以此般若波羅蜜多法門廣為他人解釋其義憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多

尒時帝釋天主白佛言世尊當為何等人解說此般若波羅蜜多佛告帝釋天主言若有善男子善女人於此般若波羅蜜多不能了知者當為彼說何以故憍尸迦未來世中當有人說相似般若波羅蜜多若有善男子善女人為欲趣證阿耨多羅三藐三菩提者聞是相似般若波羅蜜多於中學者則為錯亂非正了知帝釋天主白佛言世尊未來世中云何說彼相似般若波羅蜜多又復云何悉能辯了佛告帝釋天主言憍尸迦未來世中有諸苾芻作如是說色是無常若身若心及戒定慧悉無所有離諸所觀作是說者當知是說相似般若波羅蜜多憍尸迦云何名為相似般若波羅蜜多彼作是說壞色故觀色無常壞受想行識故觀受想行識無常若如是求是為行般若波羅蜜多憍尸迦當知此說皆得名為相似般

若波羅蜜多憍尸迦汝今當知不壞色故觀色無常不壞受想行識故觀受想行識無常作是說者是爲如實宣說般若波羅蜜多憍尸迦以是義故若善男子善女人能爲他人如實解說般若波羅蜜多義者當知是善男子善女人得福甚多

復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提所有衆生普令安住須陁洹果憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福

甚多何以故所有須陀洹果從是般若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有眾生普令安住須陀洹果所作福行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住須陀洹果所作福行亦置是數憍尸迦假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住須陀洹果憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住

眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有須陁洹果從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提所有衆生普令安住斯陁含果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天王白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有斯陁含果從是般若波羅蜜多所出生故

憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆普令安住斯陁含果所作福行

且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住斯陁含果皆置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住斯陁含果憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有斯陁含果從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦若有善男子善女人以

滿閻浮提所有衆生普令安住阿那含果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿那含果所作福行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住阿那含果皆置是數憍

尸迦假使有人以滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住阿那含果憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所出生故

復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚

多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有眾生普令安住阿

羅漢果且置是數假使若滿四大洲
若滿小千世界若滿中千世界若滿
三千大千世界所有眾生普令安住
阿羅漢果皆置是數憍尸迦假使若
滿殑伽沙數三千大千世界所有眾
生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝
意云何此人以是因緣得福多不帝
釋天主白佛言世尊是善男子善女
人其所得福轉復甚多算數譬喻所
不能及佛言憍尸迦是善男子善女
人以是因緣得福雖多不如有人於
此般若波羅蜜多發信解心發菩提
心往菩薩法以此般若波羅蜜多書
寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演
說或復為人解釋其義於此正法生
清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受
持作如是言汝善男子此般若波羅
蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說
應當修學如是學者乃名得法即能
速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一
切諸有情界普令安住真如實際憍
尸迦是善男子善女人得福甚多何
以故所有阿羅漢果從是般若波羅

蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得

復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有衆生若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住諸緣覺果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅

蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有緣覺果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹乃至如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得

復次憍尸迦若滿閻浮提中所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅

三藐三菩提故憍尸迦如前所說若滿閻浮提所有眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持憍尸迦不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故

復次憍尸迦若滿閻浮提所有眾生一切皆住不退轉地若有善男子善女人以此般若波羅蜜多法門普為一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德轉復甚多無量無邊算數譬喻

所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣得福雖多不如有人爲一將證阿耨多羅三藐三菩提者以此般若波羅蜜多法門解釋其義當知是人得福甚多憍尸迦如前所說滿閻浮提所有衆生皆住不退轉地若人普爲解釋其義且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生一切皆住不退轉地若善男子善女人以此般若波羅蜜多法門普爲一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德無量無邊算數譬喻所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣得福雖多不如有人爲一將證阿耨多羅三藐三菩提者以此般若波羅蜜多法門解釋其義當知是人得福甚多憍尸迦菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多故速得阿耨多羅三藐三菩提

尒時帝釋天主白佛言世尊菩薩摩

訶薩隨轉般若波羅蜜多故得近阿耨多羅三藐三菩提隨近阿耨多羅三藐三菩提故當隨教受般若波羅蜜多如所教受故隨近一切智是故當以飲食衣服卧具醫藥種種供養般若波羅蜜多隨其所作一切福行彼獲福德無量無邊何以故得近阿耨多羅三藐三菩提成就一切智

尒時尊者須菩提讚帝釋天主言善哉善哉憍尸迦汝善開導諸菩薩摩訶薩復能護念諸菩薩摩訶薩憍尸迦佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐三菩提法護念諸菩薩摩訶薩令發阿耨多羅三藐三菩提心令住阿耨多羅三藐三菩提果何以故過去諸菩薩摩訶薩皆因學是六波羅蜜多故發菩提心住菩提果今佛世尊亦學是六波羅蜜多故得菩提果未來諸菩薩摩訶薩亦復如是是故憍尸迦若菩薩摩訶薩不學是六波羅蜜多即不能得阿耨多羅三藐三菩提果

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護等奉　詔譯

隨喜迴向品第六之一

爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言尊者菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門隨喜迴向所獲功德比餘衆生布施持戒修定功德最上最勝最尊最妙廣大無量無等無等等是故於此甚深正法應當隨喜如理迴向

是時尊者須菩提白慈氏菩薩言若菩薩摩訶薩於十方一切無數無量無數無邊不可思議不可稱計三千大千世界一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來應供正等正覺是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及彼六波羅蜜多相應善根諸佛功德相應善根方便願力智波羅蜜多廣大神通相應善根

一切智智正行相應出生善根乃至
大慈大悲無量無邊利益安樂一切
衆生佛功德聚如是一切波羅蜜多
法門出生一切最勝神通離障無著
種種行法無能勝無等等無限量無
所觀如來如實智力如來知見乃至
具足圓滿如來十力四無所畏一切
勝義法門所有如來轉大法輪執大
法炬擊大法鼓吹大法螺作大法樂
雨大法雨了大法智以大法財施諸衆
生說諸佛法諸緣覺法及聲聞法普
令衆生於中修學所有一切最勝善
根及發諸佛爲諸菩薩摩訶薩衆
授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善
根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記而
彼所有一切善根又復有諸聲聞乘
人行於布施持戒修定所有功德及
諸有學無漏無學無漏如是善根又
復所有諸異生所種善根及其四
衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷所
行布施持戒修定功德乃至天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切衆生於佛法僧所種善根如是等種種善根種種功德盡無盡相和合聚集稱計較量修菩薩者以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提作如是言願我以此善根當得阿耨多羅三藐三菩提果而此修菩薩者所有諸緣諸事諸相從心所生如心取相為可得不

尒時慈氏菩薩告尊者須菩提言云也須菩提所有諸緣諸事諸相從心所生如心取相皆不可得須菩提復白慈氏菩薩言若諸緣諸事諸相如心所取不可得者是人將無想顛倒心顛倒見顛倒耶何以故有所生故無常謂常以苦謂樂不淨謂淨無我謂我於疑惑心謂正思惟由是於想心見皆成顛倒若於諸緣諸事諸相一一皆住如實法者即無所生亦無所取由如是故心法亦然諸法亦然菩提亦然若諸緣諸事諸相菩提及

心皆無異者即於何所緣取於何相當以何心隨喜功德又復以何善根迴向阿耨多羅三藐三菩提

爾時慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須菩提言如汝所說此迴向法不應為彼新發意菩薩如是宣說何以故彼若聞是說已所有信解愛樂恭敬淨心皆悉隱滅以是義故不應為說若有住不退轉菩薩摩訶薩隨順善知識者應當為彼如是宣說而彼菩薩聞是法已不驚不怖亦不退沒如是菩薩摩訶薩能以隨喜功德如實迴向彼一切智

爾時尊者須菩提白慈氏菩薩言若菩薩起隨喜心迴向心是心即盡即滅即離當以何心而能隨喜復以何心而用迴向阿耨多羅三藐三菩提若以心心能迴向者是二心不俱亦無所有若諸心自性又不能迴向即以何心能迴向耶

爾時帝釋天主白尊者須菩提言若有新發意菩薩聞作是說將無驚怖生退沒耶尊者今云何是如實隨

喜如實迴向應當云何是隨喜法又復云何是迴向心

爾時尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩威神加持力故復白慈氏菩薩言諸菩薩摩訶薩於過去諸佛道悉已修習已滅戲論去除棘刺捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙心得自在諸心善寂是諸菩薩於十方一切處無量無數三千大千世界一一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根及彼種種福行善根諸佛戒定慧解脫解脫智見諸蘊善根乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚及佛所說種種法門一切眾生於是中學信解安住所有善根及佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記而彼

所有一切善根又復有諸聲聞乘人行於布施持戒修定所有功德及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚異生所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提慈氏若菩薩摩訶薩作如是迴向云何當得不墮想顛倒心顛倒見顛倒

尒時慈氏菩薩告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若菩薩摩訶薩能以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩摩訶薩即得不墮想心見倒若復於心不如實知以有得想而迴向者是菩薩摩訶薩不能遠離想心見倒又復若諸菩薩摩訶薩以有得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡

滅心不能迴向若以無所得心而迴向
者是即如實迴向法性若法如是迴
向設即法性亦然法性如是迴向設即
諸法亦然菩薩摩訶薩能如是迴
向者是為正迴向不名邪迴向而此
迴向諸菩薩摩訶薩應當如是學
復次尊者須菩提若菩薩摩訶薩
如過去諸佛善根如是隨喜迴向若
於未來諸佛道意已修習已滅戲論
得大善利是諸如來從初發心乃至
成就阿耨多羅三藐三菩提果已入
無餘依大涅槃界乃至法滅已來於
其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多
相應善根及彼諸佛戒定慧解脫解
脫知見諸蘊善根乃至大慈大悲無
量無邊利益安樂一切衆生佛功德
聚及佛所說種種法門一切衆生於
是中學信解安住所有善根及佛世
尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩
提記是諸菩薩所有六波羅蜜多相
應善根及彼為諸緣覺乘人授緣覺
記而彼所有一切善根又復有諸聲
聞乘人行於布施持戒修定所有善

根及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸異生所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切眾生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及迴向時若於是心中不生心想如實知心無所取相能以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若復於心不如實知以有得想而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒又復若諸菩薩以有得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡滅心不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若如是迴向者是為正迴向不名邪迴向

復次尊者須菩提菩薩摩訶薩如來

來諸佛善根如是隨喜迴向若於現在諸佛如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊一切善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若能如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若復以其有所得心而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒而彼菩薩摩訶薩當如實知所用心迴向時是心即盡即滅即離彼盡滅心即不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若菩薩摩訶薩於如是過去未來現在法中能如實知如實迴向者是為正迴向不名邪

迴向

復次須菩提菩薩摩訶薩若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者當觀諸法猶如虛空離一切相何以故若於諸法如實了知即無心無非心是能知者無法無非法為所知相若菩薩於如是法中能迴向者是名最上迴向是故得名菩薩摩訶薩正修福行何以故若種種法及種種行皆寂靜故所有隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是若如實知諸行皆寂無所動者是菩薩摩訶薩即能具足般若波羅蜜多方便於佛世尊入涅槃後所有善根若體若相若自性若法性皆如實知即能迴向阿耨多羅三藐三菩提何以故諸佛世尊所有一切相應行法非三世故若過去世彼法已離已滅已盡若未來世當所未至若現在世今即無住復無所得非境界相若取相者即於阿耨多羅三藐三菩提住不平等邪念相應生疑惑想不能安住正念正意邪所思覺如是即不名迴向阿耨多

羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩於
諸善根無所取相無所得心以是心迴
向者是爲迴向阿耨多羅三藐三菩
提如是迴向法菩薩應當學若如是
學者彼能具足善巧方便若諸善根
有是善巧方便而用迴向者即得近
一切智若諸菩薩摩訶薩樂欲修
學此方便者應當於此般若波羅蜜
多法門聽受讀誦記念思惟請問其
義如所解了廣爲他說是爲般若波
羅蜜多方便若不得般若波羅蜜多
方便即不能以諸善根迴向阿耨多
羅三藐三菩提何以故我相已滅諸
行已寂遠離種種有所得想若復有
人於一切法而生取相憧疑惑見不能
安住如實法中於如實法生有德
想若以如是善根迴向阿耨多羅三
藐三菩提者諸佛如來非所印可亦
不隨喜何以故如是迴向名爲大貪
於一切法生疑惑心復於諸相不能寂
靜生有得想如來應供正等正覺亦
不說爲有大利益而此迴向名爲雜
毒譬如世間上味飲食諸色香

味皆悉具足而彼食中為毒所雜諸有智者知雜毒故而不取食愚癡無智不能覺了但取食之彼初食時色香美味雖所受樂食力銷已苦報現前以是緣故而趣命終尊者須菩提汝今當知諸有隨喜善根發迴向心者不能受持讀誦般若波羅蜜多亦復如是何以故不能具足般若波羅蜜多方便故不能解了甚深正義於如實道不能安住自不了知彼如實法復為他人展轉教授作如是言汝善男子當於過去未來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及彼所有過現未來諸佛世尊從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界於其中間所有功德及為諸菩薩摩訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩提果是諸菩薩所有善根又復為諸緣覺乘人授緣覺記是諸緣覺所有善根及諸聲聞修施戒等於佛滅後法滅已來於其中間所種善根乃至愚夫異生所有善根如是等種種善

根種種功德和合聚集稱計較量盡
無盡相汝等應當一一隨喜以此隨
喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
須菩提彼人若作是言勸令如是隨
喜迴向者如美食中而雜諸毒此迴
向法名為雜毒苦惱諸修菩薩行者
於自所行尚不應起此迴向心況復
如是轉勸他人令修此法若於是相
取為實者不名隨喜諸佛功德不名
受持不名迴向若諸菩薩樂欲如實
隨喜諸佛如來所有最上一切善根
如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者
應當隨順如來應供正等正覺如其
佛眼如實觀察如其佛智如實了知
於諸善根若體若相若自性若法性
如實了知無所生無所得若能如是
隨喜善根佛所印可佛亦隨喜諸菩
薩摩訶薩如是隨喜者是正隨喜以
此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如
來應供正等正覺最上稱讚如是迴
向名大迴向迴向法界善得圓滿內
心清淨解脫無礙
復次諸修菩薩乘善男子等修習如

是迴向法者於佛如來所有戒定慧解脫解脫知見無繫無著不繫欲界不繫色界不繫無色界亦復不繫過去未來現在三世不繫諸法不繫迴向法修菩薩者如是知已不壞迴向法是大迴向菩薩得圓滿迴向法界如是迴向不取諸相遠離邪法名正迴向如來應供正等正覺真實印可亦復隨喜菩薩摩訶薩應當如是學

尒時世尊讚尊者須菩提言善哉善哉須菩提汝善作佛事能為諸菩薩摩訶薩請問其義須菩提諸菩薩摩薩若能如是迴向法界法性如佛世尊所有知見於諸善根如實覺了若體若相若自性若法性了無所生復無所得如是迴向我所印可我亦隨喜如是福蘊無量無邊不可稱計須菩提假使三千大千世界所有一切眾生一一皆修十善業道所獲福蘊其數甚多而此菩薩摩訶薩發最勝心迴向法界者所有福蘊比前福蘊最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等

復次須菩提且置是數假使三千大千世界所有一切衆生一一皆修四無量行一一皆得四禪定法四無色定及五神通如是福行其數甚多而此菩薩摩訶薩發最勝心迴向法界所有福蘊比前福蘊最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七　韓

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

隨喜迴向品第六之二

復次須菩提如前所說四無量行乃
至五神通行皆置是數假使三千大
千世界一切眾生一一皆得須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢果如是福蘊
亦置是數假使三千大千世界一切
眾生一一皆得彼緣覺果如是福蘊
亦置是數須菩提假使三千大千世
界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三
菩提心是諸眾生即得名為發心菩
薩而此菩薩一一皆於殑伽沙數劫
中以其飲食衣服卧具醫藥及餘樂
具普施殑伽沙數世界一切眾生而
諸菩薩作是施時一一皆起最勝上
心生尊重想須菩提於汝意云何是
諸菩薩得福多不須菩提白佛言甚
多世尊而此福蘊無量無數無有邊
際算分數分及譬喻分乃至烏波尼
殺曇分皆不能及佛言不也須菩提
若有住菩薩乘諸善男子於此般若

波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜
多所護者而能以少善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提是即如實迴向法
界如是迴向所有福蘊於前菩薩布
施福蘊而彼百分不及一千分不
及一百千億俱胝那庾多分乃至烏波
尼殺曇分皆不及一何以故此般若
波羅蜜多方便善根勝前菩薩有所
得心布施行故以是福蘊不可等比
爾時四大王天有二万天子在佛會
中聞作是說合掌恭敬俱白佛言世
尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜
多修習方便為般若波羅蜜多所護
者能以善根如實迴向彼一切智如
是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩
薩有所得心布施福蘊
爾時三十三天有十万天子即時雨
眾天華天香塗香及末香等并餘種
種幢幡寶蓋天妙音樂乃至一切寶
嚴天衣天諸珍寶以如是等恭敬供
養而作是言世尊若菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多修習方便為般若
波羅蜜多所護者能以善根迴向法

界如是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩薩有所得心布施福蘊世尊我等諸天子衆皆於如是菩薩摩訶薩所生最勝心恭敬供養尊重稱讚彼諸天子發是言時其聲普聞一切世界是時夜摩天中十万天子知足天中十万天子化樂天中十万天子他化自在天中十万天子如是等欲界諸天子衆復有色界梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天如是等天中諸天子衆各各合掌恭敬而白佛言希有世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能以善根迴向法界如是迴向勝前菩薩有所得心布施福蘊

尒時世尊告淨居天等諸天子言如前所說三千大千世界所有發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中廣施衆生如是福蘊且置是數天子假使殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆

發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發

心菩薩一一於其殑伽沙數劫中以
其飲食衣服卧具醫藥及餘樂具普
施殑伽沙數三千大千世界一切衆
生若菩薩摩訶薩於此般若波羅
蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所
護者能於過去未來現在諸佛所有
戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及
緣覺聲聞所有善根如是等種種善
根和合聚集稱計較量以最上最極
最勝最妙廣大無量無等無等等心
皆悉隨喜以此隨喜善根如實廻向
阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩
薩如是隨喜福蘊比前菩薩布施福
行而彼百分不及此一千分不及一
方億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺
曇分皆不及一何以故具足般若波
羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心
布施行故尒時尊者須菩提白佛言
世尊如佛所言菩薩摩訶薩修習般
若波羅蜜多方便爲般若波羅蜜多
所護者於諸善根能以最上最極最
勝最妙廣大無量無等無等等心如

實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提世尊當云何是最上最極乃至無等等心又復何名如實隨喜佛告須菩提若菩薩摩訶薩於過去未來現在諸法不取不捨無念無得離諸疑惑不生分別無過去法已生已滅無未來法未生未滅無現在法即生即滅當觀諸法猶如虛空離一切相無所動轉不生不滅不來不去彼諸法相即諸法性如其法性如實隨喜如所隨喜迴向亦然須菩提若菩薩於一切法能起此心者是即名為最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心即以此心而隨喜者乃可得名如實隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者是故名為如實迴向

復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修布施行且置是數須菩提若殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修持淨戒身善所

作語善所作意善所作彼諸菩薩
於殑伽沙數劫中如是持戒不生過
失若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜
多修習方便爲般若波羅蜜多所護
者能於過去未來現在諸佛所有戒
定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣
覺聲聞所有善根如是等種種善根
和合聚集稱計較量以最上最極最
勝最妙廣大無量無等無等等心皆
悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多
羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是
隨喜福蘊比前菩薩持戒福行而彼
百分不及此一千分不及一万億俱
胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆
不及一何以故具足般若波羅蜜多
方便者勝前菩薩有所得心持戒行故
復次須菩提如前所說殑伽沙數三
千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其殑伽沙數劫中持淨戒行且
置是數須菩提若殑伽沙數三千大
千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心是諸發心菩薩一一於
其殑伽沙數劫中持忍辱行不忿不

恚乃至不起一切惡念彼諸菩薩於

殑伽沙數劫中如是忍辱不生忿恚若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩忍辱福行而彼百分不及一千分不及一百千億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心忍辱行故復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中持忍辱行且置是數須菩提若殑伽沙數三千大千世界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修精進行勇猛堅

固不退不失遠離惛沉睡眠及諸障
法彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是
精進不生懈退若菩薩摩訶薩於此
般若波羅蜜多修習方便爲般若波
羅蜜多所護者能於過去未來現在
諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸
蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是
等種種善根和合聚集稱計較量以
最上最極最勝最妙廣大無量無等
無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提
此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩精
進福行而彼百分不及此一千分不
及一万億俱胝那庾多分乃至烏波
尼殺曇分皆不及一何以故具足般
若波羅蜜多方便者勝前菩薩有
所得心精進行故
復次須菩提如前所說殑伽沙數三
千大千世界所有一切發心菩薩一
一於其殑伽沙數劫中修精進行且
置是數須菩提若殑伽沙數三千大
千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心是諸發心菩薩一一於

其殑伽沙數劫中修四禪定安住寂靜彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是修定遠離一切動亂等相若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無數無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩修定福行而彼百分不及此一千分不及一万億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心修定行故

佛告須菩提若諸菩薩摩訶薩樂欲於其過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門如理修學如實隨喜者當於諸法住如實義如實義者謂解脫性如所解脫布施亦如是如所解脫持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是如所解脫

解脫亦如是如所解脫解脫知見亦如是如所解脫隨喜心及隨喜福行亦如是如所解脫迴向心及迴向法亦如是如所解脫過去已滅法未來未生法現在無住法皆亦如是如所解脫十方三世無量無數一切諸佛及諸佛法亦如是如所解脫所有菩薩緣覺聲聞及彼諸法亦如是如是等乃至一切法無縛無解無住無著所解脫性即諸法性須菩提菩薩摩訶薩於一切法如是知者當於六波羅蜜多法門如是修學如是隨喜以此隨喜善根如實迴向阿耨多羅三藐三菩提

地獄緣品第七之一

尒時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多出生一切智智一切智性即般若波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是如汝所說舍利子復白佛言世尊般若波羅蜜多所應敬禮般若波羅蜜多所應尊重般若波羅蜜多是大光明般若波羅蜜多清淨無染般若波羅蜜多廣大照耀般若波羅

蜜多攝三界相即三界性般若波羅蜜多為清淨眼能照一切煩惱染法般若波羅蜜多是所依止般若波羅蜜多是無上法般若波羅蜜多廣攝一切菩提分法般若波羅蜜多為大法炬普照世間一切闇暝般若波羅蜜多是無所畏能救一切怖畏衆生般若波羅蜜多是即五眼能照一切世出世道般若波羅蜜多為智慧光照破一切癡闇等法般若波羅蜜多為諸導首引示衆生趣入聖道般若波羅蜜多是一切智藏普攝煩惱等障為作斷滅般若波羅蜜多是無生法無滅法無起法無作法般若波羅蜜多自相本空般若波羅蜜多是諸菩薩母般若波羅蜜多為諸法眼照明諸佛所有十力四無所畏般若波羅蜜多是所依怙能救一切無依衆生般若波羅蜜多是安樂法能斷衆生生死苦惱般若波羅蜜多能示諸法真實自性般若波羅蜜多隨順法相圓滿三轉十二行輪世尊般若波羅蜜多有如是等種種功德諸菩薩摩

訶薩於此法門應當云何瞻禮恭敬
佛告尊者舍利子言菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多法門應如師想如
諸佛想尊重恭敬瞻禮稱讚如是瞻
敬般若波羅蜜多故是即瞻敬諸佛世尊
尒時帝釋天主即起是念尊者舍利
子今以何緣而生此問作是念已前
白尊者舍利子言尊者有何因緣如
是問佛舍利子言憍尸迦如佛所說
諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜
多方便爲般若波羅蜜多所護者即
能於彼一切善根如實隨喜如實迴
向彼一切智而此般若波羅蜜多有
大功德勝諸菩薩有所得心布施持
戒忍辱精進禪定福行以是緣故我
作此問憍尸迦汝今當知此般若 波
羅蜜多與五波羅蜜多而爲導首引
示令入一切智道譬如世間有其盲
人雖聚百千万衆欲有所往而皆 不
能知所行道若無導師彼終不能進
趣城邑聚落方處若有目人爲作先
導彼諸盲者即能達彼一切方處憍
尸迦所有布施持戒忍辱精進禪定

猶如盲人雖復修習無量福行欲至
一切智果若不以此般若波羅蜜多
而為導首畢竟不能如實趣向一切
智道況復能得一切智果若此布施
等法得般若波羅蜜多為導首者
即得智慧之眼而能照達一切智道
即得趣證一切智果又復布施持戒
忍辱精進禪定為般若波羅蜜多力
所助者是故此五即得名為波羅
蜜多

爾時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多為何法故生佛言舍利子般
若波羅蜜多不見有色不為色故生不見
受想行識不為受想行識故生若此
五蘊有所生相即般若波羅蜜多為
彼故生而此五蘊既無所生是故般
若波羅蜜多不為諸法故生

舍利子復白佛言世尊若般若波羅
蜜多如是生者當於何法有所成耶
佛言舍利子般若波羅蜜多雖如是
生無少法可成由無法成故乃得名
為般若波羅蜜多

爾時帝釋天主聞是說已即白佛言

世尊般若波羅蜜多豈不成於一切智耶佛言憍尸迦如汝所言般若波羅蜜多亦成一切智然非有所得故成亦非名相起作故成帝釋天主言世尊當云何成佛言憍尸迦諸法無所成如是成

帝釋天主復白佛言希有世尊今此般若波羅蜜多無所生無所滅彼一切法亦無生無滅無住無著是即般若波羅蜜多

爾時尊者須菩提白佛言世尊若生如是心有所分別者即遠般若波羅蜜多即失般若波羅蜜多即不成就般若波羅蜜多佛言須菩提如是如是有是因緣即遠般若波羅蜜多即失般若波羅蜜多即不成就般若波羅蜜多何以故此般若波羅蜜多於色無所表示受想行識亦無所表示須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺菩薩及佛世尊皆悉無所表示故

尊者須菩提復白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶佛言須菩提於汝意云何以何因緣謂大波羅

蜜多是般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊色無大無小無集無散離諸起作受想行識亦無大無小無集無散離諸起作所有如來十力等法不作有力不作無力亦無集散乃至一切智亦無大小集散諸起作等何以故一切法無大小無集散離起作住平等若菩薩於一切法有所分別而作是念我得具足一切智果我為衆生說諸法門能度若干衆生令至涅槃而彼菩薩作是念者即不名行般若波羅蜜多所以者何般若波羅蜜多無如是相不見衆生有所度者有所得者以衆生無性故般若波羅蜜多亦無性衆生離相故般若波羅蜜多亦離相衆生不生故般若波羅蜜多亦不生衆生不滅故般若波羅蜜多亦不滅衆生不思議故般若波羅蜜多亦不思議衆生無覺了故般若波羅蜜多亦無覺了衆生如實知勝義故般若波羅蜜多亦如實知勝義衆生力集故如來力亦集世尊我以如是因緣謂大波羅蜜多是般若波

羅蜜多

尒時尊者舍利子白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門聞已諦受不疑不難生淨信解者此諸菩薩於何處沒而來生此佛告舍利子當知此菩薩已於他方諸佛刹中聽受此法請問其義隨順解了從彼沒已而來生此復次舍利子若人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門即生信解踊躍歡喜尊重恭敬如佛想者當知是人已於無數佛世尊所聽受此法久修菩薩最勝妙行如是等人佛所稱讚

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八　韓

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

地獄緣品第七之二

尒時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多可聞可得耶若聲若相有所說耶佛言不也須菩提般若波羅蜜多無說無示無聞無得非蘊處界有所見相何以故彼一切法離種種性而蘊處界即般若波羅蜜多何以故由蘊處界空故離故寂滅故般若波羅蜜多亦空亦離亦寂滅而般若波羅蜜多與蘊處界無二無二分無相無分別

尒時尊者須菩提白佛言世尊若有人於佛會中聞說此甚深般若波羅蜜多法門不生信解心無愛樂從法會起不能聽受者彼人以何因緣起如是相

佛告須菩提我今為汝如實分別若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解不樂聽受當知是人雖於

百千佛所修諸梵行而不愛樂聽受此法於諸佛所若聞說是般若波羅蜜多法門時從會起者須菩提彼人於先佛所已種如是障法因緣是故今時於我法中聞說甚深般若波羅蜜多法門亦復不生愛樂信解無尊重想捨離而去當知是人若身若心不能和合是故於此般若波羅蜜多法門不生一念清淨信解不起如實正知見想於甚深法生疑惑心造無智業由是積集無智業故聞此般若波羅蜜多法門生違背心起毀謗業以違背毀謗般若波羅蜜多故是即違背毀謗過去未來現在諸佛一切智須菩提我說是人少智少慧無正福業不能成就淨信善根於一切時一切處自壞其身復壞他身斷諸衆生大利樂因須菩提彼人以是謗法因緣故當來決定墮大地獄經多百歲多千歲多百千歲多俱胝百歲多俱胝千歲多俱胝百千歲多俱胝那庾多百千歲中受諸苦惱從一大地獄至一大地獄又復展轉從一至一

若此大地獄劫火燒時彼謗法人即
於他方世界大地獄中受諸苦惱亦
復從一大地獄至一大地獄若他方
界所有地獄劫火燒時又復展轉於
他方界大地獄中受諸苦惱亦復如
是從一至一又若彼界劫火燒時此
界還成而復來此大地獄中亦復從
一至一受諸苦惱如是展轉此界他
界一一獄中如前數量經尒所歲受
諸苦惱乃至最後此界地獄劫火復
起所焚燒時受苦方盡何以故須菩
提彼人以語不善業毀謗甚深般若
波羅蜜多法門故獲如是果
尒時尊者舍利子白佛言世尊所有
衆生造五無間極重罪業與此謗法
罪業而相似耶佛言舍利子汝勿謂
彼五無間業與此謗法重罪而得相
似舍利子違背毀謗甚深正法者其
罪甚重過五無間所有罪業何以故
彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門
即作是言此非佛說我今不能於是
中學彼人自壞淨信復壞他人所有
淨信自飲諸毒復令他人亦飲其毒

自所破壞亦復令他作其破壞自於
般若波羅蜜多法門不信不受不知
不解而不修習復令他人不生信受
不正知解亦不修習舍利子我說是
人爲破法者其性濁黑而不清淨於
自法中爲羯南摩毀壞淨信又復得
名爲污法者舍利子以是因緣此謗
法罪最極深重五無間業不可等比
舍利子白佛言世尊如佛所說彼謗
法人墮大地獄不知是人當受苦身
其量云何佛言止舍利子不須問其
受苦身量何以故彼人若聞所受苦
身大小分量是時即有熱血從口門
出將及命終如是轉生憂愁苦惱身
分肉外乾枯銷瘦生大怖畏是故我
令不說彼人受苦身量舍利子重白
佛言世尊願爲宣說彼謗法者受苦
身量與來世中一切衆生而爲明照
有所表示令於正法不生毀謗佛言
舍利子止不須說尒時尊者舍利子
如是慇懃第二第三重復勸請佛
言舍利子止止是事汝今當知如我
所說若謗法者墮大地獄尒所歲中

受極重苦即以是緣與諸衆生足爲明照是故不應說其身量

尒時尊者須菩提白佛言世尊諸善男子善女人於一切時常當善護身語意業不令作諸不善業行何以故如佛所說墮地獄者由其語不善業能作如是最極廣大非福蘊故世尊謗正法者實由語業感是罪報耶佛言如是如是須菩提由彼語業起不善故即於正法而生毀謗以是因緣受斯罪報須菩提我說是人於我法中不應出家何以故彼人違背毀謗般若波羅蜜多故是即毀謗阿耨多羅三藐三菩提以謗阿耨多羅三藐三菩提故是即毀謗一切佛寶謗佛寶故即謗過去未來現在諸佛一切智謗一切智故是即毀謗一切法寶謗法寶故即謗聲聞一切僧寶如是即於一切種一切時一切處毀謗三寶積集無量無數不善業行當墮地獄受大苦惱

須菩提白佛言世尊彼人以何因緣於此般若波羅蜜多法門生輕謗心

佛告須菩提當知彼人有四種因何等爲四一者爲魔所使二者自所積集無智業因破壞所有清淨信解三者隨順一切不善知識於非法中生和合想四者執著我相不生正見隨彼邪心作諸過失須菩提由是四種因緣故於此甚深般若波羅蜜多法門而生毀謗須菩提是故諸善男子善女人當於諸佛所說正法起淨信解勿生輕謗謗正法者是即破法若破法者斷滅壽命起無智業當墮地獄受大苦惱

清淨品第八之一

尒時尊者須菩提白佛言世尊若有隨順惡知識遠離善根及不精進者於此甚深般若波羅蜜多法門極難信解耶佛告須菩提如是如是如汝所言如是等人少見少聞遠離善根脩劣智慧不能精進又復隨順諸惡知識是故於此甚深法門極難信解須菩提白佛言世尊而此般若波羅蜜多法門以何義故難信難解佛言須菩提色受想行識無縛無解何以

故色自性是色故無縛無解受想行識自性是識故無縛無解色前際無縛無解何以故前際色自性即是色故色後際無縛無解後際色自性即是色故色中際無縛無解中際色自性即是色故受想行識前後中際無縛無解何以故前後中際識自性即是識故般若波羅蜜多以是義故甚深難解須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多法門難信難解如佛所說最極甚深轉復難解世尊若有懈怠劣精進者失念無智慧者應知此等於般若波羅蜜多法門難解難入佛告須菩提如是如是如汝所言

復次須菩提色清淨故即果清淨果清淨故即色清淨若色清淨若果清淨無二無二無分別無斷無壞故受想行識清淨故即果清淨果清淨故即識清淨若識清淨若果清淨無二無分別無斷無壞故

復次須菩提色清淨故即一切智清淨一切智清淨故即色清淨若色清淨若一切智清淨無二無分別無斷

無壞故受想行識清淨故即一切智清淨一切智清淨故即識清淨若識清淨若一切智清淨無二無分別無斷無壞故

尒時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多是大光明佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多廣大照耀佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無和合佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無所得佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無所證佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多畢竟不生欲界色界無色界佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多畢竟不滅佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無所了知佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多云何無所了知佛言舍利子般若波羅蜜多不知色不知受想行識何以故色受想行識性清淨故舍利子言般若波羅蜜多於一切智無起無作佛言性清淨故舍利

子言般若波羅蜜多無法可取無法
可捨佛言性清淨故
介時尊者須菩提白佛言世尊我清
淨故色清淨佛言畢竟淨故我清淨
故受想行識清淨佛言畢竟淨故須
菩提言我清淨故果清淨佛言畢竟
淨故須菩提言我清淨故一切智清
淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨
故無所得無所證佛言畢竟淨故須
菩提言我無邊故色亦無邊佛言畢
竟淨故須菩提言我無邊故受想行
識亦無邊佛言畢竟淨故須菩提言
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所
覺了佛言畢竟淨故須菩提言般若
波羅蜜多非此岸非彼岸非中流自
性無所住佛言畢竟淨故
介時尊者須菩提白佛言世尊菩
薩摩訶薩於一切法有所分別者即
失般若波羅蜜多即遠般若波羅
蜜多
佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如
是如是如汝所言何以故若於一切法
起分別者是即名相有所著故須菩

提白佛言世尊若於所說般若波羅蜜多名中有所分別此說為著是時尊者舍利子謂須菩提言云何名為著相須菩提言若菩薩分別色空分別受想行識空是為著相又若分別是過去法是未來法是現在法是初發菩提心者得若干福蘊是久修菩薩行者成幾所功德作此分別者名為著相

尒時帝釋天主白尊者須菩提言以何緣故菩薩得福蘊名為著相須菩提言憍尸迦若初發心菩薩以心分別此是菩提心即以發心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提若能迴向即不名迴向如是分別乃為著相憍尸迦若有菩薩欲令諸善男子善女人安住菩薩乘者應於阿耨多羅三藐三菩提以真實法如理表示如實教授如所利益如理生喜若菩薩能以如是法示教利喜者自無所傷諸佛所印諸佛所教彼善男子善女人亦復離著

尒時佛讚須菩提言善哉善哉須菩

提汝善宣說離著法門令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著須菩提我復爲汝宣說微妙離著法門汝當善聽如善作意須菩提白佛言善哉世尊願爲宣說

佛告須菩提若有人於如來應供正等正覺作有得想而生取著此即名爲大貪著法何以故不離諸相故須菩提若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者亦即是著何以故須菩提諸法非過去未來現在可得彼隨喜心亦非三世當以何心隨喜何法是故當知一切法無相無見無聞無覺無知須菩提白佛言世尊諸法甚深佛言離種種性須菩提言般若波羅蜜多性甚深佛言般若波羅蜜多自性清淨離種種性須菩提言般若波羅蜜多離性我今敬禮佛言一切法離性須菩提白一切法離性故即般若波羅蜜多離性何以故如來應供正等正覺如實證得一切法無性

須菩提白佛言世尊如來應供正等正覺證法無性耶佛告須菩提無性亦非無性彼一切法若性若無性和合一相所謂無相須菩提是故諸佛如是證得彼一切法何以故諸佛法眼無分別故一切法性唯一無二彼一切法若性非性所謂無性彼無性性是名一性即此一性亦不可得須菩提若菩薩如是了知者得離諸著須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛言如虛空甚深即般若波羅蜜多甚深須菩提言般若波羅蜜多難知佛言無知者故須菩提言般若波羅蜜多不可思議佛言非心所知出過心數故須菩提言般若波羅蜜多離諸所作佛言作者不可得故須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜多佛言若菩薩摩訶薩不行於色是行般若波羅蜜多不行受想行識是行般若波羅蜜多不行色無常是行般若波羅蜜多不行受想行識無常是行般若波羅蜜多不行色空是行般若波羅蜜多

不行受想行識空是行般若波羅蜜多不行色滿足不滿足相是行般若波羅蜜多何以故若行色滿足不滿足相即非色不行受想行識滿足不滿足相是行般若波羅蜜多何以故若行受想行識滿足不滿足相即非識若如是不行諸法是名行般若波羅蜜多

介時尊者須菩提白佛言希有世尊善為諸菩薩摩訶薩於著法中說無著法佛言若不行色有著無著是行般若波羅蜜多不行受想行識有著無著是行般若波羅蜜多不行眼觸乃至不行意觸為緣所生諸受有著無著是行般若波羅蜜多不行地界乃至不行識界有著無著是行般若波羅蜜多不行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多有著無著是行般若波羅蜜多不行三十七菩提分法及佛十力四無所畏十八不共諸功德聚有著無著是行般若波羅蜜多不行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來有著無著是行般若波羅蜜

多不行一切智有著無著是行般若波羅蜜多須菩提若菩薩摩訶薩能如是於色不生著受想行識不生著眼觸乃至意觸爲緣所生諸受不生著地界乃至識界不生著布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多不生著三十七菩提分法及佛十力四無所畏十八不共諸功德聚皆不生著須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來乃至一切智亦不生著何以故一切法無縛無解出過諸著是故得名離著無礙一切智須菩提諸菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多

須菩提白佛言希有世尊般若波羅蜜多是甚深法若說不增不說亦不減說亦不減不說亦不增

佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是若如來應供正等正覺盡其壽量稱讚虛空而彼虛空讚亦不增不讚亦不減讚亦不減不讚亦不增譬如稱讚幻所化人讚亦不喜不讚亦不恚讚亦不增不讚亦不減須菩提諸法性如是離說非說不增不減

須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多廣大甚深菩薩摩訶薩所行甚難譬如虛空無動無轉無相無作般若波羅蜜多亦復如是世尊菩薩爲衆生故被大鎧甲而作莊嚴何以故菩薩爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提果度諸衆生是故修學般若波羅蜜多世尊如人被甲與彼虛空共相鬪戰而彼虛空本來平等法界平等衆生平等而諸菩薩雖復勇猛成就精進波羅蜜多畢竟不能戰空得勝是故諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多

爾時帝釋天主白尊者須菩提言若如是者即般若波羅蜜多行而無所法云何相應須菩提言憍尸迦如虛空行所生般若波羅蜜多行亦如是是憍尸迦諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多行者當如虛空行如是學者是即相應

爾時會中有一苾芻聞是法已從座而起合掌向佛作如是言般若波羅蜜多無少法可生無少法可滅是故我今敬禮般若波羅蜜多

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

清淨品第八之二　韓

爾時帝釋天主白佛言世尊若有人受持此般若波羅蜜多法門者我當守護其人及此法門時尊者須菩提謂帝釋天主言憍尸迦汝見有法可守護耶帝釋天主言不也須菩提時須菩提言天主若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者是即名為真實守護若時遠離般若波羅蜜多於一切處即為人及非人伺得其便復次憍尸迦若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者當如守護虛空是為行般若波羅蜜多憍尸迦於汝意云何彼呼聲響能守護耶帝釋天主言尊者須菩提彼呼聲響音不能守護須菩提言如是如是憍尸迦當知一切法如呼聲響若如是知即於諸法無所觀無所示無所生無所得是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

尒時三千大千世界一一界中從四大王天乃至大梵王天彼彼所有娑婆界主大梵天王帝釋天主并餘天子以佛威神加持力故即時各各來詣佛所頭面著地禮世尊足右繞三帀退住一面

是時世尊以威神力令彼一切梵王帝釋及諸梵衆并餘四天王天諸天子等各各得見千佛世尊於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門如是名句文皆同一說相所有般若波羅蜜多法門品類章句皆悉無異彼受法者皆名須菩提其請問者亦如帝釋天主

尒時佛告彼諸梵王帝釋天主等言汝等於此地方今見諸佛如是宣說般若波羅蜜多法門所有慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多法門

歎勝品第九

尒時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多甚深微妙於其名中畢

竟不可得非彼語言而能宣說如般若波羅蜜多名不可得故般若波羅蜜多法亦不可得而此般若波羅蜜多名字及法無二差別皆無所生俱不可得世尊如佛所言慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多者此法甚深彼云何說

尒時佛告尊者須菩提言彼慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此地方說般若波羅蜜多時不說色若常若無常若解若縛不說受想行識若常若無常若解若縛說色受想行識畢竟清淨須菩提彼菩薩以如如是名句文如實宣說般若波羅蜜多

尒時須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多清淨佛言須菩提色清淨故般若波羅蜜多清淨受想行識清淨故般若波羅蜜多清淨色不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨受想行識不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般若

波羅蜜多亦如是清淨色無染故般
若波羅蜜多清淨受想行識無染故
般若波羅蜜多清淨一切法無染故
般若波羅蜜多清淨虛空清淨故般
若波羅蜜多清淨一切法如虛空如聲
響故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨
尒時尊者須菩提白佛言世尊若有
善男子善女人於此般若波羅蜜多
法門發清淨心聽受讀誦為人演說
當知是人得大善利眼耳鼻舌身根
清淨離諸病苦一切惡毒不能傷害
壽命增長無中夭難常得千天子衆
或時導前或時從後於一切處密為
守護世尊諸持法者善男子善女人
應於白月八日十四日十五日清淨身
語心業於諸方處讀誦此般若波羅
蜜多法門或為他人解說其義當知
是善男子善女人得福甚多
佛告須菩提言如是如是如汝所說
若有善男子善女人於一切處讀誦解
說此般若波羅蜜多法門時常有千
天子衆往彼持法人所為欲聽受正
法大利益故密護其人何以故此般

若波羅蜜多法門於天上人間為最勝寶以是緣故善男子善女人能受持者得福甚多

復次須菩提若有受持讀誦解說此甚深般若波羅蜜多法門者於現世中得天善利獲最勝寶天上人間共所尊重何以故此般若波羅蜜多法門能與衆生廣大利樂須菩提彼一切法不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得般若波羅蜜多亦不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得何以故色無染故般若波羅蜜多亦無染受想行識無染故般若波羅蜜多亦無染菩薩摩訶薩若於諸法不生分別是為行般若波羅蜜多須菩提般若波羅蜜多非內非外不出不入無法可示無法可觀

爾時三千大千世界所來集會一切梵王帝釋及諸天子各各踊躍歡喜咸作是言我等今日於閻浮提中得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪彼當來世慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時願我亦

復得聞此法

佛告須菩提言法非初轉非第二轉當知諸法畢竟無所有而不可轉須菩提菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多亦復如是

爾時尊者須菩提白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多所以者何彼一切法離諸著故而諸菩薩摩訶薩修一切法乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果亦無法可證雖轉法輪亦無法可示無法可得以無證無示無所得故一切法空畢竟離著由離著故即一切法無還無轉何以故世尊一切法離性是故無還無轉

佛告尊者須菩提言如是如是如汝所說須菩提彼空解脫門無還無轉無相無願解脫門亦無還無轉須菩提雖於諸法如是宣說而諸法性畢竟寂滅無說無示無聞無得無法可證以無所證故亦無證者是故諸法無滅無非滅

爾時尊者須菩提白佛言世尊無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多虛空無

邊故無等等波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法不可得故離波羅蜜多是般若波羅蜜多畢竟空故不可破波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法性不可得故無句波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無名無相故無性波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無來故無言波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無分別故無來波羅蜜多是般若波羅蜜多諸蘊不可得故無去波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無來故無集波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無取故無盡波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無盡相故無生波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無著故無作波羅蜜多是般若波羅蜜多作者不可得故無知者波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無主宰故無所至波羅蜜多是般若波羅蜜多無退沒故不減波羅蜜多是般若波羅蜜多前後中際不可得故夢幻影響陽焰等波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法不生故無煩惱波羅蜜多是般若

波羅蜜多貪瞋癡等性清淨故無出
世波羅蜜多是般若波羅蜜多所依
止不可得故無染汚波羅蜜多是般
若波羅蜜多虛空清淨故無戱論波
羅蜜多是般若波羅蜜多諸法平等
故無念波羅蜜多是般若波羅蜜多
諸念不生故無動波羅蜜多是般若波
羅蜜多諸法性常住故離欲波羅蜜
多是般若波羅蜜多諸法性眞實故無
起波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無
疑故寂靜波羅蜜多是般若波羅蜜多
諸法相不可得故無過失波羅蜜多是
般若波羅蜜多具足諸功德故無衆生
波羅蜜多是般若波羅蜜多衆生際不
可得故無斷波羅蜜多是般若波羅蜜
多諸法不起故無二邊波羅蜜多是般
若波羅蜜多諸法離著故無異波羅
蜜多是般若波羅蜜多諸法無和合故
無著波羅蜜多是般若波羅蜜多不
分別聲聞緣覺地故不分別波羅蜜
多是般若波羅蜜多分別平等故無
量波羅蜜多是般若波羅蜜多量
法平等故如虛空波羅蜜多是般若

波羅蜜多一切法無障礙故無常波
羅蜜多是般若波羅蜜多一切法有
為故苦波羅蜜多是般若波羅蜜多
虛空平等故空波羅蜜多是般若波
羅蜜多一切法不可得故無我波羅
蜜多是般若波羅蜜多我不可得故
無相波羅蜜多是般若波羅蜜多一
切法不可轉故空性波羅蜜多是般
若波羅蜜多畢竟無邊故念處正懃
神足根力覺道波羅蜜多是般若波
羅蜜多三十七菩提分法不可得故
空無相無願波羅蜜多是般若波羅
蜜多三解脫門不可得故內有色觀
外色等波羅蜜多是般若波羅蜜多
八解脫不可得故初禪定等波羅蜜
多是般若波羅蜜多九先行法不可
得故苦集滅道波羅蜜多是般若波
羅蜜多四聖諦法不可得故布施等
波羅蜜多是般若波羅蜜多十波羅
蜜多不可得故十力波羅蜜多是般
若波羅蜜多不可破壞故四無所畏
波羅蜜多是般若波羅蜜多不怯不
懼不退不恐故離繫波羅蜜多是般

若波羅蜜多一切智智無著無礙故如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多過諸數法故如來眞如波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法眞如平等故自然智波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法自性平等故一切智智波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法性一切法相不可得不可知故

讚持品第十之一

介時帝釋天主作是念諸善男子善女人若得暫聞此般若波羅蜜多法門者是人於諸佛所已種善根何況有人於此般若波羅蜜多法門能受持讀誦記念思惟爲人演說如所說學如所說行如理相應是人已於無量無數佛世尊所恭敬供養種諸善根又若有人聞此般若波羅蜜多法門不驚不怖不退不沒者是人久於過去如來應供正等正覺所已曾聽受此甚深法請問其義於是法中如理修習是故今聞不生驚怖如所說學如所說行如理相應

介時尊者舍利子知帝釋天主心所

念已即白佛言世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門發信解心尊重恭敬受持讀誦為人演說如所說學如所說行如理相應者是人應如不退轉菩薩摩訶薩功德無異何以故此甚深般若波羅蜜多法門若人以少善根不能得聞又若於先佛所不曾修習者是故今時即不能生清淨信解

又復世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門生違背毀謗者當知是人於先佛所曾聞是法爾時已生違背毀謗何以故是人雖復以少善根先得聞此甚深般若波羅蜜多法門而為懈怠所覆不起精進無信無忍於甚深法不生愛樂由不樂故不能解了以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子由是緣故今聞此法起違謗者當知往昔已生違謗

爾時帝釋天主白佛言世尊若人敬禮般若波羅蜜多者是即敬禮諸佛一切智智

佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦若人敬禮般若波羅蜜多是即敬禮

諸佛一切智智何以故從一切智智
生般若波羅蜜多般若波羅蜜多復
生一切智智諸菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時當如是住般若波羅蜜
多如是習般若波羅蜜多

尒時帝釋天主復白佛言世尊菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時云何得
名如是住如是習佛讚帝釋天主言
善哉善哉憍尸迦汝今善問如來應
供正等正覺此甚深義然汝能問皆
是如來神力護念憍尸迦若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不住色不
住色相菩薩若不住色不住色相是
為習色不住受想行識不住識相菩
薩若不住識不住識相是為習識憍
尸迦菩薩若不習色不習色相是為
不住色若不習受想行識不習識相
是為不住識憍尸迦菩薩摩訶薩如
是行般若波羅蜜多時得名如是住
如是習

尒時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多最極甚深般若波羅蜜多
不能得其邊際源底般若波羅蜜多

廣大無量佛言舍利子如是如是若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
住色甚深不住色相甚深菩薩若不
住色甚深不住色相甚深是爲習色
甚深不住受想行識甚深不住識相
甚深菩薩若不住識甚深不住識相
甚深是爲習識甚深舍利子菩薩若
不習色甚深不習色相甚深是爲不
住色甚深若不習受想行識甚深不
習識相甚深是爲不住識甚深
爾時尊者舍利子白佛言世尊此甚
深般若波羅蜜多法門應爲住不退
轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣
說何以故彼諸菩薩若聞所說不疑
不悔離諸障礙帝釋天主即白尊者
舍利子言如尊者所說其事如是設
復爲彼未得授記菩薩說者當有何
咎尊者舍利子言憍尸迦若爲未授
記菩薩說者而亦無咎何以故彼菩
薩雖未授記若得聞此般若波羅蜜
多法門隨喜信受瞻禮恭敬不驚不
怖不退不沒當知是菩薩久已安住
大乘法中成熟善根不久當於一二

三如來應供正等正覺所得授阿耨
多羅三藐三菩提記憍尸迦彼菩薩
雖於現在佛世尊所未得授記未來
世中決定得見諸佛如來應供正等
正覺瞻禮供養得授阿耨多羅三藐
三菩提記修諸善法乃至證得阿耨
多羅三藐三菩提果

尒時尊者舍利子白佛言世尊若菩
薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻
禮信受者尚說此菩薩久已安住大
乘法中成熟善根何況有能於此法
門讀誦思惟爲人演說如理修行者
其事云何

尒時佛告尊者舍利子言如是如是
如汝所說若菩薩暫得聞此般若波
羅蜜多法門瞻禮信受者我說是菩
薩久已安住大乘法中成熟善根況
復有能於此法中讀誦思惟爲人演
說如理修行者決定速能成就阿耨
多羅三藐三菩提果

尒時尊者舍利子白佛言世尊我今
樂說譬喻以明其義佛言舍利子隨
汝意說舍利子言世尊譬如有住菩

薩乘者勤求菩提或時夢已處菩提
座世尊彼菩薩得是夢已當知漸近
阿耨多羅三藐三菩提果諸求菩提
者亦復如是若得聞此般若波羅蜜
多法門隨喜信受當知是人久已安
住大乘法中成熟善根決定當得授
菩提記何況有能讀誦思惟為人演
說如理修行若當知是人決定速證
阿耨多羅三藐三菩提果何以故世
尊有諸眾生以業障故背如實智是
故遠離此般若波羅蜜多法門不能
發生清淨信解由是不能成熟善根
有諸眾生久於此法聽受信解要往
實際成熟善根世尊當知是人住如
實際不復退轉漸近阿耨多羅三藐
三菩提果
世尊又如有人欲過百由旬乃至五
百由旬曠野險路於其路中若進若
退怖畏疑惑是人漸行欲出險路忽
見有諸守牛羊人即知此去城邑不
遠是人即時心得安隱無復起諸盜
賊等怖何以故是人得見守牛羊者
即知漸近城邑聚落世尊求菩提者

亦復如是若得聞此般若波羅蜜多
法門當知漸近阿耨多羅三藐三菩
提果不久得授大菩提記不復墮於
聲聞緣覺之地何以故得聞般若波
羅蜜多法門瞻禮信受為前相故是
故諸菩薩摩訶薩應當於此般若波
羅蜜多法門尊重恭敬如理修行

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

讚持品第十之二　辟

介時世尊讚尊者舍利子言善哉善哉舍利子如是如是如汝所說善引譬喻汝今以佛神力復說譬喻而明此義舍利子白佛言世尊又如有人欲見大海漸次而行若見有樹或見樹相若見有山或見山相當知是人去海尚遠又復前行若不見樹及樹相不見山及山相當知是人去海漸近何以故大海深遠廣闊無涯近大海邊無有一切山樹等相是人雖未至海以不見彼山樹相故即知漸次近於大海世尊菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者是人雖於現在如來應供正等正覺所未得授記當知漸近阿耨多羅三藐三菩提而將授記何以故以聞此般若波羅蜜多法門為前相故世尊又如世間有種種樹於其春時枝葉繁茂青潤可愛閻浮提人

見是相已皆生歡喜即作是念此樹不久開華結實何以故彼開敷相先已現故世尊菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者當知是菩薩久已成熟最勝善根以其宿世善因緣故今於此般若波羅蜜多正法會中親所聽受得見諸佛及衆賢聖復得諸佛賢聖以歡喜心作如是念過去諸菩薩將得授記亦復如是聞此正法爲前相故今此菩薩當知漸近阿耨多羅三藐三菩提不久得記何以故前相現故又如世間女人懷妊日月將滿身力疲困心識動亂飲食減少坐卧懈怠凡諸所欲而不勤行苦惱悉生厭棄所習見是相已當知此人將產不久何以故前相現故世尊菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者當知是菩薩久已成熟善根漸近阿耨多羅三藐三菩提不久得記何以故以聞正法爲前相故尒時世尊復讚尊者舍利子言善哉善哉舍利子汝所樂說皆是如來神

力所護

是時尊者須菩提白佛言希有世尊如來應供正等正覺善所護念諸菩薩衆能善宣說諸菩薩法佛告須菩提言諸菩薩摩訶薩於長夜中多所饒益一切衆生以善方便與其利樂悲愍世間爲救度故而諸菩薩勤求阿耨多羅三藐三菩提果得證果已欲爲一切衆生如其所應宣說法要是故諸佛共所護念

須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時當云何觀即得般若波羅蜜多具足

佛言須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見色法有所增相不見受想行識有所增相是行般若波羅蜜多不見色法有所減相不見受想行識有所減相是行般若波羅蜜多乃至不見是法非法是行般若波羅蜜多須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若如是觀即得般若波羅蜜多具足

須菩提白佛言世尊如佛所說般若

大般若經卷第五百七十五　第三張　帙

波羅蜜多不可思議佛言須菩提色
受想行識不可思議若菩薩不分別
色不可思議是行般若波羅蜜多不
分別受想行識不可思議是行般若
波羅蜜多
爾時尊者舍利子白佛言世尊般若
波羅蜜多法門最上甚深何人當能如
實信解
佛告舍利子言若久行菩薩道者聞
此般若波羅蜜多法門即能信解舍
利子白佛言世尊何等是久行菩薩
道者佛言舍利子若菩薩摩訶薩不
分別如來十力四無所畏不分別如來
諸功德法乃至不分別一切智者如
是不分別諸法是為久行菩薩道者
何以故所有如來十力四無所畏不
可思議諸功德法乃至一切智智不
可思議是故菩薩於一切法無所分
別由如是故菩薩摩訶薩於法無所
行而行是行般若波羅蜜多
爾時尊者須菩提白佛言希有世尊
此甚深般若波羅蜜多法門是大寶
聚最上無染般若波羅蜜多猶如虛

空自性清淨世尊有諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至為人演說者云何多難事起而為障礙佛告尊者須菩提言如是如是如汝所說善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至為人說其義時多難事起而為障礙須菩提汝今當知難事起時是其惡魔作諸魔障是故善男子善女人諸有受持讀誦乃至為人演說者應當速疾如理所作又復有諸善男子善女人若欲自書若使人書此般若波羅蜜多法門者當於一月乃至一年速疾書成何以故此般若波羅蜜多大法寶中多有惡賊常欲侵害

復次尊者須菩提白佛言世尊諸有善男子善女人受持讀誦乃至書寫此般若波羅蜜多法門時若諸魔衆伺求其便欲為破壞當於今時作何遠離

佛言須菩提汝今當知若有人受持讀誦乃至書寫此法門時但當志心

如理所作彼諸惡魔雖復長時以壞法心於此法門欲作斷滅及持法者欲生破壞縱經多劫彼終不能伺得其便

尒時尊者舍利子白佛言世尊諸善男子善女人受持讀誦此正法時若得遠離諸魔業者是人即能讀誦通利乃至書寫皆無障礙世尊如佛所說彼諸惡魔伺求其便不能得者當以何力能致如是

佛告尊者舍利子言汝今當知皆是如來應供正等正覺威神之力加持護念制伏諸魔不得其便是故能令諸持法者讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應皆悉無礙何以故今此甚深正法攝諸法相即諸法性所有十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來皆同宣說此般若波羅蜜多法門是故諸佛如來以其神通威力共所護念諸持法者使令受持讀誦通利乃至書寫供養如所說學如所說行如理相應皆得無礙舍利子諸有持法善男子善女人若為

諸佛所護念者我不見有諸惡魔衆而能為害

是時尊者舍利子白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦書寫供養乃至如所說學如所說行如理相應而能遠離諸魔障者亦是如來神通威力所護念耶佛告尊者舍利子言如是如是諸菩薩摩訶薩已得一切如來神通威力加持護念是故於此甚深般若波羅蜜多法門而能受持讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應悉得遠離一切魔障舍利子當知是菩薩得諸如來神力加持是諸如來所知所念為諸如來共所觀察

復次舍利子若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門能受持讀誦記念思惟廣為他人解釋其義乃至如所說學如所說行如理相應者當知是菩薩摩訶薩已近阿耨多羅三藐三菩提不久得成阿耨多羅三藐三菩提果

又舍利子若人於此般若波羅蜜多

法門但能受持讀誦者是人得福雖多不如有人於此法門如所說學如所說行如理相應舍利子當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念爲諸如來共所觀察是人現世有大威德有大名稱當來決定獲大果報何以故此般若波羅蜜多是第一義勝妙法門與一切法如理相應普攝衆生住眞實際

復次舍利子此般若波羅蜜多相應法門如來應供正等正覺以威神力加持護念後末世中先於南方廣大流布從是南方流布西方復從西方流布北方如是展轉流布諸方舍利子佛涅盤後法欲滅時爲欲令諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟轉爲他人解釋其義乃至書寫供養獲大利益是故如來加持護念使令流布

又舍利子若善男子善女人有能受持此正法者當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念爲諸如來共所觀察舍利子白佛言世尊此

般若波羅蜜多法門最上甚深於後末世云何北方亦流布耶

佛言舍利子後末世中此法亦當流布北方而彼方處有修菩薩行者諸善男子善女人聞此甚深般若波羅蜜多法門而能受持讀誦記念思惟書寫供養舍利子白佛言世尊而彼北方有幾所人當能受持此甚深般若波羅蜜多法門有幾所人能讀誦通利如所說學如所說行如理相應佛言舍利子而彼北方雖多有諸修菩薩行者善男子善女人能受持此甚深般若波羅蜜多法門少能於中讀誦通利如所說學如所說行如理相應者

又舍利子彼方若有善男子善女人聞此般若波羅蜜多法門不驚不怖不退不沒者當知是人久住大乘修菩薩行已曾於其過去如來應供正等正覺所請問其義是人久已修習具足菩薩道法為欲利樂諸衆生故廣修諸行勤求阿耨多羅三藐三菩提果何以故我今已為是善男子善

女人宣說一切智相應般若波羅蜜多法門是人轉身亦復樂聞此般若波羅蜜多法門歡喜信受勤修阿耨多羅三藐三菩提法善住三摩呬多相應勝行乃至諸魔不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心況復一切人非人等能破壞耶何以故是人堅固勇猛不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心又復是人聞此般若波羅蜜多法門心大歡喜心得清淨普令衆生種諸善根如理修行成就阿耨多羅三藐三菩提果何以故是善男子善女人能於佛前作如是言我當以此法門為無量百千万億俱胝那庾多衆生如理表示如實教授如所利益如理生喜如實覺了無所退轉普令安住阿耨多羅三藐三菩提界舍利子是善男子善女人住菩薩乘廣大利益我觀其心則生隨喜我亦以此甚深正法示教利喜無量百千万億俱胝那庾多衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果如是善男子善女人廣大信解愛樂大乘願生諸佛剎中現在佛前

聞說妙法相續得聞說此甚深般若波羅蜜多法門於彼佛剎亦復以此甚深正法示教利喜無量百千万億俱胝那庾多衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果

尒時尊者舍利子白佛言希有世尊如來應供正等正覺於過去未來現在一切法中無有少法不見不聞不知不解一切衆生種種行相皆悉了知諸菩薩法無不通達乃至未來世中有諸菩薩摩訶薩衆爲菩提故發大精進勤求此般若波羅蜜多得是法門受持讀誦如所說學如所說行如理相應者如來悉知有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多法門不求而得者如來亦知

佛告尊者舍利子言如是如是如汝所說舍利子如來應供正等正覺於過去未來現在一切法中無有少法不見不聞不知不解乃至未來世中諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門有求而得有不求而得者如來悉知何以故如來應供正等正覺於

諸菩薩過去善根及所樂欲乃至菩
薩所行道法皆悉了知
復次舍利子白佛言世尊餘諸深經
與此般若波羅蜜多相應者亦不勤
求而自得耶
佛言如是如是舍利子所有餘諸深
經與此般若波羅蜜多相應者亦有
不求而自獲得
舍利子白佛言世尊所有餘諸深經
與六波羅蜜多相應者未來世中善
男子善女人亦不勤求而自得耶
佛言舍利子所有餘諸深經與六波
羅蜜多相應者未來世中亦有不求
而自獲得何以故法尒如是諸修菩
薩道者善男子善女人常當以法示
教利喜無量百千万億俱胝那庾多
衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果
亦自於中如理修學是人轉身於餘
深經與六波羅蜜多無所得相應與
一切法自性相應者是人亦復不求自得

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十一　華

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

惡者障法品第十一之一

尒時尊者須菩提白佛言世尊佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子善女人所有功德而彼善男子善女人受持讀誦此法門時將無惡魔為難事耶

佛告尊者須菩提言如是如是甚多須菩提有諸惡魔而為難事於一切時伺求其便須菩提復白佛言如佛所說諸難事者其相云何

佛告須菩提若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者欲為他人說此法時不即為說及說不止應當覺知是為魔事又復若說法者於說法時生其我慢貢高心者應當覺知是為魔事若有人書持讀誦此法門時生輕慢心而戲笑者應當覺知是為魔事若有諸持法者心生散亂應當覺知是為魔事若有諸持法者互相非

說應當覺知是爲魔事若有諸持法者記念不明多所忘失應當覺知是爲魔事若有諸持法者互相障礙不能和合於此法門不生敬信應當覺知是爲魔事若人書持讀誦此法門時於自諸根不能調伏應當覺知是爲魔事若有諸聽法者忽作是念我於此般若波羅蜜多法中不得其味無所解了棄捨此法從座而起應當覺知是爲魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不爲我等說授記事我不能生清淨信解念已棄捨從座而起應當覺知是爲魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不說我名不說我等所住城邑聚落方處及不說我所生族姓父母名字以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門我當棄捨隨所起念即於若干劫數有所退墮後復以其勝因緣故於此般若波羅蜜多法門還得修習何以故諸菩薩摩訶薩若不聽受此般若波羅蜜多法門即不能成就世間出世間法是故須菩提若

起退失心者應當覺知是爲魔事
復次須菩提若有住菩薩乘者不能
於此般若波羅蜜多法中求一切智
智而返於彼聲聞緣覺法中修習趣
求一切智智者應當覺知是爲魔事
復次須菩提若有人欲學欲成就世間
出世間法而不學般若波羅蜜多法
門返於聲聞緣覺法中而生趣求須
菩提若不學般若波羅蜜多法者即
不能成就世間出世間法是人起顛
倒慧於此般若波羅蜜多法中不能
修習如實了知棄捨根本取其枝葉
須菩提如世有人飢行求食棄捨其
主而返於彼作務人所求索飲食須
菩提未來世中所有退失菩提法者
諸善男子善女人亦復如是棄捨般
若波羅蜜多一切智智根本法門而
返於彼聲聞緣覺法中取其枝葉須
菩提此因緣者應當覺知是爲魔事
何以故是人少智少慧謂此般若波
羅蜜多法門不能至彼一切智智以
是因緣而生棄捨返謂聲聞緣覺法
門即能成就一切智智是故於中取其

枝葉須菩提菩薩摩訶薩應當覺知
如是等相覺已遠離不應於中愛樂
修學如是學者非所相應若有愛樂
聲聞緣覺法者即如是學云何彼等
如是學耶須菩提所謂聲聞法中而
但修習調伏我相證得我空寂靜涅
盤自謂已得究竟果法不能於彼最
上法中精進修行亦復不能廣爲衆
生作大利益是故菩薩摩訶薩不應
如是學云何名爲菩薩學耶須菩提
若菩薩摩訶薩所行所學皆自安住
如實法已廣能一切相應善根普攝
世間無量無邊一切衆生悉令安住
眞如實際一一證得最上涅盤是即
名爲菩薩學法

復次須菩提譬如有人欲觀其象雖
復得見不能眞實觀其形相是人即
自返尋象跡觀取象相須菩提於汝
意云何是人爲智不須菩提言不也
世尊佛告須菩提未來世中所有退
失菩薩法者亦復如是是人先已安
住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜
多法門雖復修習不能於中請問其

義不能如實了知勝行於此法門生棄捨心以棄捨般若波羅蜜多故即不能取證阿耨多羅三藐三菩提果是故返於聲聞緣覺法中取證涅盤自謂已得究竟果法須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提譬如世間諸求寶人詣彼大海欲求珍寶到已不能於大海中採取其寶而返於彼牛跡水中求諸珍寶自謂與其海水相等須菩提於汝意云何是人為智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習不能於中請問其義不能如實了知勝行於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求調伏我相取證我空寂靜涅盤所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及緣覺果於諸果中見如是法證如是理得諸漏盡心善解脫彼彼果中而得離繫須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提菩薩摩訶薩即不生如
是心何以故而諸菩薩已得安住大
乘法中被精進鎧作大莊嚴長時修
習諸波羅蜜多相應法門悲愍世間
廣為衆生作大利益是故須菩提所
有心不調柔起顛倒慧於此甚深般
若波羅蜜多法門不能修習不覺不
知生棄捨心不能安住菩薩法中不
與諸波羅蜜多勝行相應但樂聲聞
緣覺法者當知此等皆是善根未成
熟者

復次須菩提又如世間有巧業者本
欲造立如天帝釋殊勝宮殿而逐度
量日月宮殿大小分量須菩提於汝
意云何彼日月宮殿能勝帝釋妙宮
殿耶須菩提言不也世尊佛告須菩
提夲來世中所有退失菩薩法者亦
復如是是人先已安住菩薩乘中於
此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽
受修習不能於中請問其義不能如
實了知勝行由不了故於此法門生
棄捨心而逐於彼聲聞緣覺法中愛
樂趣求調伏我相取證我空寂靜涅

盤曰謂已得究竟果法須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提又如有人樂欲見彼轉輪聖王雖復得見不能眞實觀其色相威神福德而返觀彼諸小王等所有色相自謂與彼轉輪聖王等無有異須菩提於汝意云何彼轉輪聖王色相威德與諸小王爲相等不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提如來爲諸菩薩摩訶薩故而以種種善巧方便宣說甚深般若波羅蜜多法門令諸菩薩於中修學即能成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提是故如來以此般若波羅蜜多法門爲諸菩薩摩訶薩如理表示如實教授如所利益如理生喜趣

入安住勝義法門令諸菩薩摩訶薩
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提如是住不退轉菩薩摩
訶薩於此大乘法中已安住者設復
棄捨而返於彼聲聞緣覺下劣乘中
起趣求心於汝意云何是人為智不
須菩提言不也世尊佛告須菩提此
因緣者應當覺知是為魔事
復次須菩提又如有人飢渴所逼周
行求食見彼百味精妙飲食生棄捨
心而不能取返取於彼六十日飯食已
變壞須菩提於汝意云何是人為智
不須菩提言不也世尊佛告須菩提
未來世中所有退失菩薩法者亦復
如是是人先已安住菩薩乘中於此
甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受
修習不能於中請問其義不能如實
了知勝行由不了故於此法門生棄捨
心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣
求須菩提此因緣者應當覺知是為
魔事
復次須菩提又如有人見彼無價摩尼
珠寶即不棄捨而返取黃水精之實

自謂與彼摩尼珠寶等無有異須菩提於汝意云何是人為智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中求一切智自謂與彼菩薩法門等無有異須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提若有人書寫受持讀誦演說此般若波羅蜜多法門時若進若退其心散亂一一當知皆是魔事

尒時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多為可書寫耶佛言不也須菩提般若波羅蜜多非文字可得所有文字但為顯示此法門故而般若波羅蜜多離文字相畢竟於文字中求不可得若有人作是言我書文字即是書寫般若波羅蜜多須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提若有人書持讀誦此般

若波羅蜜多法門時心不專一起諸思念所謂城邑聚落園林池沼父母師長及諸親友自身他身若內若外一切所有飲食承服卧具醫藥歌舞戲笑苦樂憂喜愛非愛境乃至貪瞋癡等如是種種起思念者一一當知皆是惡魔作諸障難使令行者心生散亂不得於此般若波羅蜜多法門書持讀誦須善提此因緣者應當覺知是爲魔事是故諸菩薩摩訶薩覺已遠離不令諸魔伺得其便

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時思念王事以此因緣而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時籌計財寶貨生等物以此因緣而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應當覺知是爲魔事

又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時思念世間語言章句以此因緣而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時有諸惡魔現惑亂相來住其前作如是言我有法門汝等當學如是書寫受持讀誦如是修習即能至彼一切智果須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事

復次須菩提若有住菩薩乘者樂欲通達菩薩摩訶薩善巧方便者不能於其菩薩法中如實了知而返於彼聲聞緣覺法門起趣求心是人知彼法中亦說空無相無願謂與菩薩法門等無有異須菩提若欲了知菩薩摩訶薩善巧方便最勝智者應當於此甚深般若波羅蜜多法中如實趣求若復於餘聲聞緣覺法門而修習者應當覺知是爲魔事

復次須菩提此般若波羅蜜多法門若聽者樂聞說者懈倦應當覺知是爲魔事

又復若時說者樂說聽者懈倦應當覺知是爲魔事

又復若時彼聽法者樂欲聽受此般若波羅蜜多法門聽已書寫讀誦而說

法者不即為說以戲論心說餘經法由此因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事

又復若時彼說法者心不懈退樂欲宣說般若波羅蜜多法門而聽法者住於異方以此因緣不能和合應當覺知是為魔事

又復若時彼說法者少欲歡喜離無義語忻樂說法而聽法者身力疲懈心識惛重以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事

又復若時彼聽法者有信樂心欲聞此法而說法者作諸留難不欲為說以此因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事

又復若時彼聽法者欲聞此法而說法者誦習不利聽者不喜樂聞以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是為魔事

又復若時彼說法者樂欲為說而聽

法者以餘緣故不樂聽受由此因緣
不能和合不得般若波羅蜜多書持
讀誦應當覺知是爲魔事
又復若時彼說法者樂欲說法而聽
法者雖眠所覆惛重疲懈不能聽受
以此因緣不能和合不得般若波羅
蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事
又復若時彼聽法者樂欲聞法而說
法者雖眠所覆惛重疲懈不樂說法
以此因緣不能和合不得般若波羅
蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事
復次須菩提若有人書持讀誦此般
若波羅蜜多法門時或有人來作如
是說汝等當知地獄餓鬼傍生及阿
修羅彼彼趣中有種種苦如是苦受
應當遠離不如修習出諸趣類盡苦
邊際取證涅盤須菩提作此說者應
當覺知是爲魔事
復次須菩提若有人書持讀誦此般
若波羅蜜多法門時或有人來作如
是說諸天界中有勝妙樂所謂欲界
有五欲樂色界有禪定樂無色界有
寂滅定樂如是諸樂皆悉有爲無常

敗壞諸相畢竟無實三界悉空諸法無我汝諸智者應當了知不如取證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果得是果已不復更受後身須菩提作此說者即為障礙菩薩勝行應當覺知是為魔事

復次須菩提若說法者獨止一處心念徒衆即作是言若人有能隨從我者我即當與般若波羅蜜多不隨我者我不與其般若波羅蜜多有諸善男子等為求法故尊重正法尒時各往隨從法師而彼法師忽於異時心不樂欲為諸徒衆說般若波羅蜜多即當往詣飢饉枯涸虎狼蟲獸盜賊怖畏諸險難處時彼法師告徒衆言諸善男子此處飢饉險難極甚怖畏汝等何能受是苦耶應自籌量無宜後悔其說法者以此微細因緣方便遠離諸聽法衆尒時諸人知是事已乎相謂言此遠離相非與般若波羅蜜多相是故諸人各各退還不復隨從須菩提以是因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知

是爲魔事

復次須菩提若說法者或時欲詣極大怖畏諸惡蟲獸非人衆中或詣飢饉枯涸險難等處謂聽法者言諸善男子汝等當知我所往處極大險惡汝等不應隨從於我須菩提說法者以是微細因緣方便遠離諸聽法者不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事

復次須菩提若說法者於親友家常所往返而於後時謂聽法者言我有親族汝等應往求乞所須飲食衣服受用等物由此因緣妨廢聽受般若波羅蜜多法門是故不得書持讀誦應當覺知是爲魔事

佛告須菩提如是等相一一當知皆是惡魔作諸方便而爲障難欲令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多法門聽受修習書持讀誦是故諸修菩薩法者於一切時常所覺知覺已遠離令彼諸魔不得其便

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十二　　帝

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

惡者障法品第十一之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦

佛告尊者須菩提言汝今當知此般若波羅蜜多出生諸佛一切智從一切智而復出生諸佛正法從諸佛法出生無量無數衆生諸佛以其方便智力普令衆生斷諸煩惱煩惱斷故彼諸惡魔伺不得便由不得便作障難故心生苦惱以苦惱心是故長時勤作方便爲諸難事而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦

復次須菩提彼諸惡魔或作方便於其初住大乘善男子前作如是言汝所聽受非眞般若波羅蜜多我有經法是眞般若波羅蜜多汝當隨我如

是修學須菩提彼諸惡魔以是方便欲壞善法而初住大乘善男子等少智少信未得阿耨多羅三藐三菩提記其心怯弱為魔所攝魔所攝故即不得此般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提彼諸惡魔或時現身作苾芻相以壞法心妄修菩薩甚深勝行而返於中以聲聞果謂證實際須菩提此因緣者應當覺知是為魔事

復次須菩提彼諸惡魔以如是等種種方便於此般若波羅蜜多正法作諸障難不令有人書持讀誦是故修菩薩法者常當覺知覺已遠離即起勇猛勝精進心堅固安住正念正知

尒時尊者須菩提白佛言如是世尊如是善逝譬如大珎寶聚多有惡賊常欲伺求而為竊盜何以故珎寶難得價直無量以是因緣多諸惡賊令此般若波羅蜜多大法寶聚亦復如是多諸障難當有惡魔伺求其便是故所有初住大乘善男子等少智少

信其心怯弱於此甚深廣大法中不得聽受修習書持讀誦者知彼皆是魔力所加世尊若復有人於如是等諸難事中勇猛精進心不懈退於此法門堅固修習書持讀誦者豈非諸佛神通威力所加持耶

佛言須菩提如是如是如汝所說若有人能於如是等諸難事中得此法門聽受修習書持讀誦者當知皆是諸佛如來神通威力共所護念何以故彼惡魔衆雖復長時勤作方便於此法門起諸難事如來應供正等正覺亦復長時勤作方便於此般若波羅蜜多法門以威神力加持護念

顯示世間品第十二之一

佛告須菩提如世母人生育諸子若一若十若百若千忽於一時其母有疾諸子各各勤求方便多所療治咸作是念云何令母速得遠離風癀疾瘵種種病苦眼耳鼻舌身意諸根輕安調適云何令母飲食增進色力堅固離諸苦受得大快樂云何令母壽命長遠久住世間何以故令我此身

處於世間從母所生生育甚難以是因緣母恩爲重須菩提所有十方現在如來應供正等正覺亦復如是各各以其神通威力加持護念此般若波羅蜜多甚深法門悲愍世間一切衆生普令得聞書持讀誦彼諸如來咸作是念云何得此般若波羅蜜多正法久住世間云何得此般若波羅蜜多正法離破壞相云何得此般若波羅蜜多正法普令世間書持讀誦宣通流布使諸惡魔不得其便須菩提如來應供正等正覺於一切時勤作方便稱讚護念般若波羅蜜多法門何以故此般若波羅蜜多是諸佛母彼諸如來應供正等正覺所有一切智從般若波羅蜜多真實出生而此般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相所有過去未來如來應供正等正覺若已得若當得皆因是般若波羅蜜多故成就阿耨多羅三藐三菩提果及今現在十方無量阿僧祇世界一切如來應供正等正覺住世說法廣爲衆生作利益者亦因

是般若波羅蜜多故成就阿耨多羅三藐三菩提須菩提當知三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來般若波羅蜜多能善出生是故般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相

介時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多而能顯示世間相者如來應供正等正覺當云何說爲世間相願佛世尊廣爲開示

佛告尊者須菩提言佛說五蘊爲世間相所謂色受想行識般若波羅蜜多顯示如是相須菩提復白佛言世尊云何般若波羅蜜多示五蘊法爲世間耶佛告須菩提當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相五蘊自性無作無生壞無所壞何以故彼空自性無作無生壞無所壞無相無願自性無作無生壞無所壞法界自性亦無作無生壞無所壞而此五蘊亦復如是是故如來應供正等正覺說般若波羅蜜多示世間相

復次須菩提如來從般若波羅蜜多中來能隨無量無數衆生性悉如實

知云何如來如實知耶所謂衆生自性即如實性從般若波羅蜜多出生如來亦復從般若波羅蜜多出生是故如來能隨無量無數衆生性皆如實知由實了知衆生性故乃至無量無數衆生一切心行亦如實知以了知無量無數衆生心行故是故佛說般若波羅蜜多亦世間相

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生攝心亂心云何如來知衆生攝心耶所謂若集若散住法性中如實了知若如實知是即了知衆生攝心是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是攝心云何如來知衆生亂心耶所謂住法性中知心無相心無相故即無盡無不盡若如實了知盡無盡相是即了知衆生亂心是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是亂心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生無盡心云何如來知衆生無盡心耶須菩提

所謂知心無緣心無壞故即心無生滅無生滅故即無住無依無有盡相猶如虛空廣大無盡而心相亦然是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無盡心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生染心云何如來知衆生染心耶須菩提所謂了知染心如實相即非染心是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是染心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離染心云何如來知衆生離染心耶須菩提所謂了知染心自性即離染心中無離染心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是離染心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生諸能緣心云何如來知衆生能緣心耶須菩提所謂了知阿賴耶等諸能緣心無能緣心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是能緣心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生諸能取心云何如來知衆生能取心耶須菩提所謂了知無所取相取相離故即不可取是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是能取心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生諸有漏心云何如來知衆生有漏心耶須菩提所謂了知心無自性無自性故即無分別是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是有漏心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生諸無漏心云何如來知衆生無漏心耶須菩提所謂了知心無自性即非心分是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無漏心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生貪心云何如來知衆生貪心耶須菩提所謂了知若住貪即心不如實若心如實即不住貪染平等法中無貪心可得

是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是貪心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離貪心云何如來知衆生離貪心耶須菩提所謂了知心如實相若貪若離貪俱不可得由不可得故即無離貪心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是離貪心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生恚心云何如來知衆生恚心耶須菩提所謂了知心住空寂離所緣相無諸分別是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是恚心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離恚心云何如來知衆生離恚心耶須菩提所謂了知心法無二從真實生是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是離恚心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生癡心云

何如來知衆生癡心耶須菩提所謂了知若心住於癡即心不如實若心如實即不住於癡是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生 如是癡心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離癡 心去何如來知衆生離癡心耶須菩提所謂了知若心有所著即心隨癡相若心住如實即不隨癡相由如是故無離癡心相可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生 如是離癡心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生過失心去何如來知衆生過失心耶須菩提所謂了知若心生過失即心不如實若心如實即不生過失於平等法中無過失心可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是過失心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離過失

心云何如來知衆生離過失心耶須菩提所謂了知若心有所著即過失隨生若心住如實即不生過失由如是故無離過失心相可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是離過失心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生廣心云何如來知衆生廣心耶須菩提所謂了知是心不增不減無住無著是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是廣心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非廣心云何如來知衆生非廣心耶須菩提所謂了知心無處所無處所故即無起作亦無增廣是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非廣心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生大心云何如來知衆生大心耶須菩提所謂了知是心平等自性無差別是故如

來因般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是大心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非大心
云何如來知衆生非大心耶須菩提
所謂了知心無來去是故如來因般
若波羅蜜多故能知無量無數衆生
如是非大心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生無量心
云何如來知衆生無量心耶須菩提
所謂了知心無依止無依止故即無
限量是故如來因般若波羅蜜多故
能知無量無數衆生如是無量心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生現心云
何如來知衆生現心耶須菩提所謂
了知諸心自性無所顯現是故如來
因般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是現心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非現心
云何如來知衆生非現心耶須菩提

所謂了知心無形相自性離故由性離故非現非不現是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非現心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生勝上心云何如來知衆生勝上心耶須菩提所謂了知若心住如實即無所住亦無所有是爲勝上是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是勝上心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生無上心云何如來知衆生無上心耶須菩提所謂了知心無所得離諸戲論是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無上心

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生定心云何如來知衆生定心耶須菩提所謂了知是心平等平等法中無定亂相猶如虛空寂無所動是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生

如是定心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非定心
云何如來知衆生非定心耶須菩提
所謂了知心無等等即心平等心平
等故而不可得非定心相是故如來
因般若波羅蜜多故能知無量無數
衆生如是非定心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生解脫心
云何如來知衆生解脫心耶須菩提
所謂了知衆生自性解脫彼衆生性
即解脫性是故如來因般若波羅蜜
多故能知無量無數衆生如是解脫心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多
故如實了知無量無數衆生非解脫
心云何如來知衆生非解脫心耶須
菩提所謂了知心性無來無去無住
非過去未來現在三世可得解脫性
離即不可得非解脫相是故如來因
般若波羅蜜多故能知無量無數衆
生如是非解脫心
復次須菩提如來因般若波羅蜜多

故如實了知無量無數衆生不可見心云何如來知衆生不可見心耶須菩提所謂了知彼衆生心無所生無所成無分別無所取離諸相不可見慧眼天眼尚不能觀豈況肉眼是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是不可見心

佛告須菩提如是等諸心如來因般若波羅蜜多故一一如實了知以是義故般若波羅蜜多而能顯示諸世間相

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十三　黹

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護　奉　詔譯

顯示世間品第十二之二

佛告須菩提又復如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生及諸異見補特伽羅諸行出沒云何如來知諸眾生及諸異見補特伽羅諸行出沒耶須菩提所謂了知眾生所起諸行出沒依色而生依受想行識而生云何依色受想行識生耶謂諸異見補特伽羅起如是見我及世間是常色是常我及世間是無常亦常亦無常非常非無常如是我及世間是常受想行識是常我及世間是無常亦常亦無常非常非無常受想行識是無常亦常亦無常非常非無常又復我及世間是有邊色是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊色是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如是我及世間

是有邊受想行識是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊受想行識是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊又復死後色如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去如是受想行識死後如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去又復身即是神身異神異如是色受想行識即身即神色受想行識異身異神是見皆依五蘊所起此等皆是補特伽羅別異癡見如來一一如實了知須菩提以是義故如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生及諸異見補特伽羅如是出沒

復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生色受想行識相云何如來知衆生色相耶須菩提所謂了知色如如云何如來知衆生受想行識相耶須菩提所謂了知受想行識如如須菩提以是義故如來所說衆生出沒如即五蘊如五蘊如即世間如何以故五蘊及世間如無

異故是故五蘊如如世間如世間如

如一切法如一切法如如須陁洹果如須陁洹果如如斯陁含果如斯陁含果如如阿那含果如阿那含果如如阿羅漢果如阿羅漢果如如緣覺果如緣覺果如如如來如是故如來與彼聲聞緣覺果及五蘊世間乃至一切法同一如如是諸如如非一性非多性即種種性離種種性無二無分別無作而無盡須菩提如來因般若波羅蜜多故得是如如證是如故故名如來以是因緣如來應供正等正覺說般若波羅蜜多能示世間般若波羅蜜多為諸佛母出生諸佛由從是生故即如實了知彼一切法如如無異證是如故出現世間成就阿耨多羅三藐三菩提果

尒時須菩提白佛言世尊如佛所說如如法者最上甚深佛因是如故得菩提果世尊此法甚深何人能信解豈非住不退轉菩薩摩訶薩滿願阿羅漢正見補特伽羅乃能信解耶佛言須菩提如是如是如汝所說

復次須菩提如如法者是無盡相最勝甚深如來應供正等正覺如實宣說彼無盡相

尒時帝釋天主及欲界中餘天子衆色界二万梵衆天子來詣佛所到已頭面禮佛雙足退住一面時諸天子各白佛言世尊佛所說法最上甚深此中云何作相耶

佛言諸天子諸法以空為相無相無願為相是相無生無滅無染無淨法界寂靜猶如虛空無所依止即相無相如來應供正等正覺說色受想行識亦如是相即相無相而此諸相相不能壞世間天人阿修羅等所不能壞何以故彼天人阿修羅等是有相故諸天子若有人問虛空誰所作是人為正問不諸天子白佛言不也世尊虛空無所作何以故虛空無為誰能作者佛告諸天子言如是如是如來應供正等正覺從無二法生說諸法相亦無二相何以故如來得是相故即無所住是故佛說諸法無作相

尒時尊者須菩提白佛言世尊是相

甚深如來得是相故成等正覺以無礙智說般若波羅蜜多而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處

佛告尊者須菩提言如是如是如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故如實顯示彼世間相須菩提如來應供正等正覺依止於法供養恭敬尊重讚歎於法所謂法者即般若波羅蜜多有佛無佛此法常住是故如來依止般若波羅蜜多由依止故如來修習般若波羅蜜多以修習故得一切智

復次須菩提汝今當知佛是知恩能報恩者正使有人作是問言誰是知恩能報恩者應當答言佛是知恩能報恩者何以故如來因所行道所學法故得阿耨多羅三藐三菩提今復護念是道是法須菩提如來所行所學者即是般若波羅蜜多以是義故如來名為真報恩者

復次須菩提如來知一切法無作無作相故得阿耨多羅三藐三菩提今復如實說一切法無作無作相亦是

如來眞報恩者

復次須菩提如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來今復如實說般若波羅蜜多顯示世間亦是如來眞報恩者

須菩提白佛言世尊彼一切法無知者無見者云何如來應供正等正覺說般若波羅蜜多顯示世間

佛告尊者須菩提言善哉善哉汝能問佛此甚深義須菩提如是如是一切法無知者一切法無見者云何一切法無知者無見者所謂一切法空一切法無依止是故一切法無知者無見者如來應供正等正覺得是法故乃說般若波羅蜜多能示世間云何示世間耶須菩提若不見色不見受想行識是爲顯示世間

須菩提白佛言世尊云何名不見色不見受想行識佛言須菩提若不緣色生識是名不見色若不緣受想行識生識是名不見受想行識須菩提若不見色受想行識即不見世間若如是不見世間是名眞見世間云何

眞見世間耶所謂世間空故世間離相故世間寂靜故世間無染故般若波羅蜜多如是顯示如來應供正等正覺亦如是說

不思議品第十三

尒時尊者須菩提白佛言世尊此般若波羅蜜多最上甚深爲大事故出爲不可思議事不可稱事不可量事不可數事無等等事故出

佛言須菩提如是如是般若波羅蜜多最上甚深爲大事故出爲不可思議事不可稱事不可量事不可數事無等等事故出

須菩提云何爲不可思議事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法不可思議非心非心數法可轉此中無分別是故般若波羅蜜多爲不可思議事故出

須菩提云何爲不可稱事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法非心所稱是故般若波羅蜜多爲不可稱事故出

須菩提云何爲不可量事故出所謂

如來法佛法自然智法一切智法如是諸法出過諸量無有限量是故般若波羅蜜多爲不可量事故出

須菩提云何爲不可數事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法出過諸數非數所及是故般若波羅蜜多爲不可數事故出

須菩提云何爲無等等事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法無有等者况復過上是故般若波羅蜜多爲無等等事故出

復次須菩提白佛言世尊若如來法佛法自然智法一切智法如是諸法不可思議不可稱不可量不可數無等等者彼色亦不可思議不可稱不可量不可數無等等受想行識亦不可思議不可稱不可量不可數無等等耶佛言尊者須菩提言如是如是須菩提色不可思議不可稱不可量不可數無等等故受想行識不可思議不可稱不可量不可數無等等乃至一切法亦不可思議不可稱不可量不可數無等等何以故色於法性中無

心無心數法故受想行識於法性中無心無心數法乃至一切法於法性中亦無無心無心數法

須菩提色受想行識於法性中以無心無心數法故不可思議不可稱乃至一切法亦不可思議不可稱須菩提色受想行識不可量故乃至一切法亦不可量何以故色受想行識量不可得乃至一切法量亦不可得以不可得故即色受想行識乃至一切法無所作以無所作故即色受想行識乃至一切法無所生以無所生故是故色受想行識乃至一切法皆不可量須菩提色受想行識不可數故乃至一切法亦不可數何以故出過數分故須菩提色受想行識無等等故乃至一切法亦無等等何以故如虛空平等故一切法亦然

復次須菩提於汝意云何虛空有心心數法不須菩提言不也世尊佛言須菩提彼一切法亦復如是虛空不可思議故一切法亦不可思議虛空不可稱故一切法亦不可稱虛空不

可量故一切法亦不可量虛空不可
數故一切法亦不可數虛空無等等
故一切法亦無等等是故諸法離諸
分別若分別者皆是識業
須菩提滅諸籌量名不可思議非所
稱故名不可稱無有量故名不可量
過諸數故名不可數如虛空故名無
等等以是緣故當知如來法佛法自
然智法一切智法乃至一切法皆如
虛空不可思議不可稱不可量不可
數無等等說是不可思議乃至無等
等法門時會中有五百苾芻二十苾
芻尼不受諸法得諸漏盡心善解脫
六十優婆塞三十優婆夷遠塵離垢
得法眼淨即於佛前皆得授記二十
菩薩悉證無生法忍而諸菩薩於賢
賢劫當得成就阿耨多羅三藐三菩
提果
爾時尊者須菩提白佛言世尊般若
波羅蜜多最上甚深佛先所說爲大
事故出其相云何佛言須菩提般若
波羅蜜多爲大事故出者汝今當知
所謂佛法緣覺法聲聞法皆住般若

波羅蜜多中須菩提譬如世間剎帝利王子得灌頂已處於王位所有王事及國城事人民事等皆付大臣受命已統攝而行般若波羅蜜多亦復如是所有佛法緣覺法聲聞法皆住般若波羅蜜多中而般若波羅蜜多統攝諸法如是等法名為大事是故般若波羅蜜多為大事故出

復次須菩提般若波羅蜜多不受不著色故出不受不著受想行識故出不受不著須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果故出不受不著緣覺果故出不受不著一切智故出須菩提白佛言世尊云何般若波羅蜜多不受不著一切智故出耶佛言須菩提於汝意云何汝所證得阿羅漢法有所見耶可受可著耶須菩提言不也世尊我所證法是中無見亦不可受亦不可著佛言須菩提般若波羅蜜多亦復如是所有如來法乃至一切智法是諸法中悉無所見不受不著是故般若波羅蜜多不受不著一切智故出

尒時尊者須菩提白佛言世尊如佛所説般若波羅蜜多不受不著最上甚深希有難得世尊彼初住大乘菩薩摩訶薩若聞是説不驚不怖亦不退失生信解者當知是菩薩具足正因於先佛所已種善根是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多亦復不生驚怖心淨信解佛言須菩提如是如是如汝所説

尒時欲色界諸天子等白佛言世尊此般若波羅蜜多正法最上甚深難解難入若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者當知是人於先佛所已種善根世尊正使三千大千世界所有衆生一一已住信行地者是諸衆生若滿一劫若減一劫如理修行不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前

佛告諸天子言如是如是般若波羅蜜多正法最上甚深正使三千大千世界所有衆生一一已住信行地者若滿一劫若減一劫如理修行不如

有人於此般若波羅蜜多正法如理思
惟安住忍法是人功德倍勝於前是
故汝等於此正法尊重恭敬如理修行
是時欲色界中諸天子等各白佛言
世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多
最上甚深希有難得我等各各隨喜
頂受彼諸天子如是稱讚已即以頭
面禮世尊足右繞三帀出離佛會去
此不遠隱身不現各各還復彼彼天中
佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十四　　弊

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

譬喻品第十四

尒時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖不退不失不疑 不難不悔不沒心生信解者是菩薩於何處沒而來生此

佛告須菩提若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒 心生信解者是菩薩於彼最上人中沒已而來生此 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法愛樂聽受不暫捨離彼說法者譬如新生犢子不離其母須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於此甚 深般若波羅蜜多正法心淨信解愛樂聽受而不暫離彼說法者 以不離其說法者故即不棄捨般若波羅蜜多

須菩提白佛言世尊若有菩薩摩訶薩具足如是功德者豈不從於他方

佛剎沒巳生此耶佛言須菩提如是如是若有菩薩摩訶薩具足如是功德者當知巳於他方佛剎彼彼佛所恭敬聽受此甚深法而復於中請問其義從彼沒巳而來生此以是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時亦復具足如是功德

復次須菩提有諸菩薩於知足天上慈氏菩薩摩訶薩所聞此甚深般若波羅蜜多正法不疑不難而復於中請問其義以是因緣於彼沒巳而來生此今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時亦復具足如是功德

復次須菩提若菩薩摩訶薩於先世中雖復曾聞此甚深法不能如實請問其義心生疑悔者當知是菩薩轉身生此設得聞是甚深正法亦復於中心生疑悔何以故以其先世不問所致故

復次須菩提若菩薩摩訶薩於先世中聞此甚深般若波羅蜜多正法時能一日二日三四五日發生淨信　請問其義者是菩薩轉身生此聞是正

法心即信解離諸疑悔亦復於中請問其義何以故法尒如是故

復次須菩提若有菩薩於先世中雖得聞此甚深般若波羅蜜多正法不能決定請問其義亦復不能隨所說行是故今時於此甚深般若波羅蜜多正法或時樂聞或不樂聞其心輕動不能決定猶如輕妙氎衣隨風所轉須菩提當知此菩薩初往大乘法中心不清淨不能發生決定信解不取般若波羅蜜多不隨般若波羅蜜多行是故於彼聲聞緣覺二地之中隨墮一處

復次須菩提譬如有人乘船入海船忽破壞是人若不取彼浮囊或木或板等當知是人即於中路沒水而死由此因緣不到彼岸須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩即不能成就一切

智果於其中路有所退失須菩提云
何名為中路又復退失何法須菩提
中路者所謂聲聞緣覺之地所退失者
謂一切智果
須菩提又如有人乘船入海於其中
路船忽破壞是人即時取彼浮囊或
木或板等當知是人得離難事不為
海水所溺而死獲大安隱到於彼岸
須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿
耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛
有欲有解有行有喜有樂有捨有精
進有尊重有深心有淨心離放逸不
散亂具足如是功德已復得般若波
羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩
於其中路無所退失不墮聲聞緣覺
之地即能成就一切智果
復次須菩提又如有人持以坏瓶詣
於河池井泉欲取其水是瓶不久中
路破壞以是因緣水不能得何以故
瓶未成熟是故破壞還歸於地須菩
提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多
羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲
有解有行有喜有樂有捨有精進有

尊重有深心有淨心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩於其中路有所退失墮於聲聞緣覺之地不能成就一切智果

須菩提又如有人持以熟瓶詣於河池井泉欲取其水是人隨所往處即能得水得已持歸是瓶堅牢無所破壞何以故瓶已熟故須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有欲有愛有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有淨心有深心離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果

復次須菩提又如世間有諸商人少智少慧於大海邊隨取一船載諸財物入於海中是船不久隙漏破壞何以故本所造作不能堅牢船諸所用亦不能脩由彼商人無智慧故不能覺了取以載物於其中路船既破壞財

復散沒商人亦時徒自憂惱須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有忍有信乃至離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路有所退失須菩提中路退者所謂墮於聲聞緣覺之地失者所謂失彼一切智寶於自利行及利他行皆不成就

須菩提又如有諸商人有智有慧於大海邊求妙好船知本造作堅固圓滿船諸所用悉已備者取以載物入於大海是船無難隨所往處皆悉得至而彼財物亦不散沒何以故由彼商人有智慧故於其中路不生憂惱須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果

復次須菩提又如世間百二十歲老人

忽於一時爲彼風癀痰癊諸病侵惱以是因緣忍苦于牀須菩提於汝意云何是人若時無人扶侍當能從牀而自起不須菩提言不也世尊佛言須菩提是人設或能從牀起亦不能行一里二里乃至由旬何以故已爲老病所侵惱故須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路有所退失墮於聲聞緣覺之地不能成就一切智果

又須菩提而彼百二十歲老人雖復有痰忍苦于牀若時有二力士來謂其言我等二人各於左右扶侍於汝汝速當起隨有所往令汝得至勿憂中路有所退失時老病人受其語故能從牀起隨往得至須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩

於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果何以故法爾如是故須菩提若諸菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩決定不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果皆悉以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提

賢聖品第十五之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊彼初學菩薩於此甚深般若波羅蜜多當云何學

佛告尊者須菩提言諸初學菩薩若欲學此甚深般若波羅蜜多者應當親近彼善知識尊重恭敬修學般若波羅蜜多是善知識應當為彼初學菩薩如理教授如實宣說般若波羅蜜多義作如是言善男子汝所修習布施波羅蜜多持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多所有功德皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提又善男子汝以布施功德迴向阿耨多羅三藐三菩

提時不應取著阿耨多羅三藐三菩提果勿取著色謂是菩提勿取著受想行識謂是菩提何以故彼一切智無取著故善男子汝所修習於戒能護於忍能受精進不懈禪定寂靜智慧勝解以如是等功德迴向阿耨多羅三藐三菩提時不應取著阿耨多羅三藐三菩提果勿取著色謂是菩提勿取著受想行識謂是菩提何以故彼一切智無取著故善男子以是義故汝亦不應取著聲聞緣覺之地須菩提彼善知識應為初學菩薩如是教授使令漸入甚深般若波羅蜜多中

須菩提復白佛言世尊菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提為欲普令一切衆生斷諸苦惱安住涅盤而諸菩薩所為甚難謂布施波羅蜜多如是相持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多如是相諸相甚深所為甚難是故菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提者於輪迴中當發精進勿生驚怖

佛言須菩提如是如是菩薩摩訶薩所爲甚難須菩提而諸菩薩摩訶薩爲欲利益安樂悲愍諸世間故趣求阿耨多羅三藐三菩提彼作是念我若成就阿耨多羅三藐三菩提時當爲世間作大救護當爲世間作所歸向當爲世間作所住舍當爲世間作究竟道當爲世間作廣大洲當爲世間作大光明當爲世間作善導師當爲世間作眞實趣以是義故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提發大精進

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作大救護所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切衆生斷輪迴苦是名菩薩摩訶薩能爲世間作大救護

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作所歸向所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切衆生悉得解脫生老病死憂悲苦惱如是等法是名菩薩摩訶薩能爲世間作所歸向

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多

羅三藐三菩提時能爲世間作所住舍所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生以不著故說法須菩提白佛言世尊云何名爲不著耶

佛言須菩提若色不縛即色不著若色不著即色不縛色不縛故即色不生不滅由色不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解受想行識亦復如是若識不縛即識不著若識不著即識不縛識不縛故即識不生不滅由識不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解彼一切法亦復如是於諸知見悉無所著須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作所住舍

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作究竟道所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生作如是說若色究竟即非色若受想行識究竟即非識由色受想行識如是故一切法亦然須菩提白佛言世尊若色受想行識究竟一切法

亦然者彼菩薩摩訶薩皆不應得阿耨多羅三藐三菩提耶何以故一切法中無分別故佛言須菩提如是如是彼一切法無所分別及分別者由如是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提是故一切法最上甚深微妙難入安住寂靜無得無證無動無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作究竟道

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為世間作廣大洲此復云何名為洲耶須菩提譬如水中陸地斷流之處故名為洲彼一切法亦復如是色前際斷故後際亦斷受想行識前際斷故後際亦斷乃至一切法前際斷故後際亦斷以如是斷故即一切法皆斷而此斷相非顛倒相涅槃寂靜須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作廣大洲

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多

羅三藐三菩提時能爲世間作大光明所謂菩薩摩訶薩於長夜中廣爲衆生作大方便欲令衆生拔無明箭出生死苦以一切智光破諸癡暗是名菩薩摩訶薩能爲世間作大光明

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作善導師所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生說色自性不生不滅說受想行識自性不生不滅說異生法自性不生不滅說聲聞緣覺法自性不生不滅說菩薩法自性不生不滅說諸佛法自性不生不滅乃至說一切法自性不生不滅須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作善道師

須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作眞實趣所謂菩薩摩訶薩得菩提時說色趣空說受想行識趣空說一切法趣空即一切法不來不去如彼虛空不來不去無作無相無住無所住無住

法無生無滅而一切法亦不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅以是義故即無分別及分別者何以故色住空性故不來不去受想行識住空性故不來不去乃至一切法住空性故不來不去此中云何而彼空趣即一切法趣是趣無轉無相趣即一切法趣是趣無轉無願趣即一切法趣是趣無轉無作趣即一切法趣是趣無轉無生趣即一切法趣是趣無轉無趣趣即一切法趣是趣無轉無性趣即一切法趣是趣無轉夢趣即一切法趣是趣無轉我趣即一切法趣是趣無轉無我趣即一切法趣是趣無轉無邊趣即一切法趣是趣無轉寂靜趣即一切法趣是趣無轉涅盤趣即一切法趣是趣無轉無起趣即一切法趣是趣無轉無還趣即一切法趣是趣無轉無往趣即一切法趣是趣無轉不動趣即一切法趣是趣無轉色趣即一切法趣是趣無轉受想行識趣即一切法趣是趣無轉阿羅漢果趣緣覺果趣阿耨多

羅三藐三菩提果趣即一切法趣是趣無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是宣說諸法趣爾時須菩提白佛言世尊此般若波羅蜜多最上甚深何人當能如實信解佛告須菩提言若有菩薩摩訶薩已於過去如來應供正等正覺所成熟善根久修菩薩甚深勝行者於此甚深般若波羅蜜多即能信解須菩提言能信解者當云何相佛言須菩提若離貪瞋癡性是信解相具是相者即能信解甚深般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得甚深般若波羅蜜多亦如是趣得是趣已為諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣佛告須菩提言如是如是須菩提甚深般若波羅蜜多亦如是趣菩薩摩訶薩得是趣已為諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能為世間作眞實趣

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五　陛

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

賢聖品第十五之二

尒時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所爲甚難爲無量無數衆生故被精進鎧作大莊嚴普令衆生得大涅盤而衆生相了不可得

佛告須菩提言如是如是須菩提菩薩摩訶薩所爲甚難爲無量無數衆生故被精進鎧作大莊嚴普令衆生得大涅盤而衆生相了不可得須菩提菩薩摩訶薩不爲色若解若縛故作大莊嚴不爲受想行識若解若縛故作大莊嚴不爲聲聞地緣覺地佛地若解若縛故作大莊嚴何以故菩薩摩訶薩不爲莊嚴一切法故而作莊嚴是名作大莊嚴須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是即菩薩摩訶薩作大莊嚴而諸菩薩摩訶薩離行是甚深般若波羅蜜多不於三處而生取著

何等爲三所謂聲聞地緣覺地佛地
佛言須菩提如汝所說菩薩摩訶薩
若如是行甚深般若波羅蜜多是大
莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深
般若波羅蜜多不於聲聞地緣覺地
佛地而生取著者須菩提汝見何義
作如是說須菩提白佛言世尊般若
波羅蜜多最上甚深無有少法可得
修習無所修無修者何以故甚深般
若波羅蜜多是中無法可出生故即
無所修如修虛空是修般若波羅蜜
多不修一切法是修般若波羅蜜多
修無著是修般若波羅蜜多修無邊
是修般若波羅蜜多即修無修是修
般若波羅蜜多修無取是修般若波
羅蜜多佛告尊者須菩提言如是如
是此般若波羅蜜多微妙甚深須菩
提諸菩薩摩訶薩能修習者當以此
法而爲試驗表示其相若有菩薩摩
訶薩於此甚深般若波羅蜜多不生
貪著無所希望亦復不隨他所言論
其心清淨不起異信聞說此甚深般
若波羅蜜多時不驚不怖不退不失

不疑不難不悔不沒心大歡喜清淨信
解者當知是菩薩摩訶薩於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉於先佛所已
曾得聞此甚深法而復於中請問其
義由此因緣今復得聞此甚深法不
驚不怖乃至心生歡喜信解須菩提
白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚
深般若波羅蜜多不驚怖已應當云
何觀此甚深般若波羅蜜多佛言須
菩提菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜
多者當隨一切智心觀須菩提言云
何名為隨一切智心觀佛言須菩提
若隨虛空觀即隨一切智心觀云何
名為隨虛空觀須菩提隨虛空觀者
即無所觀由如是故乃得名為隨一
切智心觀般若波羅蜜多何以故無量
是一切智須菩提若無量即無色無受
想行識無得無證無道法無道果無智
無識無生無滅無成無壞無觀無所
觀無作無作者無去無來無方無趣
無住非無住是即無量若見是無量
即蘊無量數若不見是無量即如虛
空無量一切智亦無量如是無量即

無得無證是故不可以色得不可以受想行識得不可以布施波羅蜜多得不可以持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多得此中云何所謂色即是一切智受想行識即是一切智布施波羅蜜多即是一切智持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多即是一切智

尒時娑婆世界主大梵天王與色界天子衆俱帝釋天王與欲界天子衆俱來詣佛所到已頭面各禮佛足右繞三帀退住一面各白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深不能得其邊際源底難見難解如來應供正等正覺以何義故安處道場成就阿耨多羅三藐三菩提果說此甚深般若波羅蜜多耶佛告梵王帝釋諸天子言如是如是般若波羅蜜多最上甚深不能得其邊際源底難見難解如來應供正等正覺於此甚深般若波羅蜜多見是義故安處道場成就阿耨多

羅三藐三菩提果宣說甚深般若波羅蜜多諸天子如來雖得菩提而無得者及無所得雖說般若波羅蜜多無能說者無法可說何以故我法甚深非所演說如虛空甚深故此法甚深我甚深故此法甚深一切法無來故此法甚深一切法無去故此法甚深是時梵王帝釋及諸天子復白佛言希有世尊希有善逝佛所說法世間諸行難可得信難可得解何以故世間行有著佛說法無著是故一切法離諸有著

眞如品第十六

尒時尊者須菩提白佛言世尊佛所說法隨順一切法離諸障礙而一切法了不可得猶如虛空離障礙相世尊諸法如虛空故一切句不可得諸法平等故二法不可得諸法無生故生法不可得諸法無滅故滅法不可得諸法無相故取相不可得諸法無處故一切處不可得

尒時梵王帝釋及諸天子俱白佛言世尊長老須菩提隨如來生何以故

長老須菩提諸所說法皆悉空故是時長老須菩提即謂梵王帝釋及諸天子言汝等所言須菩提隨如來生者當知隨如如行故如如無生是故須菩提隨如來生諸天子如如來真如不來不去故須菩提真如亦不來不去如來真如亦本來不生故須菩提真如亦本來不生何以故如來真如即是一切法真如一切法真如即是如來真如一切法真如亦是須菩提真如是諸真如無所生故是故須菩提於是真如法中隨如來生而彼真如即非真如諸天子如如來真如無住非無住須菩提真如亦無住非無住如如來真如無作非無作無分別非無分別須菩提真如亦無作非無作無分別非無分別以須菩提真如無作非無作無分別非無分別故即如來真如無作非無作無分別非無分別無障礙以無障礙故一切法亦無作非無作無分別非無分別離諸障礙何以故以如來真如以一切法真如同一真如是如無二無二分無相

無分別彼無二眞如即非眞如非不眞如即彼非眞如非不眞如是如無二無二分無相無分別是故須菩提隨如來生諸天子如來無作眞如非無作眞如無所有眞如非無所有眞如是如無二無二分無相無分別是故須菩提隨如來生諸天子如如來眞如一切處常不斷不壞須菩提眞如亦一切處常不斷不壞一切法眞如亦一切處常不斷不壞如來眞如無相無動無所得須菩提眞如亦無相無動無所得一切法眞如亦無相無動無所得是故須菩提隨如來生諸天子如來眞如不異一切法眞如須菩提眞如不異一切法眞如彼一切法不異眞如即非眞如彼非眞如即一切法眞如如是眞如無來無去無二無別是故須菩提隨如來生諸天子如如來眞如非過去未來現在須菩提眞如亦非過去未來現在一切法眞如亦非過去未來現在是故須菩提隨如來生諸天子如來眞如即不來不去不住眞如如來眞如即過

去眞如不去過去眞如即如來眞如
不去如來眞如即未來眞如不來未
來眞如即如來眞如不來如來眞如
即現在眞如不住現在眞如即如來
眞如不住如來眞如即過去未來現
在眞如過去未來現在眞如即如來
眞如若如來眞如若過去未來現在
眞如若須菩提眞如是諸眞如無二
無二分無相無分別一切法眞如亦
無二無二分無相無分別諸天子若
如來眞如若菩薩地眞如若阿耨多
羅三藐三菩提眞如是諸眞如無二
無二分無相無分別了不可得皆是
名字所分別故須菩提復謂諸天
子言汝等當知須菩提隨如來生者
不隨色生不隨受想行識生不隨須
陁洹果生不隨斯陁含果生不隨阿
那含果生不隨阿羅漢果生不隨緣
覺果生不隨佛果生何以故諸法無
生非無所生諸法無得非無所得諸
天子以是義故須菩提隨如來生須
菩提說是眞如法時而此大地六種
震動有十八相所謂震徧震等徧

震動徧動等徧動踊徧踊等徧踊擊徧擊等徧擊爆徧爆等徧爆吼徧吼等徧吼現如是等十八相已即時大地還復如故

尒時尊者舍利子白佛言世尊眞如法者最上甚深微妙難解佛告尊者舍利子言如是如是眞如法者最上最勝甚深微妙難解難入當佛讚是眞如法時會中有三百苾芻不受諸法證得漏盡心善解脫五百苾芻尼遠塵離垢得法眼淨五千天子得無生法忍六千菩薩不受諸法證得漏盡心善解脫

尒時尊者舍利子知彼六千菩薩證得漏盡心解脫已即白佛言世尊此諸菩薩修菩薩行以何因緣今此會中逐得漏盡心解脫耶佛言舍利子汝今當知此諸菩薩往昔曾於五百佛所親近供養而各修習布施持戒忍辱精進禪定等法雖復如是修諸行法而不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故以是因緣逐證此果又舍利子有諸菩薩雖修空無相無願

法門行菩薩道若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩得聲聞果謂證實際舍利子譬如世間有彼飛鳥其身長大或一由旬至五由旬翅羽未成飛不能遠而欲從彼三十三天上投身下至閻浮提地而彼飛鳥於其中道心生是念我今欲還三十三天上或作是念願我得至閻浮提地身無損傷離諸苦惱舍利子於汝意云何而彼飛鳥欲還天上可得還不願至閻浮提地身無損傷可得如願不舍利子言不也世尊何以故而彼飛鳥身量既大翅復未成身必損傷或復至死佛告舍利子言菩薩亦復如是雖復有能發阿耨多羅三藐三菩提心已於殑沙伽沙數劫中廣修諸行於施能捨於戒能護於忍能受精進不懈禪定寂靜而復能於阿耨多羅三藐三菩提發大心大願若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩必墮聲聞緣覺之地

復次舍利子有諸菩薩雖念過去未

來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根是菩薩取相念故即不能知亦不能見諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根以不知不見故聞說一切法空是菩薩取音聲相而生信解即以是取相功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩必墮聲聞緣覺之地何以故不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故舍利子白佛言世尊如我解佛所說義有諸菩薩雖復長時廣修諸行若或遠離彼善知識不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果是故諸菩薩若欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者應當修習此般若波羅蜜多善巧方便

佛告舍利子言如是如是若諸菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者應當親近彼善知識即能修習此般若波羅蜜多善巧方便以是義故乃能成就阿耨多羅三藐三菩提果

尒時梵王帝釋及諸天子俱白佛言

世尊般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得

尒時世尊告梵王帝釋及諸天子言如是如是般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得若諸無智起劣精進生劣信解無善巧方便親近惡知識者即於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難

尒時尊者須菩提白佛言世尊佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者如我解佛所說義阿耨多羅三藐三菩提不為難得何以故一切法空無法可得無能得者佛所宣說諸法皆空為有所斷而所斷法是法亦空彼阿耨多羅三藐三菩提若所得法若所用法若知若解一切皆空無得無證是故阿耨多羅三藐三菩提不為難得佛告須菩提言阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得無得者故難得無分別故難得

尒時尊者舍利子即謂尊者須菩提言如汝所說阿耨多羅三藐三菩提不為難得者彼殑伽沙數　求　菩

提者諸菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉何以故汝說菩提不難得故須菩提言尊者舍利子色於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言色真如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識真如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離色真如有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識真如有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言色於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須〻菩

提須菩提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言色於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩

提須菩提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言乃至一切法一切法眞如於阿耨多羅三藐三菩提可退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子於汝意云何若有法於阿耨多羅三藐三菩提可退轉者是法即有所住以一切法無住當有何法而可退轉舍利子眞如可退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子如是一切法實求不可得即無法於阿耨多羅三藐三菩提可得退轉尒時尊者舍利子白尊者須菩提言

如尊者所說義即無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉須菩提若如是者如佛所說求三乘人應無差別耶

尒時尊者滿慈子語尊者舍利子言汝當問尊者須菩提如須菩提意欲令唯有一乘人耶是時舍利子即如所說語尊者須菩提言汝須菩提欲令唯有一乘人耶須菩提言舍利子汝於眞如法中有一乘人而可見不舍利子言不也須菩提須菩提言又舍利子汝於眞如法中有三乘人而可見不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子眞如法中有一相三相而可得不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子汝今當知眞如法中一菩薩法尚不可得何況聲聞緣覺之法而可得耶是故無有少法於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉舍利子若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退失者當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提

尒時世尊讚尊者須菩提言善哉善

哉須菩提汝所樂說皆是如來成神
護念如汝所說如是如是若菩薩摩
訶薩聞作是說不驚不怖不退失者當
知是菩薩摩訶薩即能成就菩提尒
時尊者舍利子白佛言世尊若菩薩
摩訶薩聞作是說不驚怖退失者當
得成就何等菩提佛言舍利子當得
成就阿耨多羅三藐三菩提尒時尊
者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶
薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提
者應云何住云何修學佛言須菩提
若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅
三藐三菩提者當於一切衆生起平
等心無毒心慈心利益心善知識心
無障礙心謙下心無惱心不害心當
生如是等心又於一切衆生作父想
母想諸親友想又復長時廣修諸行
所謂於施能捨於戒能護於忍能受
精進無懈禪定寂靜智慧勝解修如
是等種種勝行隨順緣生觀察諸法
不於諸法取斷滅相如是了知諸法
眞實即能過菩薩地具諸佛法成熟
無量無數有情普令安住大涅盤界

菩薩摩訶薩若如是修學即無障礙
相乃至一切法亦得無障礙須菩提
是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三
藐三菩提者當如是住如是修學如
是學者能為一切衆生作大依怙

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷
第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六　尊

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣護奉　詔譯

不退轉菩薩相品第十七

爾時尊者須菩提白佛言世尊不退轉菩薩摩訶薩當有何相我等云何而能識知是不退轉者佛告須菩提言汝今當知不退轉菩薩摩訶薩有種種相須菩提所有異生地聲聞地緣覺地菩薩地如來地如是諸地於眞如中無二無別無疑無壞菩薩從是眞如入諸法性雖入是法而亦於中不生分別此是眞如此眞如相出是如已設聞餘法亦復於中不疑不難不悔不沒無是法無非法菩薩隨諸法相入諸法性須菩提當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利而終不說無義語言亦不觀察他人美惡長短須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門婆羅門外道等衆

所說語言而不取爲實知實見是菩

薩亦不禮事諸餘天等不以香華燈
塗飲食衣服種種供具供養彼等亦
復於彼不生信敬須菩提若有具足
如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩
復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
畢竟不墮諸惡趣中不受女人之身
又須菩提是菩薩於一切時常行十
善道所謂自不殺生復教他人持不
殺生自不偷盜復教他人持不偷盜
自不邪染復教他人持不邪染自不
妄言復教他人持不妄言自不兩舌
復教他人持不兩舌自不惡口復教
他人持不惡口自不無義語復教他
人持不無義語自不貪愛復教他人
持不貪愛自不瞋恚復教他人持不
瞋恚自不邪見復教他人不起邪見
如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善
道復以此法廣爲他人如理表示如
實教授如所利益如理生善是菩薩
於十善法堅固而行無所退失於一
切行一切種一切時一切處不生瞋
恚心乃至夢中亦行十善而不暫起

十不善行須菩提若有具足如是相
者是為不退轉菩薩摩訶薩
復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
隨自所聞所得一切法門即為一切
衆生如理宣說令諸衆生得大利樂
菩薩以是法施隨諸衆生心所樂欲
普令衆生圓滿意願菩薩自所得法
與一切衆生共之須菩提若有具足
如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩
復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
聞甚深法不疑不悔心生信解是菩
薩於一切時語言柔和善順少於惛
沉睡眠行住坐卧威儀具足諸根調
寂離諸動亂行不卒疾足履地安
詳徐步視地而行所向方處離諸過
失又須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩
身所著衣及諸卧具清淨香潔無有
垢穢身得安隱離諸病惱又人身中
有八万戶大小諸蟲菩薩身中無是
諸蟲何以故菩薩善根超出世間廣
大增長隨其善根所增長已菩薩即
得身清淨身既清淨心亦清淨須菩
提白佛言世尊云何名為菩薩心清

淨佛言須菩提隨其菩薩所有善根旣增長已即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅以是滅故得心清淨由心清淨故即能過於聲聞緣覺之地如是名爲菩薩心清淨須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩遠離貪愛無慳嫉心不求世間名聞利養不樂多畜飲食衣服卧具醫藥及餘資具而但愛樂甚深正法於深法門能一心聽不生驚怖智慧堅固諦信諦受隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應菩薩因般若波羅蜜多故乃至世間一切種事而不見有與般若波羅蜜多不相應者皆悉安住實相法中須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔來菩薩所化作八大地獄一一地獄其中各有百千万數不退轉菩薩魔作是言汝今當知此諸菩薩皆是住不退轉者如來一一已爲授記今還生此大地獄

中汝今亦復如是住不退轉地如來已為授記汝亦當生此大地獄汝今若能悔是心者當得不墮地獄轉生天上須菩提若菩薩聞是語已心不動轉即作是念若不退轉菩薩摩訶薩墮地獄者無有是處我今覺知斯為魔事須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔化沙門相來菩薩所作如是言汝先所聞可讀誦者皆不真實非佛所說汝應捨勿復受持汝今若能悔先所聞我當常時來詣汝所以我所聞共相習誦我所聞者真是佛說若菩薩聞是說已心動轉者當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記未能安住不退轉性若有菩薩聞是說已心不動轉住法實相不生不滅不起不作其心堅固不隨他語譬如漏盡阿羅漢現前證法實相不生不滅不起不作不隨他語不為惡魔所能動轉菩薩亦然已得安住不退轉者不為聲聞緣覺法門而能動轉終不取證

聲聞緣覺之果決定趣求阿耨多羅
三藐三菩提成就一切智安住不退
轉性須菩提若有具足如是相者是
爲不退轉菩薩摩訶薩
復次須菩提有諸惡魔來菩薩所作
如是言汝所修行是輪迴行非菩薩
行汝今宜應於現生中盡苦邊際取
證涅盤勿復於是生死法中受諸苦
惱汝今若不此生盡苦取涅盤樂何
能更受後世身耶須菩提若菩薩聞
是說已覺知魔事心無動轉其魔即
時復作是言汝豈不見彼諸菩薩摩
訶薩衆各各於其殑伽沙數劫中親
近諸佛以其飲食衣服卧具醫藥供
養殑伽沙數諸佛世尊於諸佛所修
持梵行敬事諸佛聽受正法爲菩提
故於諸佛所請問菩薩所行道法應
云何住云何行云何學隨其所應諸
佛爲說菩薩當如是住如是行如是
學是諸菩薩隨諸佛教如理修行求
一切智如是勤行尚不能得況復汝
今云何能得阿耨多羅三藐三菩提
耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔

事心無動轉其魔即時復化作彼諸苾芻衆住菩薩前魔作是言此等苾芻皆是漏盡阿羅漢先發道意各各為求阿耨多羅三藐三菩提而不能得今還取證如是阿羅漢果況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提是菩薩聞是說已無所動轉不生異想而能覺知斯為魔事即作是念若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住諸有所作應諸波羅蜜多不離是道不離是念若不得一切智者無有是處菩薩作是思惟已其心決定轉復堅固而諸惡魔不得其便是菩薩覺知如是諸魔事已於彼所聞而無所失須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於諸法中不作色想不生色想不作受想行識想不生受想行識想何以故是菩薩了知諸法自相空故於一切法畢竟無所得無作無生於諸法中得無生忍須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提有諸惡魔化苾芻相來菩薩所作如是言當知一切智同彼虛空無所生無所成無所得法無所用法無知者無證者無得法者無用法者如是觀一切智同虛空已汝所趣求爲無義利若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者當知彼說是爲魔事非佛所說須菩提彼菩薩聞是說已即起是念今此說者令我遠離一切智界是爲魔事菩薩即時起堅固心無動心無壞心彼諸魔衆不得其便須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩爲求一切智故不隨聲聞緣覺地轉是菩薩若欲入初禪二禪三禪四禪諸定於是諸定心轉調柔隨意能入雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩不著世間名聞利養亦不愛樂稱揚讚歎於諸衆生心無恚礙常於衆生

起利樂心若來若去若動若止心不散亂威儀具足菩薩雖復在家不著諸欲於諸欲境不生愛樂設受諸欲常生怖畏譬如有人經過險難多諸賊盜於險難中雖有飲食常生怖畏但念何時過斯險難彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是雖復在家受諸欲境而常覺知諸欲過失為衆苦本不生愛樂常所怖畏而生厭捨不以邪命非法自活寧失身命於諸衆生而不損惱何以故在家菩薩是名正士亦名大丈夫亦名可愛士夫亦名最上士夫亦名善相士夫亦名士夫中僊亦名吉祥士夫亦名士夫中衆色蓮華亦名士夫中白蓮華亦名士夫正知者亦名人中龍亦名人中師子亦名調御者菩薩雖復在家而能成就種種功德常樂利樂一切衆生菩薩以其般若波羅蜜多力故獲得一切勝相成就須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於一切時有執金剛大藥叉主常隨

衛護不令非人伺得其便是菩薩心不散亂威儀寂靜諸根具足無所缺減人中牛王諸相圓滿修賢善行常行正法不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人不為他人占相所有若吉祥事不吉祥事亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡亦復不於女人而生敬愛常修淨命不邪命活遠離一切鬪戰諍訟不壞正見戒行具足菩薩於諸惡法不自所作不勸他作於一切時離諸過失須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於一切時不說世間種種雜事所謂不說王事不說盜賊事不說軍衆事不說戰陣事不說國城聚落方處等事不說父母親族男女等事不說園林臺觀池沼諸悅意事不說龍神夜叉鬼魅非人等事不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事不說歌舞倡伎嬉戲等事不說大海洲渚江河等事不說諸異生事菩薩不說如是世間種

種雜事但樂宣說蘊處界等與般若波羅蜜多相應諸法常不離一切智如理作意常樂正法不樂非法樂和諍訟不樂譏謗樂近善友不樂怨惡樂說利益語不說無義語樂生他方清淨佛剎親近諸佛如來禮恭敬尊重供養常得見佛不暫遠離須善提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須善提當知不退轉菩薩摩訶薩多從欲界色界諸天命終而來生此閻浮提中當知是菩薩少生邊地設復生者亦在大國明解無闕經書藝術工巧等事無不通達須善提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩

復次須善提彼不退轉菩薩摩訶薩不自生疑我是不退轉者我非不退轉者菩薩於其自地所證法中決定無疑譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑須善提不退轉菩薩摩訶薩亦復如是自所證法已得安住決定不退無復生疑隨諸魔事悉

能覺知覺已不隨須菩提又如有人
造無間罪常生疑懼乃至命盡不能
捨離如是罪心彼不退轉菩薩摩訶
薩亦復如是已得安住不退轉性於
其自地所證法中決定堅固無所退
失不為世間天人阿修羅等而能動
轉隨諸魔事悉能覺知覺已不隨
乃至轉身亦復不疑更發聲聞緣覺
之心乃至轉身亦復不疑不得阿耨
多羅三藐三菩提何以故菩薩已得
不壞智已住不壞心故又須菩提若
諸惡魔化作佛身來菩薩所作如是
言汝當取證阿羅漢果何用勤求阿
耨多羅三藐三菩提耶何以故諸求
阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相
汝今無如是相虛設其功終不可得
是菩薩聞作是說若於自心有異轉
者當知未從先佛如來應供正等正
覺所而得授記未能安住不退轉地
須菩提若菩薩聞作是說心無異轉
即作是念此為異相非佛所說是佛
說者應無有異當知皆是彼惡魔眾
化作佛身來住我前作如是說意欲

令我遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念已其魔即時伺不得便隱復魔身須菩提當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記已能安住不退轉性

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩作是念我常護持過去現在諸佛正法爲菩提故勤行精進爲正法故不惜身命以守護正法故是即尊重恭敬諸佛法身須菩提是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法亦護未來諸佛正法何以故彼菩薩作是念我亦在於未來數中亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記是故我當守護未來諸佛正法縱經長時亦不懈怠乃至不惜身命而不退轉須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩

復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩得聞如來應供正等正覺宣說正法隨所聞已不疑不悔深生信解須菩提白佛言世尊彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔亦聞餘法不疑

悔耶佛告須菩提言彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔何以故彼菩薩摩訶薩已得無生法忍於一切法離諸疑悔入諸法性住法平等須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩須菩提若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者當知是菩薩佛所護念先佛如來應供正等正覺已爲授記而能決定堅固安住不退轉性何以故惡魔所作皆爲異相菩薩隨諸異相悉能覺知覺已不隨不爲諸魔而能動轉須菩提以是相故汝當識知是爲不退轉菩薩摩訶薩

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣 施護奉 詔譯

空性品第十八

尒時尊者須菩提復白佛言希有世尊彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相佛告須菩提言如是如是何以故彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故須菩提白佛言世尊如佛所說彼不退轉菩薩摩訶薩殑伽沙等不退轉相是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相甚深相者即般若波羅蜜多相佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是甚深相者即般若波羅蜜多相般若波羅蜜多相者即是空義無相无願无生无作无性无染涅槃寂靜等義須菩提白佛言世尊如佛所說甚深相者但是空義乃至涅槃寂靜等義非一切法義耶佛言須菩提一切法義亦即甚深相何以故色甚深受想行識甚深云何名為色甚深如如甚深故色甚深云何名為受想行

識甚深如如甚深故受想行識甚深

須菩提若無色是為色甚深若无受想行識是為受想行識甚深須菩提言希有世尊能以微妙方便障色顯示涅槃障受想行識顯示涅槃佛言須菩提若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相如般若波羅蜜多住如是住如般若波羅蜜多教如是學如般若波羅蜜多行如是行須菩提菩薩摩訶薩能一日中如是思惟如是觀察如是修習如是相應是菩薩摩訶薩一日所有功德不可思議不可稱量

須菩提譬如世間有多欲人欲覺亦多而於一時與端正女人共為期會是時女人以餘緣故障礙失期須菩提於汝意云何彼多欲人當於是時為與何法相應須菩提白佛言世尊是人但與欲覺邪思而共相應彼作是念我於何時當得此女而為集會快我相與嬉戲娛樂佛言須菩提於汝意云何彼人於一日中所起欲念而為多不須菩提言甚多世尊佛言

須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於此甚深般若波羅蜜多法門能一日中如是思惟如是觀察如是修習如是相應若能捨若干劫數輪迴苦惱復得遠離諸退轉失畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念與般若波羅蜜多相應是菩薩一日所有最勝功德過餘菩薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多普於一切廣行布施所有功德

復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多布施供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺菩薩如來應供正等正覺不如菩薩能一日中於此甚深般若波羅蜜多法門思惟修習如所說行此所獲福無量無邊不可稱計

復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施供養已又復修持戒行具足不如

菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多
行如理作意思惟修習宣說是法此
所獲福無量无邊不可稱計
復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽
沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須
陀洹乃至如來應供正等正覺所布
施持戒已復能修習忍辱精進禪定
等法不如菩薩能一日中隨順般若
波羅蜜多行法施衆生此所獲福無
量無邊不可稱計
復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽
沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須
陀洹乃至如來應供正等正覺所修
行布施持戒忍辱精進禪定如是法
已又復修習三十七菩提分法不如
菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多
行以是法施功德迴向阿耨多羅三
藐三菩提此所獲福無量無邊不可
稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一
日中隨順般若波羅蜜多行以是法
施功德如般若波羅蜜多相迴向阿
耨多羅三藐三菩提是菩薩所獲福
德无量無邊不可稱計又須菩提若

菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提已復能如所說行修習相應是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提如所說行修習相應已復能護持般若波羅蜜多不暫遠離般若波羅蜜多是菩薩所獲福德無量无邊不可稱計

尒時須菩提白佛言世尊諸起作法是相分別云何世尊作如是說得福多耶佛言須菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時而自了知諸起作法是相分別虛妄不實空無所有於是法中無所分別須菩提菩薩摩訶薩了一切法求不可得隨其菩薩了一切法求不可得故即不離般若波羅蜜多隨其菩薩不離般若波羅蜜多故是即無量無數須菩提白佛言世尊無量與無數有何差別佛言須

菩提無量者過諸分量無數者不可數盡須菩提白佛言世尊頗有因緣色無量受想行識亦無量佛言須菩提如是如是色無量受想行識亦無量須菩提白佛言世尊無量者何義佛言須菩提無量者是空義無相義無願義須菩提白佛言世尊無量者但是空無相無願義非一切法義耶佛言須菩提於意云何汝豈不聞佛說一切法空耶須菩提白佛言如是世尊佛說一切法空佛言須菩提空即是無量是故此中一切法義無所分別離諸所作須菩提如是說者是佛所說何以故若如是說即是無量無量即無數無數即空空即無相無相即無願無願即無生無生即無滅無滅即無作無作即無知無知即無性無性即無染無染即涅槃寂靜如是法門是即如來應供正等正覺所說如是說者是即一切法無所說須菩提白佛言世尊如我解佛所說義彼一切法皆不可說佛言須菩提如是如是一切法無說何以故一切法

空性不可以言說須菩提白佛言世尊不可說義有增減不佛言不也須菩提不可說義無增無減須菩提白佛言若不可說義無增無減者即布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多亦無增無減世尊若諸波羅蜜多無增無減者云何菩薩摩訶薩以是無增無減諸波羅蜜多法得近阿耨多羅三藐三菩提成就阿耨多羅三藐三菩提若不圓滿諸波羅蜜多菩薩摩訶薩即不能近阿耨多羅三藐三菩提不成就阿耨多羅三藐三菩提佛言須菩提如是如是諸波羅蜜多義無所增減何以故須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行布施波羅蜜多而不作念我行布施波羅蜜多有所增減作是念彼布施波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼施相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以是阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名為真實迴向

復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行淨戒
波羅蜜多而不作念我行淨戒波羅
蜜多有所增減作是念彼淨戒波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
戒相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐
三菩提如相迴向故名為真實迴向
復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行忍辱
波羅蜜多而不作念我行忍辱波羅
蜜多有所增減作是念彼忍辱波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
忍相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐
三菩提如相迴向故名為真實迴向
復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時能行精進
波羅蜜多而不作念我行精進波羅
蜜多有所增減作是念彼精進波羅
蜜多但以名字所分別故而不見彼
有相可得菩薩以是善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐

三菩提如相迴向故名為真實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行禪定波羅蜜多而不作念我行禪定波羅蜜多有所增減作是念彼禪定波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼定相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名為真實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時而不作念是法有所增減作是念彼般若波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼可修可行菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名為真實迴向

尒時尊者須菩提白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提者是何義佛言須菩提阿耨多羅三藐三菩提者即如如義如如者無所增無所減菩薩摩訶薩於是法中應如實住如理作意修習相應是菩薩即近阿耨多羅三藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三

菩提無所增減須菩提是故當知不可說義無增無減乃至一切法亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩知如是相如是作意如是修行即近阿耨多羅三藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三菩提

甚深義品第十九之一

介時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提為前心得耶為後心得耶世尊若前心得者彼前心後心而各不俱若後心得者後心前心亦各不俱云何菩薩摩訶薩而能增長諸善根耶佛言須菩提於汝意云何譬如世間燃以燈炷為前焰燃為後焰燃須菩提言不也世尊非前焰燃亦不離前焰非後焰燃亦不離後焰佛言須菩提於汝意云何是炷實燃不須菩提言是炷實燃佛言須菩提如是如是菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提其義亦然菩薩非前心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離前心非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心

又非此心得非異心得亦非無得於
中亦復不壞善根
尒時尊者須菩提白佛言世尊如佛
所說菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三
藐三菩提非前心得亦不離前心非
後心得亦不離後心又非此心得非
異心得亦非無得不壞善根是緣生
法微妙甚深最上甚深
佛告尊者須菩提言於汝意云何若
心滅已是心更生不須菩提言不也
世尊佛言須菩提若心生已是滅相
不須菩提言是滅相佛言須菩提彼
滅相法而可滅不須菩提言不也世
尊佛言須菩提是心有法可生可滅
不須菩提言不也世尊心无法可生
亦無法可滅佛言須菩提即心生法
又心滅法是二可滅不須菩提言不
也世尊佛言須菩提一切法自性而
可滅不須菩提言不也世尊佛言須
菩提如如所住汝亦如是住耶須菩
提言如如所住亦如是住佛言須菩
提若如如所住亦如是住者即是常
耶須菩提言不也世尊佛言須菩提

於汝意云何真如甚深耶須菩提言不也世尊佛言須菩提真如即是心耶心即是真如耶須菩提言不也世尊佛言須菩提異真如是心耶須菩提言不也世尊佛言須菩提汝於真如有所見耶須菩提言不也世尊佛言須菩提若菩薩摩訶薩如是行者是甚深行不須菩提言若如是行是無處所行何以故菩薩不行一切行如是行佛言須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多當於何處行須菩提言當於第一義中行佛言須菩提於汝意云何菩薩摩訶薩若於第一義中行是菩薩相行不須菩提言不也世尊佛言須菩提於汝意云何菩薩壞諸相不須菩提言不也世尊菩薩不壞諸相佛言須菩提云何名為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時得不壞諸相須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩作如是念我修菩薩行而斷諸相者當知是菩薩未能具足諸佛法分若菩薩摩訶薩有善巧方便心不住相雖了是諸相菩薩過諸相

而不取無相是為菩薩不壞諸相
尒時尊者舍利子白尊者須菩提言
若菩薩摩訶薩於其夢中修三解脫
門所謂空無相無願以是善根能增
益般若波羅蜜多不須菩提言尊者
舍利子若菩薩摩訶薩修般若波羅
蜜多即有般若波羅蜜多相是故於
其夢中亦可增益又舍利子若晝日
增益夢中亦增益何以故佛說晝夜
夢中等無異故舍利子言若有男子
女人於其夢中作善惡業是人當有
善惡報不須菩提言如佛所說一切
法如夢即不應有報若復是人於夢
覺已有分別想生彼善惡報而亦應
有舍利子若人夢中造殺生業是人
當得殺生罪不舍利子言須菩提是
人從夢覺已有分別想生作如是言
我於夢中所殺是快當知是人隨夢
所殺亦得殺罪舍利子言尊者須菩
提如佛所說乃至一切法不應分別
若起分別即有想生想從分別生罪
從想心現須菩提言尊者舍利子若
彼一切分別斷故即心如虛空是故

當知有緣則有業有緣則思生無緣則無業無緣思不生若心行於見聞覺知法中有心取垢有心取淨即有因緣起業非無因緣有因緣思生非無因緣舍利子言尊者須菩提如佛所說一切法離諸所緣云何今說有因緣思生非無因緣耶須菩提言佛所說者離所作相故說有因緣思生非無因緣舍利子諸緣法離相是相亦離如是無明緣行行緣識乃至生緣老死等因緣諸法皆悉離相是故佛說一切法離諸所緣

舍利子言尊者須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中而行布施以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是為迴向不須菩提言尊者舍利子今慈氏菩薩在此會中如來為授阿耨多羅三藐三菩提記知如是義證如是法汝今以如是義而自請問是時尊者舍利子即白慈氏菩薩言如我所問須菩提彼尊者作是言慈氏菩薩知如是義違我伸問唯願菩薩為我宣說爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須

菩提言彼舍利子所問如汝所言我
知是義我今不知以何法荅須菩提
不可以慈氏名字而荅不可以色空荅
不可以受想行識空荅須菩提彼色
受想行識空中悉無所荅須菩提我
不見有能荅法及能荅者亦不見有
所荅法及所荅者乃至所用荅法皆
不可見乃至一切法皆無所見法無
見故而無所荅亦無法可得授阿耨
多羅三藐三菩提記尒時尊者舍利
子白慈氏菩薩摩訶薩言如菩薩所
說證是法耶慈氏菩薩言舍利子我
不證是法我於諸法中不見有法而
可得證不可以身得不可以心得亦
非語言分別思惟可得於是義中畢
竟無得是故舍利子一切法無性法
自性如是

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十八　　頌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

甚深義品第十九之二

尒時尊者舍利子作是念慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧於長夜中勤行般若波羅蜜多尒時世尊知舍利子心所念已即告舍利子言汝今何故起如是念汝於自法中有法可見而取證阿羅漢果耶舍利子言無法可見亦無所證佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是雖行般若波羅蜜多而無法可得授記亦無法得阿耨多羅三藐三菩提是故不應有法取甚深相菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時不驚不怖諸力具足應作是念我於法無所得無所證是中如理修習相應若有如是行者是行般若波羅蜜多

復次舍利子菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖何以故菩薩一切皆悉能捨善為衆生作大利益是菩薩

當於尒時作如是念若諸惡獸欲食
噉我我當施與願我當得圓滿布施
波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩
提如是勤行精進當得阿耨多羅三
藐三菩提時佛刹清淨國土無有諸
惡蟲獸牛畜等類一切衆生不相食噉
復次舍利子菩薩摩訶薩若在怨賊
難中不生驚怖何以故菩薩一切所
有乃至巳身皆悉能捨無所悋惜是
菩薩當於尒時作如是念若諸怨賊
來相劫取一切所有隨彼所欲我悉
施與乃至於我奪命我亦不生瞋恨
怨惡尒時不起身業不發語業不動
意業於是三業離諸過失願我當得
圓滿持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多
得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤
行精進當得阿耨多羅三藐三菩提
時佛刹清淨國土無有一切怨賊及
餘諸惡而彼衆生不相劫奪
復次舍利子菩薩摩訶薩若在無水
難中不生驚怖何以故菩薩爲衆
生說法除渴是菩薩當於尒時作如
是念我應爲衆生宣說法要令諸衆

生斷除渴愛心得清淨設我此身爲渴所逼趣命終者我轉生於他世界中亦復於彼一切衆生起大悲心作如是念此諸衆生薄福德故還復生此無水難中我時爲諸衆生說法除渴如是堅固勤行精進願我當得圓滿精進波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生無所渴乏彼諸衆生福德具足自然而有八功德水適悅充足

復次舍利子菩薩摩訶薩若在飢饉難中不生驚怖何以故菩薩被精進鎧身心清淨是菩薩當於尒時作如是念今此衆生受飢饉苦深所悲愍願我當得圓滿禪定波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生無飢饉苦隨意所欲一切皆得適悅快樂譬如三十三天自在快樂一切所欲隨心即現願我當來彼土衆生亦得成就如是樂事於一切時身心清淨正命堅固不邪

命活心住寂靜離諸散亂

復次舍利子菩薩摩訶薩若在疾疫難中不生驚怖何以故菩薩已能思惟觀察是中無法可病是菩薩當於介時作如是念今此衆生受諸病苦深所悲愍願我當得圓滿智慧波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生離諸病苦舍利子菩薩摩訶薩若能如是勤修衆行即得阿耨多羅三藐三菩提

復次舍利子菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心久遠修習乃得成就又復於中不應驚怖何以故世界前際即是久遠前際菩薩若心刹那相應雖爲久遠而非久遠是故菩薩摩訶薩不應生難行想不應起久遠念又復於中不應退没又舍利子菩薩摩訶薩於如是法及餘諸法若見若聞不應驚怖是諸菩薩摩訶薩應當堅固發精進行如所說學如所說行即得般若波羅蜜多相應圓滿

尒時會中有一女人名昂誐祢縛從座而起前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如所顯法我於是中不生驚怖於未來世我亦當為一切衆生說如是法作是語已即持金華散於佛上佛神力故其華自然住虛空中

尒時世尊即放金色淨妙光明普徧無量無邊一切剎土乃至梵界廣大照耀其光旋復繞佛三帀還從世尊頂門而入

尒時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊何因何緣放是光明諸佛如來應供正等正覺若無因緣不放光明

佛言阿難今此昂誐祢縛女人終此身已轉生當得男子之身生於妙樂世界阿閦佛剎中於彼如來應供正等正覺所恭敬供養修持梵行於彼沒已復生他方諸佛剎中如是從一佛剎至一佛剎世世所生不離諸佛常得瞻禮親近供養譬如轉輪聖王尊貴自在從一宮殿至一宮殿自生

至終足不履地今此女人亦復如是從一佛剎至一佛剎不離諸佛乃至於未來世星宿劫中當得成佛號金華如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現世間

爾時尊者阿難作如是念今此女人當成佛時於彼剎中所有衆會諸菩薩等如諸佛會等無異不

爾時世尊知彼阿難心所念已告阿難言汝今當知此思議祢嚩女人得成佛已彼佛剎中所有菩薩聲聞衆會其數甚多無量無邊不可稱計如諸佛會等無有異又復阿難彼佛剎中所有衆生安隱快樂無諸惡獸盜賊飢饉諸惡病惱枯涸等難於一切時離諸怖畏阿難是金華如來應供正等正覺得阿耨多羅三藐三菩提時而能成就如是功德

爾時尊者阿難白佛言世尊此思議祢嚩女人最初於何佛世尊所發菩提心種諸善根佛言阿難此思議祢嚩女人最初於彼燃燈如來應供正

等正覺所發阿耨多羅三藐三菩提心今時我於燃燈如來應供正等正覺所持以五莖優鉢羅華而為供養我時證得無生法忍彼燃燈如來知我善根成熟即為授阿耨多羅三藐三菩提記作是言善男子汝於未來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難今時此女在彼佛會聞佛授我阿耨多羅三藐三菩提記時彼女人即持金華亦供養佛華供養已即作是念使我此善男子今得授記願我當來得授記時亦如此人今日無異阿難是故當知此即識称轉女人發菩提心而甚久遠阿難白佛言世尊善哉善哉今此女人久已修習阿耨多羅三藐三菩提行佛言阿難如是如是今此女人久已修習阿耨多羅三藐三菩提行是故我今為授阿耨多羅三藐三菩提記

善巧方便品第二十之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩

薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多應云何學空云何入空三摩地佛言須菩提若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多應觀色空觀受想行識空應以不散亂心諦觀諸法空無所有若一切法若一切法性悉不可見雖復如是觀法性空不應於中證空實際須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩不應證空者世尊菩薩住空三摩地而復云何不證空耶佛言須菩提菩薩摩訶薩雖於一切相具足觀空但修學空而不於中取空為證彼菩薩如是觀時應作是念我今但是學時非是證時是故不住三摩呬多不深攝心繫於緣中彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故雖不證空亦不退失菩提分法亦不盡漏住寂滅心是故菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而不證空雖入無相三摩地解脫門亦不證無相不住有相何以故是菩薩摩訶薩智慧甚深善根具足能作是念今是學時非是證時是故雖復觀空而無所礙雖住空三摩地亦

不於中證空實際以得般若波羅蜜多力所護故

須菩提譬如有人色相端正最上勇猛精進堅固富樂自在自他語言有所義利辯才無礙智慧明了知時知方知處所向所行通達善惡明解筭數一切伎術善能成就勇健多力能敵他軍乃至世間一切種事而悉曉了人所愛樂瞻視親近尊重恭敬此人以是緣故一切所向皆得大利心意調柔適悅快樂是人一時有小因緣與其父母妻子眷屬經過曠野極大怖畏險惡道中彼有盜賊非人等類時諸眷屬皆悉驚怖毛竪戰掉是人即時謂其父母諸眷屬言汝諸眷屬勿生驚怖我有方便能令安樂過諸險難即化多人執持種種鋒利器仗衛護眷屬過是險難彼諸盜賊非人等類皆悉退散無所侵惱彼諸眷屬過是難已安樂吉祥到彼所向州城聚落何以故是人有智有慧最勝勇猛大力成就堅固不退彼盜賊等不能敵故菩薩摩訶薩亦復如是悲

慈利樂一切衆生常行慈悲喜捨四
無量行得般若波羅蜜多力所護故
具善巧方便以諸善根迴向一切智
雖修空無相無作三摩地解脫門而
不證實際菩薩摩訶薩過諸煩惱及
煩惱分過諸惡魔及助魔者過聲聞
地及緣覺地住三摩地亦不盡漏何
以故菩薩摩訶薩諸力具足精進堅
固得般若波羅蜜多力所護故菩薩
不捨一切衆生普令成就阿耨多羅
三藐三菩提又菩薩摩訶薩緣一切
衆生入慈心三昧復入最上無緣慈
三昧修習最上波羅蜜多又須菩提
菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門
而於是中不證無相不墮有相須菩
提譬如飛鳥行於虛空而不墮地雖
行於空而不依空亦不住空菩薩摩
訶薩亦復如是雖行空學空行無相
學無相行無作學無作未具足佛法
終不墮空無相無作須菩提又如有
人於射師所學彼射法學已精熟而
復巧妙即時御射虛空初箭發已後
箭即發箭箭相注隨意久近是箭不

懂菩薩摩訶薩亦復如是為欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根得般若波羅蜜多力所護故若未成就阿耨多羅三藐三菩提善根終不取證實際乃至善根成已得圓滿阿耨多羅三藐三菩提菩薩尒時乃證實際是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時修般若波羅蜜多時應如是諦觀諸法甚深實相雖復觀已而不取證

尒時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難最上甚難雖行空學空入空三摩地而不於中證空實際世尊甚為希有甚為希有

佛告尊者須菩提言如是如是菩薩摩訶薩雖行空學空入空三摩地而不於中證空實際斯為甚難最上甚難斯為希有最上希有何以故須菩提彼菩薩發如是最勝大願我應度一切衆生不捨一切衆生菩薩發是願已即入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門無作三摩地解脫門菩薩雖入是諸解脫門而不於中取證

實際何以故是菩薩已得善巧方便力所護故能作是念我不捨一切衆生未具足佛法終不於中證空實際

復次須菩提菩薩摩訶薩若欲入甚深空性者所謂應入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門無作三摩地解脫門菩薩若欲入是諸三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著衆生相起有所得見我得阿耨多羅三藐三菩提已當爲衆生宣說法要斷除是相即入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門無作三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不於諸三摩地中取證實際亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦爲增益

復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入空三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中而生我相著有所得我得阿耨多羅三藐三菩提已當爲衆生宣說法要斷除我相即入空

三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益

復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無相三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著諸有相生取相想我得阿耨多羅三藐三菩提已當爲衆生宣說法要斷除有相即入無相三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不滅失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益

復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無作三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著常想樂想我想淨想起如是等諸顛倒想是所作相我得阿耨多羅三藐三菩提已當爲衆生宣說法要所謂是無常非當是苦非樂是無我非我是不淨非淨

如是當令斷除常想樂想我想淨想離所作相即入無作三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益又須菩提菩薩摩訶薩應生如是心一切衆生於長夜中著諸有相所謂先行有所得令行有所得先行常想令行常想先行顛倒行令行顛倒行先行和合想令行和合想先行不實想令行不實想先起邪見令起邪見先作諸過失行令作諸過失行如是一切衆生於一切時一切處作如是行我得般若波羅蜜多力所護故具足善巧方便如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時當為衆生說如是法令諸衆生得入諸法甚深實相所謂空無相無願無作無起無生無性須菩提若菩薩摩訶薩生如是心具足如是智慧返墮起作法住三界者無有是處又須菩提若菩薩摩訶薩修相應行者

應問餘菩薩言若欲成就阿耨多羅三藐三菩提者應云何學空當云何生心即得入空不證空入無相無願無作無起無生無性不證無相乃至無性而能修習般若波羅蜜多耶若菩薩作是言欲成就阿耨多羅三藐三菩提者但應念空念無相無願無作無起無生無性如是答者是即捨離一切衆生未能具足善巧方便當知是菩薩未於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記未住不退轉地何以故是菩薩不能宣說不退轉菩薩摩訶薩不共相不能於其所問法中正示正答須菩提白佛言世尊云何知是不退轉菩薩摩訶薩佛言須菩提當知彼不退轉菩薩摩訶薩者於此甚深般若波羅蜜多法門若聞若不聞隨有所問皆能於中正示正答具是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊菩薩多行菩提少能正答佛言須菩提少有住不退轉者是故不能正答須菩提若有已住不退轉者

彼能正答當知是菩薩善根明淨具

足方便不為一切世間天人阿修羅
等而能動壞是菩薩能善觀察一切
法如夢而於是中不證實際須菩提
當知此為不退轉菩薩摩訶薩相

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第十九　頌

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護 奉 詔譯

善巧方便品第二十之二

爾時世尊告尊者須菩提言我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌汝當諦聽如善作意須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提若菩薩摩訶薩乃至夢中亦不愛樂聲聞緣覺之地亦不生彼住三界心須菩提有是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見百千俱胝那庾多數菩薩聲聞人天大衆恭敬圍繞如來應供正等正覺聽其說法須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中自見其身處虛空中為人說法及見自身放大光明化苾芻相往彼他方諸世界中施作佛事及為說法須

菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見州城聚落悉為火焚一切破壞諸惡蟲獸四散馳走一切人衆皆大驚怖生苦惱心菩薩見已不驚不怖從夢覺已作是思惟三界無實皆悉如夢願我當得阿耨多羅三藐三菩提時以如是法為衆生說須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見地獄中有諸衆生隨受衆苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有地獄乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸餓鬼受飢渴苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有餓鬼乃至不聞其名 況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸畜生受極重苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三

藐三菩提時佛刹清淨無有畜生乃至不聞其名況復可見須菩提若彼夢中見是相者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸方處或見州城聚落忽為火焚菩薩見已即作是言如我夢中先所見相等無有異我若已得安住不退轉者願我以是實語力故速令此火自然息滅不復展轉徧諸方處須菩提彼菩薩作是言已即時若能火自息滅當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不退轉地若菩薩作是言已火不滅者當知是菩薩未得授記未能安住不退轉地又須菩提或是火不能滅已而復焚燒諸餘方處從一舍至一舍從一里至一里如是展轉火不滅者當知是處衆生先世有破法重罪彼之餘殃今世現受須菩提以是因緣若菩薩摩訶薩願能滿者當知是為不退轉菩薩摩訶薩相

復次須菩提若有善男子善女人等或為

非人所執魅者是時菩薩見是事已即作是言若我已於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記深心清淨為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故遠離聲聞緣覺之心所行清淨我當決定於阿耨多羅三藐三菩提是所應得非不應得又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現住說法者彼諸如來應供正等正覺無所不知無所不見無所不了無所不證無所不得是諸佛世尊若知我深心決定成就阿耨多羅三藐三菩提者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女速得解脫若菩薩作是語時而彼非人不即遠去其所執魅未得解脫者當知是菩薩未從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記未住不退轉地須菩提若菩薩作是語時而彼非人即速遠去其所執魅即得解脫者當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已得安住不退

轉地

辯魔相品第二十一

復次須菩提亦有初住大乘諸菩薩等見是男子女人為彼非人所執魅時即作是言若我已於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女速得解脫作是語已時彼惡魔隱伏其形來菩薩所潛以魔力即令非人捨離而去何以故諸惡魔力勝非人故由是非人力不能為捨離而去尒時善薩不能覺知斯為魔力但作是念我從先佛已得授記已能安住不退轉地何以故隨我所願即得成就彼諸菩薩未得授記無是力故菩薩於此起增上慢及諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘悉未得從佛授記由此因緣遠離佛無上智自然智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得善法而為

開導爲諸惡友共所護助於自身心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅固以是因緣爲魔所縛不能解脫於二地中隨墮一處若聲聞地若緣覺地須菩提如是相者是彼初住大乘諸菩薩等以少見少聞故不能親近諸善知識不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故以小因緣增長慢心乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提是故當知斯亦名爲菩薩魔事復次須菩提有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩云何爲名字因緣所謂惡魔化諸異相或時來詣彼菩薩所作如是言菩薩當知汝父如是名母如是名餘親里朋友各各如是名字乃至七世大祖父母各如是名汝於某方某處某國某城某族所生其姓某氏又復若性柔軟剛猛性緩性急根利根鈍惡魔即時一一能說又作是言汝於先世亦曾修習頭陀功德所謂受阿羅拏法常行乞食著糞掃衣飯食已後不復飲漿常一坐食常隨敷座但持三衣住尸陀

樹坐於樹下坐於空地常節量食常坐不卧具修如是頭陀功德又復少語善足遠離憒閙若語言時柔軟可愛乃至不受塗足油等汝於先世具修如是種種功德今世亦有如是功德見法知法汝已決定於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記安住不退轉地何以故汝已具有諸功德故汝既具足如是功德相貌是故應知於先佛所已得授記尒時菩薩聞是語已即作是念我已從彼先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已是安住不退轉者何以故今此所說我有如是頭陀功德誠無異故是時惡魔知彼心所念已又復別化種種異相所謂苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門長者乃至菩薩父母兄弟親里朋友隨所化已住菩薩前咸作是言汝從先佛如來應供正等正覺所已得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不退轉地何以故汝已具足如是功德相貌故須菩提彼菩薩聞諸

化人如是語已不能覺知是魔所化即時起增上慢及諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘諸菩薩悉所未得從佛授記由此因緣遠離佛無上智自然智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得善法而為開導為諸惡友共所護助於自身心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅固是菩薩於二地中隨墮一處若聲聞地若緣覺地須菩提我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌而此菩薩不能成就不能安住不得般若波羅蜜多力所護助由此因緣為魔所縛須菩提是故當知斯亦名為菩薩魔事

復次須菩提有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩此復云何所謂惡魔或時化現諸苾芻相來菩薩所作如是言汝當得阿耨多羅三藐三菩提時名字如是而彼苾芻所說名字與其菩薩本所願樂得菩提時

名字無異是菩薩以無智故又復不
具善巧方便聞此語已即作是念今
此苾芻快哉所說我得阿耨多羅三
藐三菩提時名字如我所願無異無
別我今無復起諸疑惑是時菩薩作
是念已隨魔所化茲菊語言而生信
受以是因緣為魔所著魔所著故起
增上慢及諸慢心由慢心故增長貢
高以貢高故輕毀惡賤諸餘菩薩自
謂已從先佛得記餘諸菩薩悉所
未得從佛受記由此因緣遠離佛無
上智自然智一切智一切智智乃至
遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於
此若不親近諸善知識不得善法而
為開導者為諸惡友共所護助於自身
心又復不具善巧方便增上慢心轉
復堅固是菩薩於二地中隨墮一處若
聲聞地若緣覺地須菩提我先所說
不退轉菩薩摩訶薩真實相貌而此
菩薩不能成就不能安住不得般若
波羅蜜多所護助由此因緣為魔
所縛須菩提是菩薩應當悔捨如先
所起種種慢心菩薩設能悔是心已

亦復久久墮生死中若復後時得善知識而為開導還因般若波羅蜜多故漸能趣向阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩起諸慢心罪極重故譬如苾芻犯四根本最極重罪若一若二即非沙門非釋種子菩薩以名字因緣起諸慢心其所獲罪亦復如是須菩提且置是四根本罪當知所有五無間罪最極深重若菩薩以名字因緣起諸慢心者其所獲罪過復深重而此菩薩是即名為大無方便不能如應覺了魔事須菩提是故當知彼諸惡魔能以如是微細因緣作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩菩薩於此應當覺知覺已遠離

復次須菩提若菩薩摩訶薩厭彼憒閙樂欲遠離時諸惡魔即化異相來菩薩所作如是言若遠離者應當往彼山巖樹下空寂曠野如是修習是真遠離此遠離行佛所稱讚須菩提我不說諸菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野是真遠離須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂

曠野不名遠離者復有何相說名菩薩摩訶薩是真遠離佛告須菩提言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便為一切衆生行大慈大悲行遠離聲聞緣覺之心雖近聚落亦名遠離或在山邑樹下空寂曠野亦名遠離須菩提諸菩薩摩訶薩若能遠離聲聞緣覺心者是真遠離如是遠離我所聽許菩薩應當於晝夜中常修如是真遠離行須菩提若如惡魔所讚菩薩但住山邑樹下空寂曠野為遠離者而彼菩薩雖如是遠離不能遠離聲聞緣覺之心非真遠離雖修般若波羅蜜多不能圓滿一切智智當知是為雜亂行者身語心業不得清淨無慧方便無大悲行由自三業不清淨故而還於彼近聚落住者生輕慢心須菩提彼菩薩雖近聚落非雜亂行何以故以能遠離聲聞緣覺心故身語心業皆悉清淨有慧方便具大悲行雖近聚落是真遠離若於如是修真遠離行者還生輕慢當知是菩薩雖得禪定解脫神

通智慧三昧等法而亦不具善巧方便須菩提菩薩雖在百由旬外曠野空寂寞處經一歲百歲乃至百千俱胝那庾多歲設過是歲修遠離行終無利益如我所說真遠離行彼不能知不能深固安住阿耨多羅三藐三菩提心無善巧方便但以寂靜為真遠離若求佛道者貪著依止如是遠離我不聽許亦不能令我心生喜何以故如我所說遠離行中即不見有如是遠離行人名真遠離又須菩提有諸惡魔見彼住空寂處修遠離行者即到其所於虛空中作如是言善哉善哉善男子汝所修者真遠離行如來稱讚汝修是行故令汝速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩聞空中聲所稱讚已從彼空寂曠野等處來至聚落見餘菩薩柔和善順修持梵行遠離聲聞緣覺之心三業清淨者即起輕慢作如是言汝等是為憒閙行者汝所修行非遠離行須菩提彼住空寂菩薩以真遠離行為憒閙行以憒閙行為真遠離行以其過惡

故所應恭敬者而返輕慢不應恭敬

者而返恭敬何以故彼作是念我住空寂曠野等處有諸非人念我故來助我故來汝近聚落住者何有非人來助念汝作是念已於餘菩薩起輕慢心須菩提當知此人是為菩薩中旃陀羅菩薩中過惡者菩薩中汚行者是為形像菩薩亦名賊住沙門亦名沙門形賊亦名不淨法者亦名非禮法者以是相故當知是為初發心者是故一切世間諸天人等所不恭敬何以故我說彼人是增上慢者須菩提菩薩摩訶薩於如是人不應親近又須菩提若諸菩薩摩訶薩不捨一切衆生愛樂一切智深發阿耨多羅三藐三菩提心為欲成就阿耨多羅三藐三菩提利益安樂一切衆生者不應親近如是等人須菩提求菩提者於諸魔事常應覺知覺已速離於一切時常生厭離怖三界心但為利樂一切衆生引示衆生所有正道令諸衆生圓滿正果住法實性又復於諸衆生起大慈心大悲心大喜心大

捨心菩薩常作是願願我當於一切時一切處遠離如是一切魔事設或暫起速令除滅須菩提若菩薩摩訶薩能如是學者是菩薩摩訶薩神通智力須菩提當知如是等皆說菩薩摩訶薩覺知魔事眞遠離相

善知識品第二十二之一

尒時世尊告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當親近恭敬諸善知識須菩提白佛言世尊有諸菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提若能愛樂善知識者云何是菩薩摩訶薩善知識耶佛言須菩提當知諸佛如來是菩薩善知識何以故諸佛能說菩薩行法及諸波羅蜜多教示菩薩入般若波羅蜜多是故諸佛如來爲菩薩善知識又須菩提般若波羅蜜多是菩薩善知識何以故般若波羅蜜多是諸波羅蜜多畢竟處以般若波羅蜜多爲菩薩善知識故即六波羅蜜多皆爲菩薩善知識又復六波羅蜜多是菩薩大師六波羅蜜多

爲所行正道六波羅蜜多爲世間光明六波羅蜜多爲大法炬六波羅蜜多爲大法光明六波羅蜜多爲眞救護六波羅蜜多爲所歸趣六波羅蜜多爲所住舍六波羅蜜多爲究竟道六波羅蜜多爲大洲渚六波羅蜜多爲父爲母乃至阿耨多羅三藐三菩提皆因六波羅蜜多故而能成就又須菩提所有過去諸佛如來應供正等正覺已得阿耨多羅三藐三菩提已入涅槃者是諸如來皆從六波羅蜜多生所有未來諸佛如來應供正等正覺當得阿耨多羅三藐三菩提者是諸如來亦從六波羅蜜多生于今現在十方無量阿僧祇世界教化衆生諸佛如來應供正等正覺今得阿耨多羅三藐三菩提者是諸如來亦從六波羅蜜多生又三世諸佛一切智亦從六波羅蜜多生何以故諸佛本行菩薩道時皆修習是六波羅蜜多三十七菩提分法四無量行四攝法乃至一切佛法故得阿耨多羅三藐三菩提是諸佛法皆從六波

羅蜜多生又佛智自然智不可思議
智不可稱量智無等智無等等智亦
復從是六波羅蜜多生須菩提是故
六波羅蜜多爲菩薩善知識六波羅
蜜多爲菩薩大師爲所行正道爲世
間光明爲大法炬爲大法光明爲眞
救護爲所歸趣爲所住舍爲究竟道
爲大洲渚爲父爲母乃至出生阿耨
多羅三藐三菩提又須菩提若菩薩
摩訶薩爲欲利益安樂一切衆生者
應學是六波羅蜜多若欲學是諸波
羅蜜多者應當於此般若波羅蜜多
如理修學解了其義如實思惟如實
觀察何以故般若波羅蜜多與五波
羅蜜多而爲先導開示顯了故又五
波羅蜜多離般若波羅蜜多即不
得波羅蜜多名是故須菩提菩薩摩
訶薩若欲不退他信不隨他語者應
當修學是般若波羅蜜多須菩提白
佛言世尊何等相是般若波羅蜜多
佛言須菩提無著相是般若波羅蜜
多須菩提言頗有因緣如般若波羅
蜜多無著相一切法亦無著相耶佛

言須菩提有因緣如般若波羅蜜多無著相一切法亦無著相何以故須菩提一切法空故離故是故須菩提如一切法無著相空故離故般若波羅蜜多無著相亦空亦離

須菩提白佛言世尊若一切法空故離故者云何佛說一切衆生有染有淨世尊空法中無染無淨離法中無染無淨世尊即此空法離法不可得阿耨多羅三藐三菩提異此空法離法亦無法可得阿耨多羅三藐三菩提世尊我今不能解如是義願佛世尊爲我宣說

佛言須菩提於汝意云何一切衆生於長夜中著我我所不須菩提言如是世尊衆生長夜著我我所佛言須菩提於汝意云何我我所空不須菩提言如是世尊我我所空佛言須菩提於汝意云何衆生著我我所故輪轉生死不須菩提言如是世尊衆生著我我所故輪轉生死佛言須菩提當知諸染法者但隨緣生所受所著故說名爲染若諸衆生不受不著即

無染可得亦無受染者是故無我我所以無我我所故說名爲淨若諸衆生不受不著亦無無淨可得亦無受淨者須菩提以是義故於一切法空中一切法離中說名爲染說名爲淨須菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行須菩提白佛言希有世尊善說斯義於一切法空中一切法離中說染說淨不受不著菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行世尊若菩薩摩訶薩如是行者是爲不行色不行受想行識若菩薩摩訶薩如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏不爲彼等而能動亂又菩薩摩訶薩若如是行者不離聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地何以故如是行者是無所行而行無所住而住能入佛性入如來性自然智性一切智性世尊如是行者最上無勝與般若波羅蜜多勝行相應是故諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第二十　煩

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

善知識品第二十二之二

尒時世尊告尊者須菩提言如是如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多若如是行者是為不行色不行受想行識如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏不為彼等而能動亂如是行者不雜聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地如是行者是無所行而行無所住而住能入佛性入如來性自然智性一切智性如是行者最上無勝與般若波羅蜜多勝行相應若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提又須菩提假使閻浮提中一切衆生一一皆得人身悉發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已乃至盡壽尊重恭敬供養諸佛又復普於一切廣行布施即以如是布施功德迴向

阿耨多羅三藐三菩提須菩提此諸人等以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提此諸人等以是因緣得福雖多不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故能爲一切衆生作大福田何以故菩薩能起平等慈心餘諸衆生無有是心如菩薩摩訶薩者唯除如來慈心具足所以者何諸佛如來應供正等正覺已能圓滿不思議法而常不離慈悲喜捨須菩提云何菩薩能爲衆生作大福田須菩提所謂菩薩因般若波羅蜜多故具足正慧得是慧已見諸衆生如在牢獄受彼繫縛菩薩今時得大悲心所護助故即復以淨天眼普徧觀察無量無數無邊衆生見有衆生造無間業者當受苦報墮諸見網不得出離菩薩如是觀已深發大慈心大悲心憐愍衆生以是大慈大悲光明普徧照耀而彼菩薩作如是念我當爲一切衆生作大依怙廣爲一切衆生

解脫諸苦作是念已不住是相亦不住餘相須菩提此名菩薩摩訶薩大慧光明是即能為衆生作大福田若菩薩摩訶薩如是行者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提堪受一切世間信心所施謂飲食衣服卧具醫藥菩薩雖復受施以一心修習般若波羅蜜多故於彼施者受者及其所施皆悉清淨得近一切智是故須菩提諸菩薩摩訶薩　若欲不虛受其國中信施若欲引示衆生所行正道若欲救度衆生脫三界縛若欲拔濟衆生出輪迴苦若欲開導衆生清淨慧眼者應當發起般若波羅蜜多相應正念若起是念即與般若波羅蜜多言說相應何以故菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜多念若有所念亦隨順言說即得不離般若波羅蜜多是故菩薩於晝夜中不應離是般若波羅蜜多相應正念須菩提譬如有人得未曾有大摩尼寶得是寶已心大歡喜後於異時或有因緣而失此寶須菩提彼人以是緣故心生愁

惱憂苦追悔常作是念我今何故失此大寶如是思念無有間斷須菩提菩薩亦復如是大法寶者所謂般若波羅蜜多菩薩得是般若波羅蜜多大法寶故常起般若波羅蜜多相應正念常不離一切智心須菩提白佛言世尊若一切法自性空故離故一切念亦空亦離者云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶佛言須菩提若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故離故一切念亦空亦離者即是般若波羅蜜多相應正念即是不離一切智心何以故般若波羅蜜多空中無增無減故須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多空中無增無減者菩薩摩訶薩云何能增長般若波羅蜜多云何得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告須菩提言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於是中有增有減即般若波羅蜜多空中亦增亦減若菩薩摩訶薩空中無增無減者即般若波羅蜜多空中亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩空中

無所增減故菩薩摩訶薩以是無增減法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者當知是菩薩摩訶薩名爲行般若波羅蜜多須菩提言般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言般若波羅蜜多空相是行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言空可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離空有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言空可行空不佛言不也須菩提須菩提言色可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言受想行識可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離色有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離受想行識有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言菩薩摩訶薩當云何行是行般若波

羅蜜多佛言須菩提汝見有法可行般若波羅蜜多不須菩提言不也世尊佛言須菩提汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不須菩提言不也世尊佛言須菩提若法無所得即法不可見是中有生可生有滅可滅不須菩提言不也世尊佛言須菩提若菩薩摩訶薩了如是相即得無生法忍菩薩摩訶薩具是忍者即得授阿耨多羅三藐三菩提記須菩提此名如來無所畏行菩薩摩訶薩若如是行即得佛無上智廣大智最上利智一切智智如是行者是無處所行須菩提白佛言世尊以是無生法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不佛言不也須菩提須菩提言當以何法得授阿耨多羅三藐三菩提記佛言須菩提汝見有法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不須菩提言不也世尊佛言須菩提汝見有阿耨多羅三藐三菩提是所記不須菩提言我不見是法有所記別亦復不見有授記法何以故一切法無所得故世

尊以是義故我知一切法無證是中無證者一切法無得是中無所得

帝釋天主讚歎品第二十三

尒時帝釋天主在大會中即從座起前白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多最上甚深難可得見難可得聞亦復於中難解難入佛告帝釋天主言憍尸迦如是如是般若波羅蜜多最上甚深難見難聞難解難入憍尸迦如虛空甚深故般若波羅蜜多亦甚深虛空空故般若波羅蜜多亦空虛空離故般若波羅蜜多亦離虛空難見故般若波羅蜜多亦難見虛空難解故般若波羅蜜多亦難解帝釋天主白佛言世尊若有人得是甚深般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者當知是人具足最上善根佛言憍尸迦如是如是若有人得此甚深般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者我說是人已能具足最上善根憍尸迦於汝意云何正使閻浮提一切眾生皆得人身一一眾生具修十善彼諸善

男子善女人等以是緣故得福多不

帝釋天主言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦彼善男子善女人得福雖多不如有人於此甚深般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者百分不及一千分不及一百千俱胝那庾多分筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一

尒時會中有一苾芻聞是說已謂帝釋天主言若有善男子善女人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門而能一念生淨信者當知是善男子善女人勝過仁者是時帝釋天主謂彼苾芻言若善男子善女人一發心須生淨信者尚勝於我何況廣能聽受讀誦為人演說乃至書寫又復何況隨聽受已如所說學如所說行修習相應當知是善男子善女人修菩薩行勝過一切世間天人阿修羅等苾芻非但勝彼一切世間天人阿修羅等亦復勝於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及其緣覺非但勝於須陀洹乃至緣覺亦復勝餘菩薩遠離般若波

羅蜜多無善巧方便行布施者非但勝彼菩薩如是布施亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者非但勝彼菩薩如是持戒亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者非但勝彼菩薩如是忍辱亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者非但勝彼菩薩如是精進亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者何以故是菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門能如說學能如說行而能具足善巧方便是故勝過一切世間天人阿修羅乃至聲聞緣覺及餘菩薩當知是菩薩善行般若波羅蜜多是菩薩能近一切智不遠離諸佛是菩薩成熟善根當坐道場是菩薩能斷衆生諸煩惱苦若菩薩摩訶薩能如是學者是為學菩薩法不學聲聞緣覺法是學般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩如是學時當有護世四大天王來菩薩所作如是言善男子汝當精勤疾學是般若

波羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提
汝當坐道場時我等四王各持寶鉢
奉上於汝世尊非但護世四王現菩
薩前作如是說我亦常往彼菩薩
所而為護助況復諸餘天子何以故
是菩薩能如是學般若波羅蜜多學
已能行甚爲希有世間衆生有諸苦
惱菩薩已能遠離諸苦於一切處作
大利樂世尊此爲菩薩學般若波羅
蜜多現世功德
尒時尊者阿難即作是念此帝釋天
主使說是語爲自辯才如是說耶爲
佛威神所護念耶尒時帝釋天主承
佛威神知其念即謂言尊者當知如
我所說皆是世尊威神建立
尒時世尊告尊者阿難言如是如是
如帝釋天主此所樂說當知皆是佛
威神力而爲護念

增上慢品第二十四

尒時世尊復告尊者阿難言當知菩
薩摩訶薩修般若波羅蜜多時行般
若波羅蜜多時所有三千大千世界
一切惡魔皆生疑念菩薩摩訶薩修

行是般若波羅蜜多爲當中道取證（煩）（慮）
聲聞緣覺果耶爲當決定直至阿耨
多羅三藐三菩提耶阿難彼諸惡魔
或時若見菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多故決定直至阿耨多羅三藐
三菩提者諸魔即時憂愁苦惱如箭
入心

復次阿難菩薩摩訶薩修般若波羅
蜜多時行般若波羅蜜多時有諸惡
魔來菩薩所生嬈亂心以彼魔力化
諸雷雹風雨等相間隙方處欲令菩
薩怖畏散亂乃至欲令菩薩於一念
中退失阿耨多羅三藐三菩提心阿
難當知惡魔不必普能嬈亂一切菩
薩阿難白佛言世尊何等菩薩爲
魔所嬈佛言阿難若菩薩於先世中
曾得聞是般若波羅蜜多法門雖復聞
已不生信解阿難當知是菩薩即有
惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深
般若波羅蜜多法門時心生疑念有
是般若波羅蜜多法門耶無是般若
波羅蜜多法門耶阿難當知是菩薩

即有惡魔而來嬈亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩遠離善知識親近惡知識以近惡知識故聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解又復不能請問其義但作是念我今何能修此般若波羅蜜多阿難當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩受彼邪法隨邪法行彼諸惡魔知是事已心生歡喜即作是念此人助我亦令餘人同來助我而復令我圓滿所願隨順我意阿難當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已謂餘菩薩言此般若波羅蜜多甚深難解我尚不能得其源底汝今何用更修習耶但於餘經佛所說者聽受修習必當於彼而得法味由此菩薩作是說已諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心阿難當知作是說者即有惡魔而來

嬈亂為彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩摩訶薩作如是念我是修真遠離行者餘諸菩薩非遠離行即時惡魔知是念已生大歡喜適悅慶快何以故彼菩薩隨所起念即退失阿耨多羅三藐三菩提以如是退失故魔心生喜又復阿難有諸惡魔來菩薩所稱讚菩薩名字族氏頭陀功德乃至種種功德相貌菩薩聞是稱讚已隨有所著起增上慢及諸慢心貢高自大輕餘菩薩由是因緣增長煩惱而此菩薩為彼惡魔力所加故諸有言說人皆信受隨信受已如所說學如所說行若見若聞如是學者如是行者皆不真實以不實故起顛倒心由是心故身語心業皆不清淨以此因緣而能增長地獄餓鬼畜生等趣彼惡魔眾見是利故心大歡喜適悅慶快即作是念令我宮殿誠所不空由彼因緣能增長故阿難當知是菩薩不能具足功德相貌非行般若波羅蜜多非是住不退轉者何以故增上慢心起諸過失是善

薩當有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便

復次阿難若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍互出惡言輕易呵毀尒時惡魔知是事已即作是念彼菩薩乘人由此因緣雖復遠離一切智其所遠離非大非久若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍互出惡言輕易呵毀者尒時惡魔知是事已心大歡喜適悅慶快而作是念此菩薩乘人由是因緣久久遠離彼一切智

復次阿難若有未得授記菩薩於餘已得授記菩薩起瞋恨心隨所起心有退轉失起一念退一劫而後畢是隨念劫數若不捨一切智心或還善知識故還復發起被精進鎧

尒時尊者阿難白佛言世尊若起是罪者佛聽悔不佛言阿難今我法中說有出罪法所有聲聞緣覺菩薩乘中我各說有彼出罪法阿難當知若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍互出惡言輕易呵毀已不相悔捨復懷瞋恨結縛於心者我不說彼有出

罪法阿難若菩薩乘人與菩薩乘人
共相鬭諍乃至呵毀已即相悔捨者
我當爲彼說出罪法阿難又菩薩應
作是念我於一切衆生當行慈忍設
彼起惡來相陵辱我尚不生一念瞋
心況復加報我或暫起瞋恨心者深
爲大失何以故我當爲一切衆生作
大橋梁普令得度我常於彼一切衆
生如善作意設聞惡言不生恚心於
自於他皆悉平等自有過失勿加於
他他有過失如自所作常生悔懼何
以故我欲普令一切衆生得大安樂
若有衆生多瞋惱者願我當得阿耨
多羅三藐三菩提時度脫彼等我於
一切處見彼所有求菩提者我於爾
時歡喜瞻視面目熙怡無顰蹙相我
心堅固不爲一切瞋惱所動阿難若
菩薩乘人能生如是心者當知是爲
修菩薩行者又復阿難諸菩薩摩訶
薩於聲聞人所不應生起諸輕慢心乃
至一切衆生亦復不應生輕慢想阿
難白佛言世尊菩薩與菩薩云何共
住佛言阿難菩薩共住當互觀視猶

如佛想是我大師同載一乘同行一
道彼菩薩摩訶薩若有所學我亦隨
學平等安住菩薩乘中如菩薩法如
理修學彼若雜學非我所學彼若清
淨學能與一切智如理相應者我亦
如是學阿難菩薩摩訶薩能如是學
者是爲同學所應共住如是學者必
證阿耨多羅三藐三菩提

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第二十二　　頌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

學品第二十五

尒時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲學一切智當云何學佛言須菩提菩薩摩訶薩若盡學則學一切智若離學則學一切智若無生無滅無起無染無性如虛空法界寂靜等學則學一切智

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等學則學一切智者是等當云何作佛言須菩提汝若如是說是等云何作者須菩提於汝意云何如來證如如故得名如來是如有盡有所作不須菩提言不也世尊何以故如無盡相亦無所作佛言須菩提於汝意云何如來證如如故得名如來是如有生有滅有起有染有得有證不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩學一切智亦復如是須菩提是故菩薩摩

訶薩若如是學者不盡如相如如是學者是學一切智如是學者是學般若波羅蜜多如是學者是學佛地如是學者是學佛十力四無所畏等一切佛法乃至一切智智如是學者能到諸學彼岸如是學者普能降伏魔及魔衆如是學者速得不退轉法如是學者速坐道場如是學者是學三轉十二行相法輪如是學者學自所行如是學者學為他作所依怙法如是學者是學大慈大悲大喜大捨如是學者學度衆生界如是學者是學不斷佛種如是學者學開甘露門須善提此廣大學是最上學凡夫下劣人不能如是學若有能調御一切衆生欲與一切衆生為依怙者欲出過一切衆生界者彼能如是學若如是學者不墮地獄餓鬼畜生等趣不生阿修羅界不生邊地不生旃陀羅族不生下姓種族不生種種卑賤巧業等族如是學者不失一目不盲兩目亦不角睞不聾不瘂不傴僂不攣躄不醜陋不癃惡不形殘不異相亦無疥

癩癰疽乾痟等病不壞諸根人相圓
滿音聲清巧衆所愛樂須菩提又菩
薩摩訶薩如是學者不害他命不盜
他物不行邪染不虛妄言亦不兩舌
復不惡口不無義語不生貪著不起
瞋惱不住邪見不邪命活不修邪命
法不畜破戒眷屬不近非法者不生
長壽天雖入諸禪而不隨禪生何以
故菩薩以能成就善巧方便故而菩
薩成就何等善巧方便所謂從般若
波羅蜜多相應出生善巧方便是故
菩薩雖入諸禪而不隨禪生須菩提
菩薩摩訶薩能如是學者即得清淨
十力清淨四無所畏乃至清淨一切
佛法

須菩提白佛言世尊一切法自性本
來清淨菩薩摩訶薩云何復得清淨
十力清淨四無所畏乃至清淨一切
佛法耶佛告須菩提言如是如是須
菩提一切法自性本來清淨菩薩摩
訶薩於是一切法自性本來清淨中
如理修學般若波羅蜜多不驚不怖
不退不沒須菩提彼諸愚異生等於

如是法不知不見以不知不見故無所覺了是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學自所學已令諸異生等於是法中如理修學實知實見菩薩摩訶薩由如是學故即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法須菩提菩薩摩訶薩如是學者悉能了知一切衆生心心所行須菩提譬如大地少出閻浮檀金多諸荊棘砂礫草木等類一切衆生亦復如是於衆生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者多有愛樂修學聲聞緣覺法門須菩提又如衆生聚中少有修彼輪王業者但多修彼諸小王業須菩提當知衆生聚中少有行於般若波羅蜜多道者多有行於聲聞緣覺道者亦復如是

須菩提又如衆生聚中少有修彼帝釋福業但多修彼諸天子業須菩提當知衆生聚中少有修習般若波羅蜜多行者多有修習聲聞緣覺行者亦復如是須菩提又如衆生聚中少有修彼梵王福業但多修彼諸梵衆

業須菩提當知衆生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者多有退轉於阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是須菩提以是義故當知衆生聚中少有能發阿耨多羅三藐三菩提心者於少能發心中又復少能如理修行者於少能修行中又復少能修習般若波羅蜜多相應行者於少能修習相應行中又復少能於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉者須菩提是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中少者應當修習般若波羅蜜多

復次須菩提若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者不生雜染心不生疑惑心不生憎嫉心不生慳悋心不生破戒心不生瞋惱心不生懈怠心不生散亂心不生愚癡心又須菩提菩薩摩訶薩應修學是般若波羅蜜多何以故此般若波羅蜜多能護諸波羅蜜多能受諸波羅蜜多能取諸波羅蜜多能集諸波羅蜜多能攝諸波羅蜜多須菩提譬如六十二見身見中攝諸波羅蜜多於般若波羅蜜多

中攝亦復如是須菩提又如士夫所有諸根皆悉於其命根中攝一切善法皆於般若波羅蜜多中攝亦復如是須菩提又如士夫命根滅時諸根皆滅菩薩摩訶薩亦復如是若智慧滅時一切善法而亦隨滅須菩提是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多若欲攝諸波羅蜜多者應當修學是般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩若欲於一切衆生中福德最勝爲上首者應當修學是般若波羅蜜多

復次佛言須菩提於汝意云何三千大千世界一切衆生是爲多不須菩提白佛言世尊但此閻浮提中所有衆生尚多無數何況三千大千世界一切衆生佛言須菩提假使如是三千大千世界一切衆生一一修行皆住菩薩地或有一人盡其壽命以諸飲食衣服卧具醫藥及餘樂具供養如是三千大千世界諸菩薩衆此人以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提若復有人於一彈指頃能修行是般若波羅

蜜多者其所得福倍勝於前何以故般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩訶薩復能護助阿耨多羅三藐三菩提故須菩提是故諸菩薩摩訶薩若欲於一切眾生中最勝無上若欲與一切眾生為所依怙若欲徧入諸佛境界若欲具足佛功德法若欲得佛遊戲神通若欲作佛大師子吼若欲得佛諸所行處若欲普以三千大千世界大會說法須菩提菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者應學是般若波羅蜜多學是般若波羅蜜多不能圓滿諸功德利者無有是處須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩亦具足聲聞功德利耶佛言須菩提菩薩摩訶薩亦學具足聲聞法亦具足聲聞功德之利須菩提菩薩摩訶薩雖如是學如是知得如是利而不於中生住著心菩薩摩訶薩亦說彼聲聞法而不取是法須菩提若菩薩摩訶薩如是學者能為一切世間天人阿修羅等作大福田而菩薩所作福田最上最勝過餘聲聞緣覺所有福田須

菩提如是學者是行般若波羅蜜多得近一切智不捨般若波羅蜜多不離般若波羅蜜多如是學者不退失一切智遠離聲聞緣覺心得近阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩作是念此是般若波羅蜜多此名般若波羅蜜多學是般若波羅蜜多故當得一切智須菩提若如是分別者不名修學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多不生分別無知無見亦無所得以如是不分別無知無見無所得故是名修學般若波羅蜜多

幻喻品第二十六

尒時帝釋天主即起是念若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者當能勝過一切衆生何況成就阿耨多羅三藐三菩提者是故當知若有人愛樂一切智者彼人得大善利善自活命何況能發阿耨多羅三藐三菩提心者當知是人為一切衆生共所敬愛普能調御一切衆生帝釋天主作是念已即時化諸曼陀羅華滿自掌

中散於佛上華散佛已合掌向佛作
如是言世尊若有發阿耨多羅三藐
三菩提心者普願得成阿耨多羅三
藐三菩提普願圓滿一切佛法圓滿
一切智相應之法圓滿自然智法圓
滿無漏法普願一切衆生度生死岸
證涅槃道攝衆生心普令圓滿世尊
我見生死中有種種苦我不欲令初
發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
念中有所退轉又不欲令已得安住
阿耨多羅三藐三菩提者於一念中
或生退轉是故我欲普令成就阿耨
多羅三藐三菩提何以故能發心者
廣大利益悲愍一切世間天人阿修
羅等自得度已復於一切衆生起如
是心未解脫者普令解脫未得度者
普令得度未涅槃者普令涅槃世尊
若有善男子善女人於初發心菩薩
所以彼所有諸功德法生隨喜心若
於久修習菩薩所生隨喜心若於住
不退轉菩薩所生隨喜心若於一生
補處菩薩所生隨喜心於如是等能
生隨喜心善男子善女人當說何者

得福德多

佛告帝釋天主言憍尸迦妙高山王尚可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數

憍尸迦又如四大洲界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數

憍尸迦又如小千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數

憍尸迦又如中千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數

憍尸迦又如三千大千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數

帝釋天主白佛言世尊若有人不能於初發心菩薩所乃至不能於一生補處菩薩所生隨喜心者當知是人惡魔所著為魔眷屬從彼魔天命終而來生此何以故是諸隨喜心而能

破壞諸惡魔故又復若人能生諸隨

喜心者是人應以隨喜功德迴向阿
耨多羅三藐三菩提以是迴向故而
能增長阿耨多羅三藐三菩提是故
當知能生如是諸隨喜心者是人不
離佛不離法不離僧增長一切最勝
功德

佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦
若有人能生如是諸隨喜心者是人
不離佛不離法不離僧增長一切最
勝功德又憍尸迦若善男子善女人
能生如是諸隨喜心者當知是善男
子善女人遠得值佛

帝釋天主白佛言如是世尊如是善
逝善男子善女人能生如是諸隨喜
心者是善男子善女人速得值佛又
復以是隨喜善根力故在在所生人
所尊重恭敬讚歎是善男子善女人
眼根清淨不觀惡色耳根清淨不聞
惡聲鼻根清淨不齅惡香舌根清淨
不了惡味身根清淨不染非觸又復
不墮惡趣生人天道何以故是善男
子善女人成就無量無數隨喜善根

故常樂利樂一切衆生以能生是隨喜心故而能增長阿耨多羅三藐三菩提行漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提是善男子善女人得菩提已廣度無量無數衆生令涅槃

佛告帝釋天主言憍尸迦如汝所說皆是如來威神護念若善男子善女人能生如是諸隨喜心者是善男子善女人深種善根以是善根廣爲無量無數衆生作大利益此因緣故而能增長一切善法漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提

尒時尊者須菩提白佛言世尊心如幻故云何以是心得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告尊者須菩提言於意云何汝見有心如幻耶須菩提言不也世尊佛言須菩提汝見幻相可得耶須菩提言不也世尊我不見有心如幻亦不見幻相可得佛言須菩提汝以是心是相可得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊佛言須菩提於意云何若不見有心如幻及幻相者離是心是相汝見有法可得

阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊離如幻心及彼幻相亦不見有法可得阿耨多羅三藐三菩提世尊若離如幻心及離幻相有法可見者是法亦不可說是有是無是故一切法畢竟離中不可說有不可說無若一切法畢竟離故阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離般若波羅蜜多亦畢竟離以一切法畢竟離故即無法可修亦無法可得以一切法無所得故阿耨多羅三藐三菩提亦不可得以是畢竟離故菩薩摩訶薩亦畢竟離世尊菩薩摩訶薩因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提而菩薩摩訶薩畢竟離阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提者云何以離得離耶

佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是一切法畢竟離般若波羅蜜多亦畢竟離阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離菩薩摩訶薩亦畢竟離而諸菩薩摩訶薩於是法中如實了知

般若波羅蜜多畢竟離故即非般若波羅蜜多須菩提是故諸菩薩摩訶薩雖因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提而於是中無法可取無法可得以無取無得故菩薩摩訶薩雖得阿耨多羅三藐三菩提而非以離得離

須菩提白佛言世尊如我解佛所說義此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難佛言須菩提如是如是此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難須菩提若菩薩摩訶薩行此甚深義者不於中道取證聲聞緣覺之果斯為甚難須菩提白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩所為非難何以故一切法無所得無所證以無得無證故是中無證者無所證無所用證法是故菩薩摩訶薩所為非難世尊若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退不沒者當知彼菩薩摩訶薩是為行般若波羅蜜多雖如是行亦不見我行般若波羅蜜多若如是不見所行般若波羅蜜多相故是菩薩摩訶薩

得近阿耨多羅三藐三菩提即能遠離聲聞緣覺之地是行般若波羅蜜多世尊譬如虛空不作是念是遠是近何以故虛空無分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又如幻所化人不作是念彼幻師去我近餘觀者去我遠何以故幻所化人無分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又如諸影不作是念影所因者去我近非所因者去我遠何以故影無分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又如如來於一切衆生無憎無愛何以故如來一切憎愛斷故般若波羅蜜多亦復如是無憎無愛何以故般若波羅蜜多非憎愛法又如如來離諸分別何以故如來一切

分別斷故般若波羅蜜多亦復如是
離諸分別何以故般若波羅蜜多無
分別故又如佛所化人不作是念阿
耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣
覺地去我遠何以故化人無分別故
般若波羅蜜多亦復如是不作是念
阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞
緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜
多無分別故又如佛所化人隨所作
事悉能成辦雖所成辦而無分別何
以故化人無分別故般若波羅蜜多
亦復如是若一切法隨所修習悉能
成辦何以故般若波羅蜜多無分別
故又如工巧師以其方便用機關木
作男女相隨所作事悉能成辦雖所
成辦而無分別何以故巧幻所作故
世尊般若波羅蜜多亦復如是若一
切法隨所修習悉能成辦雖有所成
而無分別何以故般若波羅蜜多無
分別故

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷

第二十二　　煩

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

堅固義品第二十七

尒時尊者舍利子謂尊者須菩提言若菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義須菩提言如是如是舍利子菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義

尒時有欲界千天子衆作如是念菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故行此甚深般若波羅蜜多雖復了諸法相入諸法性而不安住聲聞緣覺所證實際以是緣故所應敬禮尒時尊者須菩提知其念即謂言諸天子菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多而不證彼聲聞緣覺實際者亦未足為難何以故若菩薩摩訶薩被精進鎧欲度無量無數無邊衆生普令安住大般涅槃斯為難事所以者何衆生畢竟離故無所有以無所有故不可得衆生相是故衆生不可

得度諸天子若菩薩欲度衆生者為
欲度虛空何以故虛空離故衆生亦
離虛空無所有故衆生亦無所有畢
竟無有衆生可得諸菩薩摩訶薩為
欲度者是為難事諸天子如人與彼
虛空共鬪佛說衆生相不可得亦復
如是何以故衆生離故色亦離衆生
離故受想行識亦離衆生離故乃至
一切法亦離諸天子若菩薩摩訶薩
聞作是說不驚不怖不退不沒者當
知是為行般若波羅蜜多尒時世尊
告尊者須菩提言何因緣故菩薩摩
訶薩聞作是說不驚不怖不退不沒
耶須菩提言一切法離故不沒何以
故世尊沒者不可得沒法不可得而
所沒處亦不可得以是因緣菩薩摩
訶薩聞作是說不驚不怖不退不沒
佛言須菩提如是如是若菩薩摩訶
薩聞作是說不驚不怖不退不沒者
是行般若波羅蜜多
須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩
修行是般若波羅蜜多者常得大梵
天王帝釋天主大自在天并餘欲界

諸天子衆尊重恭敬頂禮稱讚

佛言須菩提非但大梵天王帝釋天主大自在天并餘欲界諸天子衆尊重恭敬頂禮稱讚所有梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天如是等天上諸天子衆亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺現住說法者常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又復以佛威神常所護念須菩提是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸惡魔衆伺不得便須菩提假使三千大千世界所有衆生一一皆化作諸惡魔是諸魔衆亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便又須菩提且置是三千大千世界如前所說假使如殑伽沙數世界一切衆生一一皆化作

諸惡魔是諸魔衆亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便須菩提當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩成就二法不爲諸魔伺得其便何等爲二所謂觀一切法空不捨一切衆生是爲二法須菩提復有二法菩薩摩訶薩能成就故不爲諸魔伺得其便何等爲二所謂如說能行諸佛稱讃是爲二法又須菩提若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者有諸天子常來其所瞻禮恭敬作如是言善男子汝速修行是般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子汝修行是般若波羅蜜多故能與無依衆生而作依怙無救衆生而爲救度無歸衆生爲作所歸無舍衆生爲作住舍無趣衆生而爲作趣無洲衆生而爲作洲不識畢竟道者爲示畢竟道不識正道者爲示正道在黑闇者爲作光明菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者成就如是功德須菩提又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者現在十方無量

何僧祇世界諸佛世尊與彼菩薩聲聞大衆圍繞演說法時常所稱讚是菩薩所有功德及其名字族氏色相威力須菩提如我今時集會說法常所稱讚阿閦佛剎中寶幢菩薩及彼剎中餘諸菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提諸佛剎中亦復如是彼彼佛會演說法時亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者及餘菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提白佛言世尊諸佛世尊演說法時普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶佛言不也須菩提諸佛世尊演說法時於諸菩薩摩訶薩有稱讚者有不稱讚者須菩提言何等菩薩是稱讚者佛言須菩提所有住不退轉菩薩摩訶薩諸佛世尊常所稱讚須菩提言若未住不退轉者諸佛世尊所稱讚不佛言須菩提有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地諸佛世尊亦常稱讚彼復云何所謂菩薩摩訶薩若學阿閦如來本為菩

薩時所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故信解一切法無生而未能證得無生法忍又信解一切法寂靜而於不退轉地中未能自在得一切法寂靜是菩薩亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者必當安住不退轉地遠離聲聞緣覺之心決定得授阿耨多羅三藐三菩提記何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶為菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故

復次須菩提若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不疑不悔不難不沒者是菩薩摩訶薩當於阿閦如來應供正等正覺所及彼刹中諸菩薩所亦得聞是般若波羅蜜多法門聞已信解隨信解已得不退轉須菩提若有聞是法門生信解者尚獲如是

功德何況若能隨所信解如理安住如理而行如如所住住一切智須菩提白佛言世尊離如無法可得當以何法於如中住當以何法得阿耨多羅三藐三菩提當以何法可說佛言須菩提如汝所說離如無法可得當以何法於如中住當以何法得阿耨多羅三藐三菩提當以何法可說者如是如是須菩提離如無法可得於如中住如尚不可得何況有住如者如中尚無阿耨多羅三藐三菩提何況有證者是故無所證無證者無所用證法如中尚無法可得何況有說法者

介時帝釋天主白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深若菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故若聞是說無法可住無法可證無法可說於是中不疑不悔不難不沒者當知是菩薩摩訶薩所為甚難時尊者須菩提即謂帝釋天主言憍尸迦如汝所言菩薩摩訶薩若聞此甚深法不疑不悔不難不沒是為甚難者憍

尸迦於一切法空中有何法可得疑
悔難没耶帝釋天主白尊者須菩提
言尊者有所樂說皆因於空而於是
中亦無無所礙譬如仰射虛空箭去
無礙尊者所說無礙亦然帝釋天主
作是說已即白佛言世尊如我所說
是隨如來說是隨法語荅不佛告帝
釋天主言憍尸迦如是如是如汝所說
是隨如來說名爲正說是隨法語荅
名爲正荅憍尸迦彼須菩提有所樂
說皆因於空而般若波羅蜜多尚不
可得何況有行般若波羅蜜多者阿
耨多羅三藐三菩提尚不可得何況
有證阿耨多羅三藐三菩提者一切
智尚不可得何況有證一切智者真
如尚不可得何況有往如者無生法
尚不可得何況有證無生者菩薩尚
不可得何況有求菩提者十力尚不
可得何況有具是力者四無所畏尚
不可得何況有成就無所畏者法尚
不可得何況有說法者憍尸迦彼須
菩提如是樂行一切法遠離行一切
法無所得行須菩提行如是行比諸

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百千俱胝分不及一百千俱胝那庾多分不及一等分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一憍尸迦唯除如來所行餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者於一切行中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等非一切聲聞緣覺而能等比是故憍尸迦若善男子善女人欲於一切衆生中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等者當學菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多

散華緣品第二十八之一

尒時復有三十三天諸天子衆各各持以曼陀羅華摩訶曼陀羅華來詣佛所而散是華即時會中有六万苾芻俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前時諸苾芻以佛威神力故各各掌中自然盈滿曼陀羅華摩訶曼陀羅華即以此華散於佛上華散佛已咸作是言世尊我等

皆修是般若波羅蜜多皆行如是無
上勝行
尒時世尊即從口門放大光明所謂
青黃赤白等種種色光徧照無量無
邊佛剎乃至梵界普徧照耀已其光
旋還繞佛三帀却從世尊頂門而入
尒時尊者阿難即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛作如是言何因
何緣放斯光明若無因緣如來應供
正等正覺不放光明佛告尊者阿難
言汝今當知此六万苾芻於未來世
星宿劫中皆得成佛同名散華如來
應供正等正覺出現世間是諸如來
所有壽量二万劫數皆悉同等正法
住世亦二万劫是諸佛會有聲聞衆
彼彼數量亦復相等阿難當知此六
万苾芻從是已後在在所生於佛法
中出家修道所向方處王城聚落悉
以正法爲人演說隨說法處彼彼世
界常雨五色種種妙華而爲供養是
諸苾芻在在處處作大利益乃至最
後得成正覺是故阿難若菩薩摩訶
薩樂欲行彼最上行者應當行是般

若波羅蜜多又復何難若能行是般若波羅蜜多者當知皆從人間命終或知足天命終已後而來生此何以故人間及知足天於般若波羅蜜多易所修行故又復阿難若菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多者當知是菩薩摩訶薩常得諸佛共所觀察又復阿難若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至書寫已復為他人如理表示如實教授如所教益如理生善如是行者當知是菩薩摩訶薩於如來應供正等正覺所深種善根非於聲聞緣覺所而種善根何以故般若波羅蜜多善根勝故又復阿難若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫者是菩薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受正法又復阿難若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門而於是中不違不逆不毀不謗者當知是菩薩摩訶薩於先佛所已種善根何以故菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故而能

成就阿耨多羅三藐三菩提是故阿難我今於一切世間天人阿修羅衆中以是般若波羅蜜多正法囑累於汝汝當於此般若波羅蜜多正法憶念受持宣通流布令得久住而不斷滅阿難於我所說一切法中唯除般若波羅蜜多不可忘失若有人受持此法門時乃至一字一句錯悞忘失者其罪甚重是人不令我心生喜若於餘法有所忘失其罪乃輕何以故般若波羅蜜多微妙甚深若人於此法門不生尊重恭敬不能瞻禮供養者當知是人於過去未來現在諸佛世尊不生尊重恭敬不能瞻禮供養是人不令我心生喜何以故般若波羅蜜多即是過去未來現在佛母出生諸佛及一切智是故阿難我今以是般若波羅蜜多正法囑累於汝若此正法欲斷滅時汝當受持宣通流布使不斷滅又復汝於此法所有文字章句分明記憶無令忘失如理作意思惟修習廣爲他人解釋其義勸令受持讀誦書寫何以故此般若波

羅蜜多即是過去未來現在諸佛法
身故又復阿難若人於我生歡喜心
尊重恭敬瞻禮供養者是人即以此
心當於般若波羅蜜多法門尊重恭
敬瞻禮供養即同供養於我亦同供
養過去未來現在諸佛又復阿難若
人於我愛樂不捨者當於般若波羅
蜜多愛樂不捨憶念受持宣通流布
使不斷滅阿難我今以是囑累因緣
付囑於汝但且略說欲廣說者若一
劫若過一劫乃至百千俱胝劫數說
不能盡又復阿難所有過去未來現
在諸佛世尊於一切世間天人阿修
羅眾中而為大師般若波羅蜜多亦
復如是於一切世間天人阿修羅眾
中而為大師何以故此般若波羅蜜
多有大因緣能為一切世間天人阿
修羅等作大利益又復阿難若人不
離此般若波羅蜜多法門能於其中
受持讀誦記念思惟為人演說乃至
書寫者此即是我所行教化是人即
為不離佛不離法不離僧而能護助
過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅

三藐三菩提何以故所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜多所出生故阿難若過去諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提皆從是般若波羅蜜多生若未來諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多生于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多生是故阿難若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當善學諸波羅蜜多學是諸波羅蜜多者即學般若波羅蜜多何以故般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故又此般若波羅蜜多是諸菩薩母而能出生諸菩薩故而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提何以故諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多亦能助阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當善學諸波羅蜜多

復次阿難汝當諦聽我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝汝當憶念受持慎勿忘失此法若欲滅時汝可護助宣通流布無令斷滅阿難此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏何以故所有過去諸佛如來應供正等正覺廣為一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提未來諸佛如來應供正等正覺亦為一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺亦為一切衆生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸衆生普得阿耨多羅三藐三菩提又復阿難若聲聞乘人以聲聞法普為三千大千世界一切衆生如應宣說悉令證得阿羅漢果是利不虛阿難彼諸阿羅漢所有布施持戒修定功德於汝意云何是為多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼

福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法善爲衆生如理宣說是菩薩摩訶薩得福甚多又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門能一日中爲餘菩薩摩訶薩如理宣說者得福倍多阿難且置一日若能從旦至於食時復置從旦至於食時若能一漏刻間置是一漏刻間若能一須臾置一須臾若能一羅嚩置一羅嚩若能一刹那如是一刹那間以此般若波羅蜜多法門爲餘菩薩摩訶薩如理宣說者當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多阿難若菩薩摩訶薩能如是法施衆生者不可以聲聞緣覺善根福德而相等比何以故是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三　　頌

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

散華緣品第二十八之二

尒時世尊說是般若波羅蜜多正法時於大會中現神通相而此衆會菩薩摩訶薩苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛威神力故忽然得見阿閦如來應供正等正覺在此會中猶如大海深固無動有無量無數具足不可思議種種功德菩薩摩訶薩并阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王所作已辦捨諸重擔善得已利盡諸有結正智無礙心得自在一切功德皆悉具足者諸大聲聞又有無量無數苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天龍八部如是等衆而共圍繞乃至阿閦佛國莊嚴等相皆悉得見此諸衆會雖於是相起希有心但樂瞻覩而悉不知其所從來于是世

尊攝其神力此諸衆會忽然不見阿
閦如來及彼諸相
尒時世尊告阿難言此諸大衆皆不
復見阿閦如來及諸相者當知一切
法亦復如是不與眼作對法不可對
法法不可見法是故無所從來亦無
所去何以故阿難一切法無知者無
見者無造者無作者何以故一切法
如虛空無分別故一切法甚深不可
思議譬如幻士不受諸法無堅牢故
一切法無所受亦復如是阿難諸菩
薩摩訶薩若如是行是行般若波羅
蜜多而於是中亦無法可著若如是
學是學般若波羅蜜多如是學者能
到諸學彼岸又復阿難若菩薩摩訶
薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者應
當學是般若波羅蜜多何以故是般
若波羅蜜多學於諸學中最上最大
最勝最妙無上中無上無等無等等
而能利益安樂一切世閒無依怙者
爲作依怙如是學者諸佛許可諸佛
稱讚阿難諸佛如來應供正等正覺
學是法已能以足指按地震動三千

大千世界乃至舉足下足皆悉能現諸神通相何以故諸佛具足無量無數勝功德故又復阿難諸佛學是般若波羅蜜多故於過去未來現在一切法中得無礙知見是故阿難我說般若波羅蜜多學最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等阿難當知般若波羅蜜多無量無盡無有邊際若人欲稱量般若波羅蜜多者是即稱量虛空何以故虛空無量故般若波羅蜜多無量虛空無盡故般若波羅蜜多無盡虛空無邊際故般若波羅蜜多無邊際阿難我不說般若波羅蜜多有所限量何以故若名句文是有量法般若波羅蜜多非名句文即無限量阿難白佛言世尊何因緣故佛說般若波羅蜜多無量佛言阿難般若波羅蜜多無盡故無量般若波羅蜜多離故無量以無盡故離故即法不可得不可得中當何有量是故我說般若波羅蜜多無量阿難過去諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜

多即無盡未來諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡阿難我亦從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡以是緣故般若波羅蜜多已無盡當無盡今無盡何以故若能盡虛空即能盡般若波羅蜜多是故阿難般若波羅蜜多無盡介時尊者須菩提作是念如佛所說是義甚深我當問佛作是念已即白佛言世尊般若波羅蜜多無盡耶佛言須菩提般若波羅蜜多無盡何以故一切法無生如虛空故無盡須菩提白佛言世尊若一切法無生者般若波羅蜜多當云何生佛言須菩提色無盡故般若波羅蜜多如是生受想行識無盡故般若波羅蜜多如是生須菩提若菩薩摩訶薩如是了知即般若波羅蜜多如是生又菩薩摩訶薩當觀無明無盡故般若波羅蜜

多如是生如是行無盡識無盡名色無盡六處無盡觸無盡受無盡愛無盡取無盡有無盡生無盡老死憂悲苦惱等無盡故般若波羅蜜多如是生須菩提若菩薩摩訶薩以如是無盡法觀諸緣生者是行般若波羅蜜多耶不住聲聞緣覺之地必證阿耨多羅三藐三菩提安住一切智菩薩坐道場時應當如是觀緣生法如是觀已不墮二邊不住中道是為菩薩不共之法如是觀者得一切智智又須菩提若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉者是菩薩摩訶薩即不能成就如是善巧方便亦不能知云何是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多云何是無盡法生般若波羅蜜多云何是無盡法觀諸緣生須菩提若菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者即能成就如是善巧方便亦能了知菩薩摩訶薩如是行是行般若波羅蜜多以如是無盡法生般若波羅蜜多以如是無盡法觀諸緣生須菩提菩薩摩訶薩能

如是觀諸緣生時即不見有法非因
緣生亦不見有法是常是究竟是堅
牢亦不見法有作者有受者須菩提
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多
時念無盡法如理出生般若波羅蜜
多以如是無盡法觀諸緣生時即不
見色不見受想行識亦復不見無明
行識名色六處觸受愛取有生老死
憂悲苦惱等不見此佛剎亦不見彼
佛剎不見有法是此佛剎亦不見有
法是彼佛剎須菩提若菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜多時魔心大怖
憂愁苦惱須菩提譬如有人喪失父
母極大悲痛憂愁苦惱魔心生苦亦
復如是須菩提白佛言世尊但有一
魔心生苦惱為多惡魔皆苦惱耶佛
告須菩提言菩薩摩訶薩如是行般
若波羅蜜多時所有三千大千世界
一切惡魔皆悉心生憂愁苦惱各各
不能安處其座何以故菩薩摩訶薩
行是般若波羅蜜多故一切世間天
人阿修羅等所不能動一切惡魔伺
不得便是故須菩提菩薩摩訶薩欲

得阿耨多羅三藐三菩提者當行是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故即能圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是圓滿諸波羅蜜多已即能圓滿一切善法具足一切方便願力又須菩提菩薩摩訶薩若欲攝諸善巧方便者當行是般若波羅蜜多又復當念無盡法如理出生般若波羅蜜多菩薩摩訶薩如是行如是念時應生如是心所有十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺及諸佛一切智皆從是般若波羅蜜多生如諸佛所得法我悉應得須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一彈指間能生如是心者勝餘菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中布施功德當知是菩薩摩訶薩已得安住不退轉地諸佛護念須菩提當知菩薩摩訶薩於一彈指間能生如是心者具足如是一切功德又菩薩摩訶薩於一日中若過一日能生如是心者當

知是菩薩摩訶薩諸佛護念在在所生生諸佛剎具諸功德諸佛稱讚於一切處廣為衆生作大利樂須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時能生如是心又復念無盡法如理出生般若波羅蜜多者譬如香象菩薩於阿閦如來應供正等正覺所行般若波羅蜜多及修梵行我諸菩薩亦復如是

隨知品第二十九

復次須菩提菩薩摩訶薩應隨知般若波羅蜜多相所謂一切法無礙當知般若波羅蜜多亦如是一切法無分別當知般若波羅蜜多亦如是一切法無壞當知般若波羅蜜多亦如是一切法無作相當知般若波羅蜜多亦如是一切法無我無表慧所覺了當知般若波羅蜜多亦如是一切法但有假名字當知般若波羅蜜多亦如是一切法語言分別即與語言無所有不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無說當知般若波羅蜜多亦如是色無量當知般若波羅

蜜多亦如是受想行識無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無相當知般若波羅蜜多亦如是一切法是通達相當知般若波羅蜜多亦如是一切法自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法寂默當知般若波羅蜜多亦如是一切法無滅同於斷當知般若波羅蜜多亦如是一切法得涅槃同眞如當知般若波羅蜜多亦如是一切法無來無去無生無所生畢竟生不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無自相無他相當知般若波羅蜜多亦如是一切賢聖自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法捨諸誓願當知般若波羅蜜多亦如是一切法無方無處當知般若波羅蜜多亦如是何以故色無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法喜樂性當知般若波羅蜜多亦如是一切法無染無離染當知

般若波羅蜜多亦如是一切法非愛非離愛當知般若波羅蜜多亦如是色非塵非離塵自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識非塵非離塵自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法無繫著當知般若波羅蜜多亦如是菩薩一切法佛智所覺了當知般若波羅蜜多亦如是一切法空無相無願當知般若波羅蜜多亦如是一切法是大良藥慈心爲首當知般若波羅蜜多亦如是一切法住慈悲喜捨行當知般若波羅蜜多亦如是一切法淨行住離諸過失當知般若波羅蜜多亦如是大海無邊當知般若波羅蜜多亦如是須彌山莊嚴當知般若波羅蜜多亦如是色無邊當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無邊當知般若波羅蜜多亦如是日輪光明照耀無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切音聲無邊當知般若波羅蜜多亦如是集一切佛法無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切衆生界福智生無邊當知般

若波羅蜜多亦如是地界無邊當知般若波羅蜜多亦如是水界火界風界空界識界無邊當知般若波羅蜜多亦如是善不善法無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切佛法藏無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切法無邊當知般若波羅蜜多亦如是空性無邊當知般若波羅蜜多亦如是心心所法無邊當知般若波羅蜜多亦如是心心所行無邊當知般若波羅蜜多亦如是集一切法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法三摩地無量不可得當知般若波羅蜜多亦如是善不善法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法如師子吼當知般若波羅蜜多亦如是一切法不可壞當知般若波羅蜜多亦如是何以故色如大海受想行識如大海色如須彌山莊嚴受想行識如須彌山莊嚴色如日輪光明照耀無邊受想行識如日輪光明照耀無邊色如一切音聲無邊受想行識如一切音聲無邊色如集一切佛法無邊受想行識

如集一切佛法無邊色如衆生界無
邊受想行識如衆生界無邊色如地
界無邊受想行識如地界無邊色如
水界火界風界空界識界無邊受想
行識如水界火界風界空界識界無
邊色離集善相受想行識離集善相
色離和合相受想行識離和合相色
如一切法三摩地無邊受想行識如
一切法三摩地無邊色色離色自性
色眞如是爲佛法受想行識識離識
自性識眞如是爲佛法色相無邊受
想行識相無邊色空無邊受想行識
空無邊色於心心所法無邊受想行
識於心心所法無邊色於心所行 無
生受想行識於心所行無生色於善
不善法中不可得受想行識於善 不
善法中不可得色如師子吼受想行
識如師子吼色畢竟不可壞受想行
識畢竟不可壞以如是義故一切法
不可壞般若波羅蜜多亦如是須菩
提若菩薩摩訶薩能如是隨 知般若
波羅蜜多即於般若波羅蜜多中 無
所行無所作無所證非思惟觀察籌

量可及遠離一切諂誑作意遠離一切憍息作意遠離一切慳嫉作意遠離我取作意遠離自他作意遠離我想人想衆生想等遠離世間名聞利養遠離五蓋等法乃至遠離一切非理作意須菩提菩薩摩訶薩若如是行般若波羅蜜多即於諸法中難得而得乃能圓滿一切功德生諸佛剎成無上智

常啼菩薩品第三十之一

復次須菩提諸菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多者當如常啼菩薩摩訶薩往昔於雷吼音王如來應供正等正覺法中修習梵行勤求般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊常啼菩薩摩訶薩作何方便而能求是般若波羅蜜多

佛告須菩提言汝今當知常啼菩薩摩訶薩往昔求般若波羅蜜多時不惜時長不念世事不惜身命不樂世間名聞利養於諸世間不生依著但一心念求般若波羅蜜多即於林中思惟方便爾時空中有聲作如是言

善男子汝可東行求是般若波羅蜜
多汝當往時若身若心勿生疲倦勿
念睡眠勿念飲食勿念晝夜勿念寒
熱勿念一切違礙等事又復勿念內
法外法勿念於前亦勿念後勿念四
方四維上下又復行時不得左右顧
視但一心念般若波羅蜜多如是念
時不應動色不應動受想行識若動
五蘊即不行佛法是行生死若行
生死行即不行般若波羅蜜多即不
成就般若波羅蜜多是故汝今離如
是相但一心求須菩提尒時常啼菩
薩摩訶薩聞是空中聲已即答空中
聲言我今如所教行何以故我欲為
一切衆生作大光明欲集一切佛法
故時空中聲即復讚言善哉善哉善
男子汝若東行求是般若波羅蜜多
時應信解一切法空無相無願當離
諸相遠離我見人見衆生等見遠離
惡知識親近善知識隨所親近應當
尊重恭敬供養善知識者能為汝說
一切法空無相無願無生無滅無性
汝若生如是尊重恭敬供養心者應

當不久得聞般若波羅蜜多若於經卷中聞若於法師所聞汝隨所聞般若波羅蜜多處當生大師想尊重恭敬承事供養是即知恩為報恩者應作是念此即是我眞善知識我聞此般若波羅蜜多故不退轉於阿耨多羅三藐三菩提得近阿耨多羅三藐三菩提不離如來應供正等正覺生諸佛刹不生無佛刹中遠離諸難不生難處善男子汝應為求如是功德利故隨從法師不應為世間財利名譽故隨從法師又復以重法心故於法師所尊重恭敬承事供養如大師想常應覺知所有魔事或時惡魔有因緣故於說法者以好上妙色聲香味觸而為供養彼說法者以方便力故受是五欲汝於尒時不應生起不清淨心而為障礙但作是念我無如是方便力故而說法師為欲利樂一切衆生令種善根故雖受是五欲於菩薩摩訶薩無有少法可為障礙善男子汝於尒時應當安住諸法實相何等名為諸法實相所謂一切法無染

無淨何以故一切法自性空故是中
無我無人無衆生無壽者一切法如
夢如幻如影如響如是名為諸法實
相汝若如是安住即不久得聞般若
波羅蜜多善男子又復應當覺知
魔事或時魔因緣故令說法者於聽
法者心生嫌惡汝於尒時為求法故
不應暫起諸違礙想於其法師益加
尊重愛樂恭敬汝當不久得聞般若
波羅蜜多
尒時常啼菩薩摩訶薩聞空中聲為
教示已即隨所教東行求般若波羅
蜜多東行未久即作是念我於向者
云何不能問空中聲東行遠近至何
方處從誰得聞般若波羅蜜多作是
念已憂愁啼泣即於彼住復作念言
我住於此一日二日乃至七日若身
若心無疲惓想不念睡眠不念飲食
不念寒熱不念晝夜但一心念般若
波羅蜜多譬如有人唯生一子愛念甚
重而忽喪殁是時父母無復餘念唯
大苦惱憂愁啼泣須菩提常啼菩
薩摩訶薩亦復如是當於尒時無復

餘念但念何時於何方處從誰得聞般若波羅蜜多

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十四　　頌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

常啼菩薩品第三十之二

尒時佛告須菩提彼常啼菩薩摩訶薩如是憂愁啼泣時忽然見有如來形像住立其前作是讚言善哉善哉善男子諸佛如來應供正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今如是勤求等無有異是故汝應益加精進勇猛堅固從此東行五百由旬有一大城名曰衆香其城七重七重垣牆縱廣十二由旬廣博清淨妙好殊麗人民熾盛安隱豐樂有五百街道處處連接橋津平正人所愛樂其七重城七寶嚴飾一一城上皆以閻浮檀金而爲樓閣七寶行樹周帀圍繞復有七多羅樹彼七寶行樹各有種種寶華菓一一樹間衆寶間錯有諸寶網互映交絡彌覆城上垂諸寶鈴風吹鈴聲甚可愛樂如五種樂巧出音聲清妙和雅聞者適悅

其城四邊流泉浴池清淨具足中有諸船七寶裝飾池水自然冷暖調適人所愛樂是諸池中有衆色華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等及餘種種妙色香華乃至三千大千世界所有一切諸妙華等皆悉具足其城四邊有五百園一一園中有五百池其池縱廣一俱盧舍彼一一池七寶莊嚴甚可愛樂是諸池中亦有種種妙色香華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等是一一華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光一一池中復有白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上是諸園林浴池城中人民自在遊適無所繫屬但以衆生先業所感彼諸衆生於長夜中修行般若波羅蜜多清淨信解甚深法門故獲如是最勝果報善男子彼衆香城中有六高臺法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上其臺分量縱廣正等各一由旬七重垣牆七寶莊嚴殊特妙好七重行樹周帀圍繞復有七多羅樹於其臺中有

四大園一名常喜二名無憂三名適悅四名華莊嚴一一園中有八大池一名賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安樂六名妙樂七名波定八名阿嚕訶彼一一池四邊皆以四寶莊嚴東黃金寶南白銀寶西吠瑠璃寶北頗胝迦寶玫瑰為底金沙布上一一池側有八階陛七寶莊嚴以衆寶物而為層級其層級間有閻浮檀金芭蕉行樹彼諸池中亦有種種妙色香華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等亦復有諸白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上彼一一池四邊各有妙香華樹香如旃檀色味具足風吹其華墮池水中而彼宮舍園林池沼如是嚴飾法上菩薩摩訶薩處其宮內與六万八千婇女眷屬俱於如是等園林池沼遊戲適悅五欲娛樂嬉戲內在衆香城中所有人民若男若女亦復皆入常喜等園賢等諸池遊戲娛樂彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已於自宮內日三時中說般若波羅蜜多又復衆香城中一

切人民於其城內多人聚處為法上菩薩摩訶薩敷大法座其座四足黃金白銀吠琉璃頗胝迦四寶所成復有種種真珠瓔珞而為裝鉸座高半俱盧舍於其座上敷以茵褥及憍尸迦衣上妙細氍種種嚴飾於座周帀散五色華燒眾妙香嚴好殊特清淨可愛法上菩薩摩訶薩處其法座天人四眾集會一處恭敬圍繞以重法故各各燒香散花供養法上菩薩摩訶薩是時菩薩廣為一切天人四眾宣說般若波羅蜜多隨應說已中有受持者有讀誦者有思惟者有書寫者有如說行者有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者善男子彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所汝當從彼得聞般若波羅蜜多而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜汝今東行勿計晝夜勇猛精進一心勤求即當不久決定得聞般若波羅蜜多

爾時常啼菩薩摩訶薩聞是說已心生

歡喜適悅慶快譬如有人爲箭所中
苦痛斯甚是人尒時無復餘念但念
何時得大良藥而爲救療使我得脫
如是苦惱須菩提常啼菩薩摩訶薩
亦復如是而無餘念但念何時得聽
禮親近法上菩薩摩訶薩從彼得聞
般若波羅蜜多即於是處一心諦想
法上菩薩摩訶薩思惟般若波羅蜜
多常啼菩薩摩訶薩作是思惟時於
一切法中生無所依想得入無量無
數三摩地門所謂觀一切法自性三
摩地一切法自性無所得三摩地一
切法自性智生三摩地破一切法無
明三摩地一切法不壞見三摩地一
切法作光明三摩地一切法離癡瞑
三摩地破一切法無智三摩地一切
法離闇三摩地一切法相不可得三
摩地散華三摩地一切法無我相三
摩地離幻三摩地如鏡像出生三摩
地一切衆生語言三摩地離塵三摩
地一切衆生歡喜三摩地隨一切衆
生善巧語言三摩地種種語言文字
章句出生三摩地無畏三摩地自性

三摩地離障得解脫三摩地無染三
摩地名句文莊嚴三摩地等觀一切
法三摩地一切法離境界相三摩地
一切法無礙際三摩地如虛空三摩
地金剛喻三摩地清淨相王三摩地
無貪三摩地得勝三摩地不退觀三
摩地法界決定三摩地法界寂靜三
摩地安隱三摩地師子吼三摩地勝
一切衆生三摩地離垢三摩地清淨
三摩地蓮華莊嚴三摩地斷愛三摩
地隨一切堅固三摩地一切法最上
三摩地得神通力無所畏三摩地一
切法通達三摩地壞一切法印三摩
地一切法無差別見三摩地離一切
見三摩地大法光明三摩地一切法
離相三摩地解脫一切著三摩地一
切法無懈三摩地甚深法光明三摩
地等高三摩地不可奪三摩地破魔
境界三摩地三界最勝三摩地光明
門三摩地見一切如來三摩地須菩
提彼常啼菩薩摩訶薩得入如是等
諸三摩地門於三摩地中見十方無量
阿僧祇世界諸佛如來各各為諸菩

薩摩訶薩說般若波羅蜜多是諸如來皆悉安慰讚歎常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能勤求般若波羅蜜多我等本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今得是諸三摩地等無有異汝今得是諸三摩地已而能通達般若波羅蜜多方便安住不退轉法我等得是諸三摩地已即得阿耨多羅三藐三菩提我等於諸三摩地中觀察自性無法可見從諸三摩地出已於一切法生無住想善男子無住法者是謂般若波羅蜜多我等於是無住法中得金色身種種光明三十二大人相八十種隨形好皆悉具足得不思議佛無上智佛無上慧成就一切佛法功德到一切法彼岸善男子如是功德諸佛如來猶尚不能稱量讚歎說其邊際何況聲聞緣覺是故汝今於是法中益加恭敬尊重愛樂精進勤求以是義故阿耨多羅三藐三菩提不爲難得又善男子汝今宜應於善知識極生恭敬尊重愛樂何以故菩薩摩訶薩爲

佛母出生三法藏般若經卷第二十四　第六張　須　畢

善知識所護助者速得阿耨多羅三
藐三菩提尒時常啼菩薩摩訶薩白
諸如來言誰當是我具善知識願諸
如來示教於我即時諸佛如來謂言善
男子當知法上菩薩摩訶薩者是汝
善知識而彼菩薩世世已來常教化
汝令汝通達般若波羅蜜多方便學
諸佛法成就汝於阿耨多羅三藐三
菩提汝應知彼重恩當念報恩善男
子汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
假使一劫百劫乃至百千劫中恭敬
頂戴以一切樂具乃至三千大千世
界所有上妙色聲香味觸等而為
供養亦未能報一少分恩何以故汝
以法上菩薩摩訶薩因緣故今汝得
入諸三摩地門通達般若波羅蜜多
方便是故當知彼恩深重尒時如來
作是說已忽然不現彼常啼菩薩摩
訶薩從三摩地出已不復見彼諸佛
如來心生悲惱啼泣而住即作是念
向者如來從何所來去至何所彼為
我說法上菩薩摩訶薩甚為希有而
彼菩薩摩訶薩已得陀羅尼及五神

通已曾供養無量諸佛彼即是我眞善知識世世已來常所教化利益於我我今於彼益加恭敬尊重愛樂是故宜應往彼瞻禮親近供養聽受般若波羅蜜多及問向者如來從何所來去至何所然我今者自念貧乏一無所有金銀珠寶衣服卧具幢幡寶蓋香華燈塗如是等物悉不能辦乃至一華亦不能及當以何物而為供養我若空往心非所安如是憂慼思惟方計念時常啼菩薩摩訶薩作是念已泰即東行且於中路別入一城於其城中靜住思惟我欲東行為求法故供養法上菩薩摩訶薩是大利益我今宜應自賣其身隨所得價當買香華自持往彼供養法上菩薩摩訶薩何以故我從世世已來為欲因緣故於輪迴中受生死身歷無量苦流轉諸趣破壞其身終無利益不曾為此清淨法故捨自身命是故我今為求法故無所悋惜作是思惟已即於城中多人聚處如是唱言我今賣身誰當買我誰當買我爾時諸魔知

是事已即作是念令常啼菩薩以樂法故自賣其身欲買香華供養法上菩薩為求般若波羅蜜多何故諸菩薩行般若波羅蜜多皆能成就阿耨多羅三藐三菩提猶如大海無所傾動我等諸魔不能壞亂彼因緣故空我境界是故我今宜設方便壞其道意尒時惡魔如是念已當彼常啼菩薩作此唱時即以魔力隱蔽城中一切人衆皆不令聞常啼菩薩所唱之聲尒時常啼菩薩摩訶薩如是三唱皆無買者菩薩尒時心生愁惱啼泣而言苦哉苦哉我所賣身為供養法上菩薩摩訶薩今無買者故知我身深為罪咎

尒時帝釋天主知是事已即作是念我應往彼常啼菩薩摩訶薩所當誠其心可能堅固深心樂法真實能捨如是身不帝釋天主作是念已即是變身為婆羅門來住常啼菩薩摩訶薩前作是問言汝今何故如是憂愁啼泣苦惱常啼菩薩言我今欲賣此身無有買者以是緣故啼泣而住婆

羅門言汝所賣身欲何所作常啼菩
薩言我為愛樂法故今自賣身買諸
香華欲供養法上菩薩摩訶薩為求
般若波羅蜜多而我此身薄福德故
賣無集者尒時婆羅門謂常啼菩薩
摩訶薩言我不須人無所施作我於
今時將欲大祠須用人心人血人髓汝
今可能而相與不尒時常啼菩薩摩
訶薩聞此語已踴躍歡喜即作是念
我於今時得最上利定當得聞般若
波羅蜜多圓滿所願此婆羅門而肯
須我心及血髓我應歡喜一一授與作
是念已即謂婆羅門言仁者所須我
當相奉婆羅門言汝欲價直其數幾何
常啼菩薩言隨所相與我即當受尒
時常啼菩薩摩訶薩即執利刀刺其
右臂出血次欲於其右髀破骨出髓
是時有一長者女在高樓上遥見常
啼菩薩摩訶薩先自刺臂出血又欲
破骨出髓即作是念此善男子何故如
是苦楚其身我應往彼詢問其故時長
者女作是念已即下高樓來菩薩所發
是問言善男子汝何緣故於其自身

受是苦楚所出血髓欲將何用常啼菩薩言善女人當知我今貧乏無有財寶所出血髓賣與此婆羅門所得價直當買香華供養法上菩薩摩訶薩長者女言汝以香華供養彼菩薩摩訶薩當有何等功德利益常啼菩薩言汝善女人當知彼法上菩薩摩訶薩能為我說般若波羅蜜多及方便門學彼法已能為衆生作所歸趣即能成就阿耨多羅三藐三菩提得金色身三十二大人相八十種隨形好常光無量光大慈大悲大喜大捨十力四無所畏四無礙智十八不共法等不可思議無量無數佛功德法悉能圓滿及以一切無上法寶分布施與一切衆生是故我今為欲成就如是功德故往供養彼菩薩摩訶薩聽受般若波羅蜜多及方便門尒時長者女白常啼菩薩摩訶薩言善男子如汝所說甚為希有若人為求如是法故假使如殑伽沙數身命盡以供養是所應作功不唐捐有大利益善男子我家具有金銀瑠璃車渠瑪

瑠璃珊瑚琥珀及頗胝迦等種種珍寶乃至衣服卧具幢幡寶蓋香華燈塗隨汝所須我悉當與汝當持以供養法上菩薩摩訶薩勿復賣身受諸苦楚我今亦欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜供養種諸善根時長者女作是說已住於一面介時帝釋天主隱其婆羅門身還復本相住常啼菩薩摩訶薩前作如是言善哉善哉善男子汝能堅固深心樂法勇猛勤求善男子過去諸佛如來應供正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今等無有異汝當決定得成阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切佛功德法善男子我實不須人心血髓故來相試汝今有何所須我當授汝常啼菩薩言天主汝可與我阿耨多羅三藐三菩提帝釋天主言善男子此是諸佛境界非我境界諸佛如來可能成辦我不能辦餘有所須我皆相奉常啼菩薩言我今無復餘願以汝帝釋天主實語力故又復以我自所願力自實語力及佛世

尊威神力故若我決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸佛如來應供正等正覺知我深心者願我此身平復如故尒時常啼菩薩摩訶薩發是言已於須臾間身即平復乃至無有瘢痕等相尒時帝釋天主見是相已讃歎希有隱身不現尒時彼長者女即白常啼菩薩摩訶薩言善男子汝今應可同往我舍白我父母求索所須持以供養法上菩薩摩訶薩尒時常啼菩薩摩訶薩謂長者女言善哉同往今正是時于是彼長者女與常啼菩薩摩訶薩同詣父舍到其舍已常啼菩薩摩訶薩住於門側彼長者女即入其舍白父母言父母我家具有金銀珍寶及種種物願以少分見賜於我及所從給我五百侍女聽許從我當與一菩薩摩訶薩名曰常啼同往供養一菩薩摩訶薩名曰法上而彼法上菩薩摩訶薩能為我等說甚深法聞彼法已即能成就一切佛法功德利益是故父母願賜聽許是時父母即告女言汝所說者常啼菩薩摩

訶薩今在何處彼女答言今在門外父母當知彼菩薩摩訶薩若深心樂法勇猛堅固爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提廣度一切衆生出生死苦欲往供養法上菩薩摩訶薩求般若波羅蜜多故自賣其身於此城中高聲唱言誰當買我如是三唱無有買者是時常啼菩薩憂愁苦惱啼泣而住我於尒時在高樓上見一婆羅門來菩薩所互言謂已即時菩薩手執利刀刺其右臂出血復欲割其右髀破骨出髓我時見是事已即作是念此善男子何故如是苦楚其身我宜往彼詢問其故念已即往我問彼言汝何緣故受斯苦楚所出血髓欲將何用彼答我言我欲買諸香華持往供養法上菩薩摩訶薩我貧乏故無有財寶故出血髓賣與此婆羅門其得價直當買香華供養菩薩父母我聞彼說深所讚歎復問彼言汝今如是供養彼菩薩當有何等功德利益彼答我言供養彼菩薩故從彼得聞般若波羅蜜多及方便門學是法

巳乃能成就不可思議無量無數佛功德法我聞是說巳心生歡喜即謂彼言善男子爲求法故行難行行甚爲希有汝今不須如是苦楚其身我家具有金銀珍寶及種種物隨汝所欲我當相與我亦樂欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜供養我復謂言今且同汝往我父舍白我父母求索財寶與汝俱持供養法上菩薩摩訶薩彼即荅言善哉可行今正是時父母以是緣故常啼菩薩摩訶薩同我至此是故父母若欲令我成就一切無上功德法者如我所欲種種財寶及侍女等願賜見聽勿復爲礙尒時父母即告女言汝所說者彼善男子甚爲希有爲求法故行難行行而欲成就不可思議佛功德法欲爲一切衆生作大利益此因緣者是爲一切世間勝上事業今聽汝往凡諸所欲自當隨意我等亦欲往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜供養尒時彼長者女爲供養法上菩薩摩訶薩因緣故白父母言我

亦不敢障人功德父母欲往自當隨意
尒時長者女即時嚴整五百乘車衆
寶莊嚴令五百侍女各嚴身已人乘
一車所有金銀珍寶衣服卧具幢幡
寶蓋香華燈塗及種種物載以一車
時長者女與常啼菩薩摩訶薩共乘
一車父母眷屬亦乘寶車如是莊嚴
導從圍繞出所住舍東行往詣法上
菩薩摩訶薩所如是行經五百由旬
常啼菩薩摩訶薩與長者女遥見一
城其城七重七重垣牆七寶行樹圍
帀圍繞其城縱廣十二由旬廣博清
淨五百街巷處處連接橋津平正安
隱豊樂人民熾盛甚可愛樂於其城
中多人聚處有大法座高廣妙好衆
寶莊嚴遥見法上菩薩摩訶薩處
于座上有無量百千天人四衆恭敬
圍繞聽受說法如是見已常啼菩薩
摩訶薩心生慶快踊躍歡喜譬如苾
芻得第三禪樂一心專注尊重恭敬
即謂長者女言此城名為衆香彼菩
薩者是謂法上菩薩摩訶薩我等今
時不應乘車前詣其所發是言已即

各下車歡喜肅恭步進於前

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五　頻

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護　奉　詔譯

常啼菩薩品第三十之三

尒時常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等導從圍繞并持種種珍寶供具入衆香城一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩是時常啼菩薩摩訶薩等既入城已詣菩薩所其去不遠常啼菩薩摩訶薩見帝釋天主與無數百千天子散天曼陀羅華摩訶曼陀羅華及餘種種殊妙天華天金銀華等散於虛空及散栴檀香末又復廣作微妙天樂其所散華住在空中常啼菩薩摩訶薩如是見已即問帝釋天主言憍尸迦汝何緣故於虛空中與無數百千天子散衆天華及散栴檀香末廣作天樂帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言善男子汝不知耶有法名摩訶般若波羅蜜多是諸佛母亦是諸菩薩母學是法者即能成就一切智圓滿一切佛功德

法汝今當知於法上菩薩摩訶薩演說法處別有七寶臺高廣妙好種種嚴飾眞珠寶網間錯垂布於其臺中有七寶牀而彼牀上安七寶函以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內種種珍寶周帀圍繞其臺四角安四白銀香爐燒黑沉水香供養摩訶般若波羅蜜多正法以是緣故我等諸天於虛空中散華供養

爾時常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主言憍尸迦如汝所說是諸佛母及菩薩母摩訶般若波羅蜜多正法微妙甚深最上希有汝以方便可能示我帝釋天主言善男子彼摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函內彼法上菩薩摩訶薩以七寶印印之我無方便可能示汝爾時常啼菩薩摩訶薩與長者女等漸復前行到法上菩薩摩訶薩所即以所持金銀珍寶衣服卧具幢幡寶蓋香華燈塗等分作二分先持一分而共供養摩訶般若波羅蜜多次持一分亦共供養法上菩薩摩訶薩作是供養已復以種種妙色香

華向法上菩薩摩訶薩所而用散擲以法上菩薩摩訶薩威神力故其所散華於菩薩上住虛空中變成種種妙寶樓閣是諸樓閣自然皆有真珠瓔珞間錯垂布尒時常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已咸作是念善哉此相甚爲希有法上菩薩摩訶薩現住菩薩地神通威德尚能如是何況成就阿耨多羅三藐三菩提已彼諸功德不可稱計尒時長者女作是念已於法上菩薩摩訶薩益加恭敬尊重愛樂并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂時長者女及五百侍女皆發阿耨多羅三藐三菩提心咸作是言願我以此善根因緣於未來世當得成佛爲菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異及廣爲人宣說般若波羅蜜多成就般若波羅蜜多善巧方便皆如法上菩薩摩訶薩今日無異作是言已彼長者女并五百侍女即時頭面禮菩薩足禮已合掌退住一面尒時常啼菩薩摩訶薩如前所作供養事

已即時頭面禮菩薩足禮已旋繞種種稱讚歡喜瞻仰合掌而住問法上菩薩摩訶薩言大士當知我善因緣故來至此我本為求般若波羅蜜多故於空寂林中思惟方便時空中有聲而謂我言汝可東行求般若波羅蜜多我如所教尋即東行東行未久我復作念向者去何而不能問彼空中聲東行遠近於何方處從誰得聞般若波羅蜜多我於尒時憂愁啼泣即於彼住經七晝夜當是憂愁啼泣之時忽然見有如來形像住於我前作如是言善男子從是東行五百由旬有城名衆香彼有菩薩摩訶薩名曰法上汝可往彼當得聞般若波羅蜜多我時聞是說已心大歡喜即於彼處一心諦想大士思惟般若波羅蜜多我於尒時住一切法無依止想即時得入無量無數三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺各各為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多是諸如來咸讚我言善哉善哉善男子汝以

衆般若波羅蜜多因緣故得入諸三摩地門時諸如來如是乃至種種示教利喜安慰我已忽然不現我於介時從三摩地出已不復得見諸佛如來我心苦惱即作是念向者如來從何所來去至何所我復思惟彼法上菩薩摩訶薩於先佛所深種善根通達般若波羅蜜多具諸方便我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義以是緣故我今至此而得瞻禮菩薩大士我心歡喜深自慶快猶如苾芻得第三禪樂大士如我向於三摩地中所見如來來而不知彼從何所來去至何所唯願大士示教於我令我當得見佛世尊

法上菩薩品第三十一

介時法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩摩訶薩言善男子如來者無所從來亦無所去何以故眞如無動 眞如即是如來不生法無來無去不生法即是如來實際無來無去實際即是如來空性無來無去空性即是如來無染法無來無去無染法即是如來 寂

滅無來無去寂滅即是如來虛空無
來無去虛空即是如來善男子離 如
是等法無別有法可名如來此復云
何所謂如來眞如一切法眞如同是
一眞如是如無分別無二亦無三善
男子譬如春末夏初於日中分陽焰
動發若時有人於中求水於汝意云
何彼水從何所來爲從東海來耶南
西北海來耶其去亦然常啼菩薩言
彼陽焰中無水可得況復有來及有
去耶但是愚癡無智虛妄所見法上
菩薩言善男子一切如來亦復如是
若人著於色相及以音聲觀諸如來
若來若去起分別者當知是人愚癡
無智虛妄所見何以故如來者是即
法身非色身可見善男子法性無來
無去一切如來亦復如是無來無去
又如幻師幻化所作象兵馬兵車兵
步兵如是四兵幻所作故無來無去
一切如來亦復如是無來無去又如
有人於其夢中或見一佛二佛三四
五佛乃至百千諸佛善男子而彼諸
佛從何所來去至何所常啼菩薩言

大士夢所不實無決定法於是法中何有去來法上菩薩言一切如來亦復如是如佛所說一切法如夢有人不能如實了知一切法如夢故即以色相音聲語言名字執著分別諸佛如來若來若去善男子若於是法中不如實知虛妄分別者當知是等名愚異生受生死身輪轉諸趣遠離般若波羅蜜多遠離一切佛法善男子若人如實了知如佛所說一切法如夢於是法中即無有法若來若去是故無所分別如實了知一切如來無來無去不生不滅如是知者是為見法是為知法是人即近阿耨多羅三藐菩提是行般若波羅蜜多不虛受其國中信施能與世間作大福田善男子又如大海出種種寶是寶不從東方而來亦復不從南西北方四維上下諸方而來但是一切衆生所作福業共感報應是故大海出諸珍寶是寶一一從因緣生亦不無因緣生因緣和合即有因緣散滅即無有亦不從十方來無亦不至十方去諸如

來身亦復如是不從十方來不至十方去但以因緣和合所生不住因緣法亦不無因緣生因緣和合即生因緣離散即滅生亦不從十方來滅亦不至十方去善男子又如箜篌有絃有槽有棍若人以手鼓擊出聲是聲無所從來不從絃出不從槽出不從棍出不從手出但以因緣和合有聲因緣散滅即無有聲是聲滅已亦无所至善男子諸佛如來亦復如是從一切相應善根種種因緣如理出生非一因一緣一善根生亦不無因緣生緣合故生生而無來緣散故滅滅而無去善男子汝當如是如實了知諸佛如來無來無去若知諸佛無來去故即住一切法無生無滅如是知者是行般若波羅蜜多善巧方便速生得成阿耨多羅三藐三菩提

尒時法上菩薩摩訶薩說是諸佛如來無來無去法時三千大千世界六種震動現十八相所謂動遍動等遍動吼遍吼等遍吼震遍震等遍震踊遍踊等遍踊爆遍爆等遍爆擊遍擊

等遍擊現如是等十八相已一切魔宮
隱蔽不現非時開敷種種異華大地
一切華樹菓樹皆悉傾向法上菩薩
摩訶薩帝釋天主四大天王及欲界
諸天子衆於虛空中雨天妙華向法
上菩薩摩訶薩散擲供養又復以諸
天華散於常啼菩薩摩訶薩上作如
是言善哉善哉常啼菩薩我等因仁
者故今日於法上菩薩摩訶薩所得
聞最上甚深正法我等今日得大善
利斯為世間第一希有尒時常啼菩
薩摩訶薩白法上菩薩摩訶薩言以
何因緣大地震動及現諸相法上菩
薩言善男子我向為汝說諸佛如來
無來去法乃有是相尒時有八千人
得無生法忍八十千那庾多人發阿
耨多羅三藐三菩提心六萬四千人
遠塵離垢得法眼淨尒時常啼菩薩
摩訶薩聞是法已心大慶快踴躍歡
喜作如是言我於今日得最上利以
求般若波羅蜜多因緣故於善知識
所得聞諸佛如來無來去法我今已
得圓滿如是善根決定不退轉於阿

耨多羅三藐三菩提作是語已轉復
歡喜踊身虛空高七多羅樹於虛空
中作是思惟我今復從何得上妙香
華供養法上菩薩摩訶薩尒時帝釋
天主知常啼菩薩心所念已即以天
曼陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩
天主作是言善男子汝可持此妙華
供養法上菩薩摩訶薩我今助成於
汝利益無量無數衆生時常啼菩
薩摩訶薩受帝釋天主所奉華已即
以此華向法上菩薩摩訶薩散擲供
養華供養已合掌恭敬作如是言菩
薩大士我從今日當以已身奉事菩
薩給侍供養作是說已從空中下住
菩薩前尒時長者女并五百侍女俱
白常啼菩薩摩訶薩言我等各以已
身奉上於汝給侍供養幷其五百乘
車亦同奉上願我世世所生常得與
汝同種善根常相值遇常同親近諸
佛菩薩恭敬供養我所獻身願垂納
受尒時常啼菩薩摩訶薩告長者女
等言汝等若以誠心奉我我有所行
皆隨順者我即納受長者女等言我

等誠心尊上於汝凡諸所作我等隨
順爾時常啼菩薩摩訶薩為納受已
即白法上菩薩摩訶薩言今此長者
女并五百侍女乃至寶嚴五百乘車
悉迴奉上菩薩大士願垂納受爾時
帝釋天主讚常啼菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子如是喜捨甚為希
有菩薩摩訶薩能如是捨者速得
阿耨多羅三藐三菩提通達般若波
羅蜜多善巧方便善男子過去諸佛如
來應供正等正覺本行菩薩道時皆
如汝今行是捨行勤求般若波羅蜜
多因緣亦如汝今等無有異爾時法
上菩薩摩訶薩為欲成就常啼菩薩
摩訶薩善根故即受是長者女等受
已即時復與常啼菩薩摩訶薩
爾時法上菩薩摩訶薩過日後分從
法座起即入宮舍是時常啼菩薩摩
訶薩即作是念我今為求法故宜應
精進當於二事若行若立待法上菩
薩摩訶薩還出宮舍復登法座我當
聽受甚深正法爾時法上菩薩摩訶
薩常入般若波羅蜜多三摩地及無

量無數菩薩三摩地於是諸三摩地中住經七歲常啼菩薩摩訶薩亦於七歲中若行若立若坐若臥不念飲食不生疲倦但念法上菩薩摩訶薩當於何時出三摩地還登法座令我得聞般若波羅蜜多是時常啼菩薩於法座所散種種華彼長者女及五百侍女亦學常啼菩薩於七歲中若行若立若坐若臥不念飲食不生疲倦亦復一心待彼菩薩出三摩地爾時常啼菩薩摩訶薩以樂法心勤精進故忽聞空中有聲告曰法上菩薩後當七日出三摩地常啼菩薩聞是空中聲巳心大慶快踊躍歡喜於法座所與長者女并五百侍女以種種寶清淨嚴飾時長者女等各各脫身所著妙衣積以為座當令法上菩薩摩訶薩安處其座尒時常啼菩薩即於是處同行求水為灑其地是時諸魔隱蔽諸水悉令不現魔作是念常啼菩薩求水不得心當生苦心生苦故退失道意善根不增尒時常啼菩薩摩訶薩知是魔力所隱蔽巳即作

是念我今應自破身出血於法座所爲灑其地何以故塵土坌汙菩薩當座非所清淨我今爲求無上法故設破已身何所悋惜又復我從世世已來以欲因緣受生死身輪轉諸趣唐捐其功終無利益不曾爲此清淨法故捨自身命是故今時宜應精進作是念已即執利刀破身出血而灑其地彼長者女幷五百侍女亦學常啼菩薩破身出血而灑其地彼常啼菩薩幷長者女等勇猛堅固作是事已善根增長彼諸惡魔不得其便尒時帝釋天主以其天眼觀是事已即作是念常啼菩薩摩訶薩甚爲希有發大勇猛被堅固鎧不惜身命爲求法故爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提廣度一切衆生出輪迴苦發大精進甚爲希有帝釋天主作是念已即令其地血所灑處變成赤栴檀香水面百由旬皆栴檀香尒時帝釋天主即讚常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今爲求無上法故發大精進過去諸佛如來應供正等正覺本行菩

薩道時亦如汝今等無有異尒時常
啼菩薩摩訶薩復作是念法上菩薩摩
訶薩當說法時我無香華將何供養
帝釋天主知所念已即以千斛天曼
陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩尒
時常啼菩薩摩訶薩受是華已等分
其半先散座側

尒時法上菩薩摩訶薩過是七歲已
從三摩地出還詣法座安處其上與
無數百千大衆恭敬圍繞時常啼菩
薩摩訶薩見法上菩薩摩訶薩趣于
座已心大歡喜譬如苾芻得第三禪
樂即持帝釋所奉天曼陀羅華先所
分者向法上菩薩摩訶薩散擲供養
已合掌諦心聽受宣說般若波羅蜜
多甚深正法

尒時法上菩薩摩訶薩因常啼菩薩
摩訶薩故謂諸衆言汝等當知一切
法平等般若波羅蜜多亦平等一切
法離般若波羅蜜多亦離一切法無
動般若波羅蜜多亦無動一切法無
念般若波羅蜜多亦無念一切法無
畏般若波羅蜜多亦無畏一切法無

味般若波羅蜜多亦無味一切法無
邊般若波羅蜜多亦無邊一切法無
生般若波羅蜜多亦無生一切法無
滅般若波羅蜜多亦無滅虛空無邊
般若波羅蜜多亦無邊大海無邊般
若波羅蜜多亦無邊須彌山莊嚴般
若波羅蜜多亦莊嚴虛空無分別般
若波羅蜜多亦無分別色無邊般若
波羅蜜多亦無邊受想行識無邊般
若波羅蜜多亦無邊地界無邊般若
波羅蜜多亦無邊水界火界風界空
界識界無邊般若波羅蜜多亦無邊
金剛喻法平等般若波羅蜜多亦平
等一切法無分別般若波羅蜜多亦
無分別一切法無所得般若波羅蜜
多亦無所得一切法平等無性般若
波羅蜜多亦平等無性一切法無壞
般若波羅蜜多亦無壞一切法不可
思議般若波羅蜜多亦不可思議
爾時常啼菩薩摩訶薩聞是法已即
於會中得入一切法平等三摩地一
切法離三摩地一切法無動三摩地
一切法無念三摩地一切法無畏三

摩地一切法無味三摩地一切法無邊三摩地一切法無生三摩地一切法無滅三摩地虛空無邊三摩地大海無邊三摩地須彌山莊嚴三摩地虛空無分別三摩地色無邊三摩地受想行識無邊三摩地地界無邊三摩地水火風空識界無邊三摩地金剛喻法平等三摩地一切法無分別三摩地一切法無所得三摩地一切法平等無性三摩地一切法無壞三摩地一切法不可思議三摩地常啼菩薩摩訶薩得入如是等六万三摩地門於是諸三摩地中得見十方如殑伽沙數三千大千世界如殑伽沙數諸佛世尊各與菩薩聲聞人天大衆以如是名字如是章句宣說般若波羅蜜多如法上菩薩摩訶薩今此會中有諸大衆恭敬圍繞以如是名字如是章句宣說般若波羅蜜多等無有異

尒時佛告須菩提言如我所說彼常啼菩薩摩訶薩以如是等種種方便精進堅固勤求般若波羅蜜多而彼

菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所得聞般若波羅蜜多得入諸三摩地門從三摩地出已即得多聞具足如大海水深廣無邊於現生中常得見佛世世所生生諸佛剎乃至於剎那間亦不暫離諸佛世尊須菩提當知求般若波羅蜜多者有如是等功德利益是故今我法中菩薩摩訶薩諸求般若波羅蜜多者亦應如是求

囑累品第三十二

尒時佛告尊者阿難言汝今當知般若波羅蜜多者是諸佛母出生諸佛一切智智阿難若欲行般若波羅蜜多者應當於此甚深正法受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫一句一偈皆清淨處以寶函盛尊重恭敬即以種種金鑁珍寶香華燈塗幢幡寶蓋等廣大供養乃至一香一華一禮一讚隨其所應恭敬供養當知是人則受我教我所稱讚阿難佛是汝大師不阿難白佛言世尊佛是我大師我是佛弟子佛言阿難汝今是我弟子汝於現世給侍恭敬尊重於我

我涅槃後汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法是即恭敬尊重於我是為最大報佛恩者阿難我今以是般若波羅蜜多甚深正法付囑於汝汝當受持慎勿忘失宜通流布使不斷絕阿難汝當精進助宣此法莫作末後斷佛種人第二第三如是囑累阿難白佛言如世尊勅我當奉持如世尊勅我當奉持如是三白已佛言阿難當知隨尒所時此般若波羅蜜多正法在世即尒所時諸佛世尊在世說法又復阿難若有善男子善女人於此般若波羅蜜多甚深正法愛樂恭敬受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫尊重供養者當知是善男子善女人世世所生常得見佛聽受正法

佛說此經已慈氏等諸菩薩摩訶薩尊者須菩提尊者舍利子尊者阿難等諸大聲聞衆并帝釋天主等乃至一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大宋新譯三藏聖教序　　刑

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕旨天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述眷寵像法如影隨形雖六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遠歷西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙靄起沓界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元聚妙生乎太易總繫形類窮鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時凋五聲於文章暢四始於風律堂堂容止禕禕輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光抄法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無成障礙救諸瘼羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教啟而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆愼調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水豈能濡澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇當朕懇非博學釋典微關豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於鏡日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正真化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈龜則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
設方便以救沉淪知法界之厥宏行
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
精進而攝懺悔乃擇其邃字披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之芬芳何歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫茲民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意尊勤以先皇帝大闡真風高傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲推天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教爲首聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已釋際思臻微奧雖紉承慈誨奈夙之通于焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蓋豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大方廣善巧方便經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣 護 奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆八千人菩薩一万六十人俱是諸菩薩智慧方便神通具足辯才無礙得大總持

尒時世尊處大法座與如是等無數百千大衆恭敬圍繞聽受說法彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上從

座而起偏袒右肩右膝著地禮佛雙

足禮已合掌前白佛言世尊我有少法欲伸請問如來應供正等正覺悲愍我故願賜聽許佛告智上菩薩摩訶薩言善男子恣汝所問今正是時諸佛如來隨有問者各各為其如應演說令彼聞已心生歡喜時智上菩薩摩訶薩即白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩善巧方便願佛世尊廣分別說佛告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切衆生如理修行何以故具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類諸惡趣中菩薩亦以平等一切智心施其方便即以如是善根迴向一切衆生令諸衆生修行二法何等為二所謂一切智心迴向心善男子如是名為菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩於諸衆生所有善根不令破壞常所愛樂生隨喜心即以如是隨喜善根迴向一切衆生復以一切智心廣

施一切衆生雖起施心悉無所取亦無所得善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界乃至一切方處或見一切殊妙可愛香樹華樹菩薩見已不生一念希取之心作是思惟此香樹華樹非我所取當獻十方一切諸佛即以如是善根迴向一切智善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切衆生受諸快樂菩薩尒時生隨喜心即以如是隨喜善根迴向一切智又若菩薩隨所向處或見一切衆生受諸苦惱菩薩尒時起悲愍心被精進鎧即作是言一切衆生所有苦惱我當代受普願衆生得安隱樂即以如是善根迴向無上菩提善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩隨諸方處若禮一佛如來即同禮

彼諸佛如來何以故諸佛如來同一法性同一戒品定品慧品解脫品解脫知見品亦復同一最上心意菩薩如是了知已乃至恭敬供養一佛如來即同恭敬供養諸佛如來菩薩以廣大心普攝一切善男子如是名為善薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩或時見有修大乘者於大乘法生退沒心菩薩尒時知彼心已即作是念我應為彼稱讚一四句偈令彼如是如理修學使不退沒念已即言諸有修大乘者若能於此一四句偈解了其義即能於彼一切語言通達義趣如所解了不生退沒又復我此所說一四句偈若有能聽受者是人即得諸佛辯才我當以是善根施一切衆生悉願得彼多聞具足諸佛無礙辯才所攝善男子如是名為菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩或時往彼貧窮乞匃人所菩薩尒時心生悲愍即自念言他業所作受

決定報我今於此歡喜和合隨其所欲而悉施與如佛所說於一施中有四行相所謂施大心大等今我此中所施雖少一切智心而復無量若我以是一切智心施此乞人即以如是善根力故當以寶手常出珍寶普施一切衆生如是布施此乞匃人乃能與彼現在佛世尊所布施持戒修禪定者所作福行等無有異善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩若時與彼聲聞緣覺同所居止菩薩爾時於彼二乘但生恭敬若彼聲聞緣覺或以二事而生我相何等爲二一者菩薩出生諸佛世尊二者諸佛出生聲聞緣覺彼以是事而自念言我於此中是爲最上何能於彼生恭敬心而此菩薩雖聞是說以方便故心無異想善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多是相云何所謂菩薩隨諸方處見求

求者菩薩尒時攝伏慳心隨其所欲
而悉施與此即名為菩薩成就布施
波羅蜜多如是施時菩薩自持戒行
復能攝彼諸破戒者普令安住清淨
戒地此即名為菩薩成就持戒波羅
蜜多如是施時菩薩以其慈心為首
復起不破壞心救護心等住心起是
心時此即名為菩薩成就忍辱波羅
蜜多如是施時若飲若食及諸所欲
隨其所施菩薩來去住止於身語心
位不生懈倦此即名為菩薩成就精
進波羅蜜多如是施時隨所施處菩
薩心住一境不起散亂此即名為菩
薩成就禪定波羅蜜多如是施時菩
薩悉知如是施者如是受者得何果
報如是知已稱量較計皆悉平等是
中無有少法可得此即名為菩薩成
就智慧波羅蜜多善男子如是名為
善巧方便菩薩摩訶薩於一施行中
成就六波羅蜜多
尒時智上菩薩摩訶薩復白佛言希
有世尊菩薩摩訶薩布施行中乃有
如是善巧方便以是方便而能解脫

一切眾生輪迴苦惱普攝一切諸佛法藏佛言智上如汝所說如是如是諸菩薩摩訶薩具善巧方便故而能於其一施行中成就無量利益勝行尒時世尊復告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩設於異時有極重罪而彼菩薩亦不壞善根云何不壞所謂菩薩或時值遇彼惡知識勸令退失無上道意得極重罪菩薩尒時即自思惟我今若或即於此身取證涅槃斷後邊際不復堪任被精進鎧何能度脫一切眾生輪迴苦惱我今不應以此因緣自壞其心何以故我發於輪迴中度脫一切眾生設有極重罪亦不斷善根善男子如是名為菩薩摩訶薩善巧方便又善男子若出家菩薩有分別心生別異作意彼所得罪過四根本是菩薩若具善巧方便者隨起即悔善男子我說彼菩薩為無罪者

尒時智上菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩亦有罪耶佛告智上菩薩

摩訶薩言善男子若言菩薩無有罪者云何菩薩於百千劫中學波羅提木叉戒有破根本果者善男子汝今當知是等菩薩雖於一切衆生善言惡言皆悉能忍但爲於彼聲聞緣覺法中相應作意是故我說彼所得罪過四根本如彼聲聞乘人犯根本罪已無所堪任取證涅槃出家菩薩亦復如是起是罪已不即悔捨聲聞緣覺相應作意亦復無所堪任不能趣證大涅槃界

尒時尊者阿難在大會中前白佛言世尊舍衛大城有一菩薩名光聚王我於一時入城乞食於其城中不見彼菩薩是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處說非法語我從見已彼不覆藏而復別說彼梵行法世尊我佛如來是一切衆生大師無所不知無所不見無不解了我見是相其事云何願佛開示尊者阿難發是言時而此佛會地大震動

尒時光聚王菩薩現身虛空高一多羅樹即於空中問阿難言尊者阿難

於汝意云何犯非法者豈能如是住
虛空耶是時尊者阿難對如來前向
空問言光聚王菩薩如我向者所見
事相云何菩薩有此非法耶尊者阿
難作是言時世尊即為垂足按地是
時他方世界有佛世尊現虛空中發
是聲言菩薩已離非法我知是事我
證是事彼佛言已隱空不現
尒時世尊告阿難言汝不應於住大
乘者菩薩正士生過失想阿難譬如
聲聞乘中初二果人求無漏道不以
為難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復
如是求一切智不以為難何以故菩
薩已離眷屬纏縛故已能安住佛法
僧寶不壞淨信不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提阿難當知若有住菩薩
乘者不離一切智心設於五欲法嬉
戲而行亦無過失所有諸佛如來得
五根具足其義如是阿難如汝所見
光聚王菩薩其事因緣我今為汝如
實宣說阿難汝今當知光聚王菩薩
向於聚落同處坐者而彼女人於過
去世二百生前與此菩薩曾為夫婦

是故今時而此女人見光聚王菩薩
吉祥威光神力具足女人見已由宿習
故生麤重想以善根力復作是念我
若得此光聚王菩薩來我舍中共坐
一處彼能令我發生阿耨多羅三藐
三菩提心阿難時光聚王菩薩知彼
女人心所念已即於夜分往詣彼舍
與其女人共坐一處廣為宣說無數
法門時女人舍內外平正廣博嚴淨
時光聚王菩薩既同坐已即復執彼
女人右手說伽陀曰

佛不稱讚染欲法　愚癡迷著而所行
若能斷除欲愛心　佛說斯人為最上

阿難時彼女人聞是伽陀已心大歡
喜即從座起合掌恭敬禮彼光聚王
菩薩足說伽陀曰

我本無心實求欲　我知欲法佛不讚
若能斷除欲愛心　佛說斯人為最上

說是伽陀已復說伽陀曰

當知如我心所思　所說真實而無異
若人樂求佛菩提　一切衆生獲利樂

阿難時彼女人得光聚王菩薩善巧
方便為開導故即時女人發阿耨多

羅三藐三菩提心時彼菩薩即從座起出離彼舍阿難汝今當知我觀彼女人深心清淨勇猛最勝我今爲彼授菩提記阿難彼女人從此命終已當轉女身得成男子從是已後過九十九百千阿僧祇劫當得成佛號曰近事如來應供正等正覺出現世間阿難以是緣故當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛一切非法永不復生

尒時光聚王菩薩摩訶薩聞佛世尊如是說已從空中下頭面著地禮世尊足禮已合掌前白佛言世尊具善巧方便菩薩摩訶薩住大悲行常所利益世尊我今亦得是行又復世尊若有菩薩能爲一衆生發一善根者於諸邑愛不起罪心若如所起罪始心着當於百千劫中受地獄苦世尊若彼菩薩起是罪心受斯地獄苦者當知是菩薩即捨離衆生所發善根令彼善根不能成就

尒時世尊讚光聚王菩薩言善哉善哉菩薩正士如汝所說如是如是若種

大悲心者能爲一切衆生斷除一切罪垢善男子我念過去阿僧祇劫前有一摩拏嚩迦名曰光明於四万二千歲中脩持梵行離諸過失過是四万二千歲已而於一時以因緣故入一王城其名神通於彼城中見一女人名曰伽吒時彼女人見是摩拏嚩迦色相端正女人見已生欲愛心來詣其前作禮而住光聚王尒時摩拏嚩迦即問彼女人言今汝女人有何所求女人荅言我今求汝摩拏嚩迦共爲夫婦摩拏嚩迦言我不尒女人而生欲想女人又言我於今時若不得汝爲夫婦者我當不久而趣命終尒時摩拏嚩迦作是思惟我於四万二千歲中脩持梵行不犯禁戒我於今時不應受是染愛非法而此女人我宜遠離作是念已離彼女人而行七步過七步已還復小住爲其女人起大悲心作是念言我於今時發勇悍心設犯禁戒寧當忍受地獄苦報不應遠離令彼失命尒時女人聞是言已心生快樂適本所願不至命終

光聚王時彼光明摩拏嚩迦即執彼伽吒女人手作如是言如汝所欲今我與汝隨所應作如是光明摩拏嚩迦與伽吒女人於十二年中共為夫婦彼摩拏嚩迦過是十二年已又復精進修持梵行從是殁已生梵天界光聚王汝今當知彼時光明摩拏嚩迦者勿起異見今我身是彼時伽吒女人者今耶輸陀羅是所以者何我於爾時但能一念起大悲心又復還修梵行得生梵界如是我於十千劫中受輪迴身雖受是身不生厭倦光聚王諸有衆生不具善巧方便者於輪迴中受地獄苦菩薩以能具足善巧方便是故得生於梵天界光聚王假使舍利子目乾連大阿羅漢雖復神通智慧於聲聞中而為第一亦未能具善巧方便光聚王今我法中有一苾芻名俱迦利俱墮地獄中其事云何光聚王我念過去拘留孫佛法中有一苾芻名曰無始時彼苾芻修阿蘭那行獨止一處其處不遠有五通仙人別止一處忽於一時有大

黑雲降霆大雨時彼迹住五通仙人往詣無垢苾芻所欲生惱害破壞梵行是時仙人正入苾芻方出仙人見已起過失心妄生輕謗作是思惟此無垢苾芻違失梵行欲造非法尒時苾芻知彼仙人心所念已即踊身虛空高七多羅樹仙人見是苾芻住在空中仙人告言我持利刃來此豈中破汝梵行汝今何復住空中耶仙人言已苾芻即時從空而下禮彼仙人不復踊身是時仙人於須臾間全身墮彼大地獄中光聚王於汝意云何彼時無垢苾芻者豈異人乎即今慈氏菩薩是彼五通仙人者即俱迦梨苾芻是光聚王此因緣者當知非彼聲聞緣覺境界皆是菩薩摩訶薩善巧方便智慧所行光聚王又如世間有識巳迦人六寸四種藝能具足是人愛樂財寶隨所向處以藝能故一切所用皆悉能得於彼彼人所得財利已後復忘恩心生棄捨具善巧方便菩薩亦復如是於一切處說諸方便教授衆生彼彼所向於諸衆

生無所希取見彼衆生所有善根勸令增進由彼所作善根力故普令衆生出生勝行菩薩亦復無所取著乃至戲樂等事雖復順行而已捨離不復於心有所繫縛光聚王又如世間傍生異類或見妙莖色香具足時彼傍生不能生起一念愛樂具善巧方便菩薩亦復如是雖受一切戲樂等事未嘗暫起一念愛樂無自作無他作一切無著光聚王又如世間肥壤地中植諸種子決定得生莖葉實具善巧方便菩薩亦復如是修空無相無願解脫法門決定已能離諸染法雖受一切戲樂等事而亦不壞修行佛所稱讚功德成就光聚王又如世間漁捕之人於大池中張以大網捕取其魚隨彼所欲皆悉能取不墜水中具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是修空無相無願解脫法門一切智心堅固所護畢竟不墮生死泥中隨彼彼處滅此身已生梵天界

佛說大方廣善巧方便經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說大方廣善巧方便經卷第二　形

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次光聚王又如持明人善能瑜伽悉地法門於秘密五種縛中而受繫縛隨所作法不越三昧是人以一大明句力悉能斷除彼一切縛而獲安住秘密行門雖在繫縛中常不離三昧具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是於五欲境中嬉戲順行隨其所作不壞正行是菩薩以一智慧明力悉能清淨一切染法於一切智心而能安住雖受五欲樂常生覺天界光聚王又如世間善用劒者於其劒法巧妙精熟是人一時隱覆利劒獨行曠野險難之處於其中路忽見一人單已無伴復無器仗時用劒人見彼人已生悲愍心即相附近而謂言曰汝今獨行一無伴侶又無器仗將何護身汝今同我隨其所往終不令汝有所闕失若忽值遇盜賊等事我當為汝作大救護言已同行於其中路忽逢賊衆時同行人不知此人先隱利

劒見是賊已即生怖畏時用劒人發勇猛心無所怯懼即出其劒與彼賊衆而共闘戰時彼賊衆皆悉斷命其用劒人自護身已復能防護彼同行者咸得安隱過斯險難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是而能具足種種方便執智慧劒雖於五欲境嬉戲縱行終不暫令身根起放逸事能爲身根作大防護設於異時還煩惱魔菩薩亦復無所動轉被精進鎧不生怖畏以智慧劒斷煩惱網悉令清淨菩薩常生清淨佛土

尒時會中有一菩薩名曰作愛於其食時入舍衛大城而行乞食時彼菩薩次第行至一長者舍住立門側發聲乞食長者有女名曰上財顏貌端正人所愛樂是時彼女聞菩薩聲即持飲食出施菩薩授其食已即於菩薩生愛樂心若已相若音聲而生取著由此因緣起貪染心作愛菩薩見是女已即知其念菩薩尒時於貪染法無所作意即自思惟於須臾間若起一念貪染心者是大過失何以故

今此女人我於何處而生可愛若彼眼根爲可愛者眼是無常敗壞不淨肉團彼自性空何所愛樂若於耳鼻舌身意根爲可愛者彼彼諸根亦復如是自性皆空無有實法何所愛樂如是從足至頂乃至内外中間一一如實審諦觀察是中無有少法可得我今如是如實觀已於一切法悉無所有法無有故卽法無生菩薩作是思惟時卽得無生法忍菩薩得是利已心大歡喜卽於是處踊身虛空高一多羅樹於其城中右繞七帀出舍衞大城乘空往詣佛世尊所

尒時世尊見彼作愛菩薩威德巍巍猶如鵝王乘空自在徐緩而來世尊見已謂阿難言阿難汝見此作愛菩薩從空來不阿難白佛言世尊唯然已見佛告阿難言汝今當知此菩薩者於一切法離貪愛心證法無生悉無所得而能降伏一切魔軍廣爲衆生轉正法輪時佛言已而彼菩薩卽住空中聽佛說法

是時彼上財女人於長者舍忽然命

終生三十三天轉女人相得天子身彼天子生時有七寶莊嚴殺妙宮殿同時出現縱廣十二由旬復有一万四千天女眷屬同時而生是諸天女於須臾間自有智生咸作是念我等今時以何善根得生於此即知先世舍衛城中有長者女於一菩薩起深愛心以是因緣於彼命終生此天中轉女人相而為天子復得無量勝報神通我等由是天子勝因緣故亦得生此作是念已歡喜而住

尒時彼新生天子即作是念我昔人間生深愛心而何今時得是勝報此因緣者乃是作愛菩薩增上善力為開導故我今宜應往詣佛所恭敬供養彼佛世尊及欲瞻禮作愛菩薩

尒時彼天子作是念已即時與諸天女眷屬持以種種殊妙香華從彼天界來詣佛所到已頭面禮世尊足即於佛前合掌向空遙伸敬禮作愛菩薩然後以彼所持衆香華等奉獻恭敬供養世尊作供養已右繞三帀合掌向佛說伽陀曰

不可思議人中尊　不可思議大菩提
不可思議諸佛行　不可思議諸佛法
我舍衛城長者女　父本立名為上財
色相端嚴眾所欽　父母宗親亦愛念
於一時中有佛子　具大威德名作愛
舍衛城中乞食行　次第來至於我舍
我時聞彼美音聲　適悅歡喜即取食
持食詣彼作愛前　以尊重心施佛子
我時見彼妙色相　心生愛染欲和合
被因緣故不能成　我於剎那而命斷
我今不能具宣說　作愛佛子夫因緣
於染愛法不相應　令我滅已生勝處
世尊我雖捨前報　使我斷我女人相
轉成男子大威光　又復得生於天界
與我同生諸天女　一万四千為眷屬
復有最上七寶嚴　最妙宮殿同時現
我時發生如是心　此為不可思議事
我以染愛心為因　云何得此清淨報
作愛佛子甚希有　亦名作喜作光明
我身熾盛大威光　由彼勝因獲如是
染因能成如是果　聲聞緣覺不能知
而彼藏中無此法　唯善逝智而能轉
假使殑伽沙數劫　不能修學諸佛智

我今無餘所樂心　唯求無上菩提果
作愛佛子大威德　是我最上善知識
我因彼故得見佛　安住菩提無退轉
我知修行菩提者　於染愛心無所著
如我所轉女人相　普願一切爲男子
我前世中命終後　父母親族懷悲惱
恩愛極苦所纏心　返於沙門生忿恚
我今以佛威神力　於剎那間詣父所
隱身住空而白言　勿於沙門生忿恚
起忿恚者大過失　於長夜中受苦惱
上財女者今我是　已生三十三天中
轉彼女人前報相　得大威光天子身
父母今詣於佛所　應當懺彼忿恚心
佛是衆生大慈父　一切衆生所歸趣
父母聞說佛聲已　即起廣大增勝心
尒時父母承佛力　應聲即詣於佛所
到已頭面禮佛足　懺悔先起忿恚心
白言我今歸依佛　合掌又復伸問言
佛法僧寶最尊勝　當去何作供養事
唯佛能知我心意　如我所問願佛說
發是言已諦誠住　一心渴仰而聽受
佛告上財父母言　汝今諦聽我所說
若欲供養諸佛者　應當發起菩提心

當知汝女上財者　五百生中種善根
今轉女身爲天子　爲汝父母善開導
父母聞佛如是語　即發無上菩提心
歡喜稱讚作是言　人中大僊如實語
尒時佛告阿難言　汝今證知如是事
菩薩方便不思議　於染心中得淨報
如上財女所轉相　一切衆生亦如是
阿難如是勝功德　能令衆生皆離苦
今此天子勝福報　於染愛心常清淨
而能恭敬佛世尊　尊重無上菩提故
多劫巳曾供養佛　於諸佛所種善根
堅固安住菩提心　決定當得菩提果

尒時尊者阿難白佛言世尊如我意者譬如須彌山王衆寶所成雖種種寶有種種色彼黃金色而爲最上菩薩摩訶薩亦復如是若清淨心若染汚心若住法心若隱法心雖種種心如是差別彼一切智心而爲最上世尊諸菩薩摩訶薩最初安住一切智心於諸染法悉能清淨又如有藥名曰善現能治世間一切病苦菩薩摩訶薩亦復如是住一切智心巳能斷除貪瞋癡等諸煩惱病

介時世尊讚尊者阿難言善哉阿難如汝所說如是如是

介時尊者大迦葉前白佛言希有世尊菩薩摩訶薩能行最上寂靜之行能於一切衆生起悲愍心常所利益又復能修空無相無願解脫法門不樂聲聞緣覺之法於一切處不離一切智心具不可思議善巧方便世尊諸菩薩摩訶薩一切所行無著無礙於色聲香味觸境中行而不取亦無起作世尊我今樂說譬喻明菩薩行願佛世尊聽許我說佛言大迦葉樂說當說今正是時大迦葉言世尊譬如世間有無數百千人衆於其曠野險難之處見有一門而彼人衆介時各各從其門入過是門已先見道路其路懸曠險惡多難彼諸人衆見是路已咸生怖畏是時有一智人具善方便欲爲多人利益安樂即告衆言汝等當知去此不遠有一大城其城廣闊嚴麗清淨人民熾盛安隱豐饒入彼城者適悅快樂誰當愛樂入其城中即能遠離險難怖畏時彼衆中

有一類人聞是語已即時發言我今樂入入是城已見其豐饒安隱快樂生希有想愛著不捨即於彼住不復樂出有一類人聞說其城即時發言我亦隨順入彼城中是人雖入不樂彼住後復還出又復衆中有一類人雖聞是語不能前詣入彼城中世尊彼有智人過此城已又復行於曠野險路出是路已見一道徑其徑狹小可一尺量徑之左面有一大坑深百千肘徑之右面復一大坑深百千肘若或有人墮是坑者不能出離彼徑四向有一類人發是聲言我於此處生大怖畏又復去彼狹徑不遠有四衢道一類人衆遊履其道隨其所向彼彼皆能見有大城如如所見彼彼隨應而生愛樂時彼智人見是狹徑已即行其徑到安隱處世尊世間無數百千人者當知即是諸愚異生一門者當知即是取一有身彼曠野險難中見道路者當知即是生死險難之路其路懸曠者當知即是無明有愛爲因受果極懸遠故彼有智人

能唱導者當知即是具善巧方便菩
薩摩訶薩彼大城者即是二乘所證
涅槃有一類人入彼大城愛樂安住
不求出者當知即是聲聞緣覺下劣
信解生止息想彼一類人亦欲隨順
入其城中不樂安住後還出者當知
即是餘諸菩薩成就最上信解心故
彼一類人雖聞是語不能前詣入其
城者當知即是少福無智諸外道輩
彼有智人過此城已又復出彼曠野
路者當知即是具善巧方便菩薩摩
訶薩精進波羅蜜多故彼一尺量狹
徑路者當知即是最上法界左面坑
者當知即是彼聲聞地右面坑者當
知即是彼緣覺地彼徑四面有一類
人發怖畏聲者當知即是諸天魔王
及魔眷屬彼四衢道者即是四攝法
門隨其所向彼彼皆能見大城者當
知即是彼二乘人隨其所應見佛功
德見佛所行及佛智慧生愛樂故時
彼智人到安隱處者當知即是到一
切智地世尊如是等譬喻說者當知
皆是菩薩摩訶薩善巧方便引導衆

生具爲菩薩最上勝行以是義故我
於菩薩摩訶薩所應敬禮
尒時世尊讃尊者大迦葉言善哉善
哉汝大迦葉善說此語當佛如其讃
迦葉時會中有万二千衆生得天人
身皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛
告大迦葉言汝今當知菩薩摩訶薩
具善巧方便者已能成就無量功德
於一切時雖有所作不復起彼諸不
善業於自於他遠離過失
尒時智上菩薩摩訶薩於佛會中見
如是事聞如是法又復恭敬前白佛
言云何世尊往昔爲一生補處菩薩
時於彼迦葉如來法中曾作是語何
故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最
上難得昔作是語當有何義願佛子
今爲我宣說佛告智上菩薩摩訶薩
言止善男子勿作是語當知菩薩摩
訶薩隨其所行隨有所說非無利益
何以故具不可思議方便菩薩見彼
彼正士隨所應住於彼彼衆生如應
調伏一切所行當知不離菩薩摩訶
薩善巧方便

復次智上我今為汝廣說菩薩摩訶薩善巧方便甚深正法汝應諦聽如善作意善男子如我往昔為菩薩時於燃燈佛所成就不可思議方便尒時我於彼佛法中證得無生法忍從是已後我為得忍菩薩為菩提故轉復精進若一劫若百劫未嘗懈倦未嘗厭捨未嘗失念數數來此輪迴趣中以善方便救度衆生以自慧力隨諸所作悉得成就於後邊際不作住想為利衆生無有休息當知此是菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子我為菩薩時為菩提故雖入聲聞寂靜三摩地乃至入菩薩三摩地若身若心無出没想雖得寂靜樂而不住著雖在三摩地而精進不懈以六波羅蜜多四攝法門教化衆生諸有所作未嘗懈息當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又善男子我為菩薩時已得一生補處將欲成道轉大法輪即於兜率天宮如實觀察我今為當於此天中成等正覺轉法輪耶為人間耶如是觀察又復思惟

我若即於天中作此利者閻浮提人不得聞法若於閻浮提中作此利者而此諸天不得聞法我今隨其所宜但應下降閻浮提中成等正覺而此諸天亦可利益又復菩薩思惟觀察我若從此兜率天宮没已下生人間不入胎藏現受生相於須臾間便成正覺者彼閻浮提所有衆生當起疑念此釋迦菩薩從何所來天中來耶乾闥婆中來耶變化來耶以是緣故從天中没下降閻浮隨順世間入母胎藏當知此是菩薩摩訶薩善巧方便

復次善男子菩薩雖住胎藏世間衆生不應於此作實住想何以故菩薩本從無垢寂靜三摩地安詳而起從天中没下降人間處胎受生出家苦行乃至坐菩提場成等正覺降伏魔衆轉大法輪如是一切所作菩薩於中清淨無染無動無轉不出不没以是義故應知清淨行菩薩不實住胎藏當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復何緣菩薩但現胎生不現餘生

耶所謂菩薩於一切衆生中最上最
勝是潔白分純一無雜以如是相現
處胎生當知此是菩薩摩訶薩善巧
方便又復菩薩初入母胎其相云何
所謂菩薩入母胎時內外清淨安隱
無難不苦不惱如昔天中所受快樂
菩薩入母胎時樂受相應亦復如是
不同世人攬彼父母羯邏藍等穢汙
不淨爲入胎相又復何緣菩薩於母
胎中住滿十月不增減耶所謂菩薩
不同世人住母胎藏日月數量有增
有減以增減故胎藏不圓諸根缺減
是故菩薩滿足十月胎藏圓滿諸根
具足無所增減當知此是菩薩摩訶
薩善巧方便又復何緣菩薩不樂宮
殿而遊於其園林中生所謂菩薩於
其長時遠離憒閙樂寂靜處修寂靜
行有諸天龍夜叉乾闥婆等常所衛
護菩薩欲令迦毗羅城一切人民以
諸香華隨喜供養各得瞻覲以是因
緣菩薩於其園林中生又復何緣菩
薩之母攀其樹枝生菩薩耶謂菩薩
母不同世間所有母人當產生時苦

受相應得大苦惱摩耶夫人生菩薩時樂受相應得大快樂以是因緣菩薩之母攀彼樹枝而生菩薩又復何緣菩薩於母胎中能念能知彼三世事乃至菩薩入胎住胎等事悉能知耶所謂清淨行菩薩於三界中最上最勝正念現前於一切法無所忘失是故菩薩雖住胎中能念能知彼一切事又復何緣菩薩生時唯帝釋天主而來衛護菩薩生已即為捧接尒時無復餘天人耶所謂帝釋天主先發大願菩薩生時為作守護以彼往昔善根力故是故菩薩生時唯帝釋天主而來衛護又復何緣菩薩生已即於四方各行七步不減至六不增八耶所謂菩薩正士神通變化隨宜方便其相如是由此因緣但行七步無所增減又復何緣行七步已即發是言我於世間最尊最勝已能解脫老病死法謂此梵界諸天子衆聞菩薩生悉來瞻禮各各隨應得其利益菩薩尒時即自思惟但此梵界諸天子衆得知是事我今欲令一切普得

間知作是念已乃發聲言我於世間
最尊最勝已能解脫老病死法發是
言時所有三千大千世界諸天子衆
及諸梵衆聞是聲已於須臾間一切
皆來至菩薩所合掌恭敬隨喜稱讚
以是因緣乃唱是言我於世間最尊
最勝

佛說大方廣善巧方便經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大方廣善巧方便經卷第三　　利

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次善男子何緣菩薩生已現大笑相豈非菩薩以掉擧故現是相耶所謂菩薩生已作是思惟我欲普令一切衆生悉能同我發菩提心我當得菩提已廣度衆生出輪迴苦我於是事無懈怠想我觀一類衆生起下劣心迷亂作意於解脫道不能發起廣大精進此復云何所謂具大悲心者能起精進彼類衆生無如是行我欲令彼成就如是廣大精進得最上解脫是故我取一切智果由此因緣心生歡喜以其喜因現大笑相而非菩薩掉擧相故又復何緣菩薩身本無垢而沐浴耶所謂菩薩無量劫來雖離垢染今此現生隨順世間沐浴其身又復何緣菩薩生已而不便從園中詣菩提場成等正覺復入王宮其事云何所謂菩薩身相圓滿威德具足入所瞻者皆獲利益菩薩乃入王宮令彼宮嬪一切眷屬咸得瞻覩又

欲於其宮中隨順世間作嬉戲事受諸快樂雖同有作而無其實乃至一切所有及轉輪王位皆悉棄捨出家修道由此因緣是故菩薩復入王宮又復何緣摩耶夫人生菩薩已七日命終豈非菩薩咎耶所謂菩薩於兜率天將欲下降入母胎藏先以天眼審諦觀察見摩耶夫人所有壽量滿足十月餘復七日即當命盡菩薩如是觀已乃入胎藏住經十月由此因緣摩耶夫人七日命終壽量盡故非菩薩咎又復菩薩未出家時徧學世間一切藝能所謂書筭呪術工巧歌舞乃至弓箭器仗等事如是學者其義云何所謂菩薩為欲調伏世間顯最勝故所以者何而此三千大千世界中無有一人所學藝能勝菩薩者以是緣故菩薩未出家時學如是事又復何緣菩薩未出家時納妻有子而復廣有宮嬪婇女諸眷屬等豈非菩薩生貪愛耶所謂菩薩雖同世間起如是相而非菩薩生貪愛心何以故菩薩正士已離貪愛於貪愛中隨

所施作而無其實所有菩薩納耶輸
陀羅而爲妻者菩薩爲欲令耶輸陀
羅滿宿願故彼耶輸陀羅往昔曾於
燃燈佛所發是願言願我當於釋迦
牟尼佛法中爲釋種女種諸善根以
彼宿世無虛妄言是故我今納以爲
妻令彼速得善根成就隨世間相雖
復如是而菩薩心不生過失後當棄
捨出家修道所有生羅睺羅等者謂
世間人作是誹言若無子息生育相
繼者彼非丈夫菩薩息是謗故乃令
耶輸陀羅釋種之女即時產生羅睺
羅子而此羅睺羅者不從父母羯邏
藍等穢所生當知從天中沒化相
生此所有廣集宮嬪婇女諸眷屬者
菩薩爲欲各各隨應教化開導悉令
獲得最上善利後當棄捨出家修道
菩薩於其宮中以阿耨多羅三藐三
菩提法教化開導四万二千宮嬪婇
女悉令種是菩提善根餘諸宮女但
能信心清淨安住正見是故當知諸
菩薩摩訶薩修菩薩行者隨世間相
雖處王宮納妻育子廣集宮嬪諸眷

屬等乃至於五欲樂嬉戲順行諸有所作皆無其實清淨潔白離諸垢染無愛無著無動無轉菩薩但爲教化一切衆生圓滿宿願成熟善根故即以不可思議善巧方便神通願力變化所生變化所作於其神通遊戲法中得三摩地寂靜快樂隨應所作皆爲利益菩薩處王宮時雖受一切衆馬奴婢而彼一一皆是宿世殊勝願力菩薩爲成就故而乃攝受以是因緣當知菩薩納妻等相非貪愛心又復何緣菩薩一時往閻浮樹下結加趺坐彼時日光雖轉樹影不移其相云何所謂菩薩欲令七俱胝天人獲利益故其相如是又復何緣菩薩出遊園林見老病死生怖畏耶所謂菩薩已離老病死怖見是相時現怖畏者欲令衆生起厭畏故又復何緣菩薩於中夜分踰城出家而不於彼晝日分耶所謂菩薩取夜分者欲令迦毗羅城一切人民皆不見故又爲菩薩令自善根而得增長白法清淨圓滿具足棄捨一切所有樂事是故菩薩

於中夜分踰城出家又復菩薩出王宮已至苦行處自手截鬚菩薩之父淨飯大王聞如是事心不生信云何我子便截鬚耶後知其實心生苦惱是相云何所謂菩薩以所截鬚欲令三千大千世界一切天龍夜叉乾闥婆人非人等見佛吉祥威光最勝鬚髮瞻禮恭敬獲大利益以是因緣而自截鬚又復菩薩所有迦蹉迦馬王種種莊嚴馭人僉那善能控馭菩薩當乘出王宮時而彼馬王歡喜而行後乃棄捨是相云何所謂菩薩一切所愛樂喜棄捨無所戀著欲令未世一切眾生如我今時離諸愛著於我法中如是修學又復令未世中諸出家者以彼正命出家學道以是緣故棄捨馬王又復何緣菩薩於寂靜處六年苦行歷諸難事豈非菩薩餘業障故感是報耶所謂菩薩諸障已盡無有苦報諸所作事但是菩薩善巧方便善男子汝前所問我為一生補處菩薩時曾發是言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得此因

緣者非無利益今當為汝如實宣說
我念往昔於迦葉如來法中而為菩
薩名曰護明我時以善巧方便於諸
衆生隨其所宜為作利益彼時有五
婆羅門是大族姓子先於菩薩乘中
修諸梵行後因值遇彼惡知識使令
忘失大菩提心彼五婆羅門即於一
時起如是心我等已能得菩提法起
是心者異見相應我於尒時觀知彼
心即以方便欲為開導乃於彼前發
如是言何故劉驤疑去何求菩提而
此菩提最上難得彼五婆羅門聞是
語時咸作是念何故護明菩薩發如
是言我知其念又復告言何故劉驤
疑云何求菩提而此菩提最上難得
我時言已受往真實平等法門即與
五婆羅門同往一處時有二人一名
竭致迦囉二名貢婆迦囉來詣於我
及五婆羅門所先廣稱讚迦葉如來
最上功德後復謂我及五婆羅門言
今可往詣迦葉如來應供正等正覺
所我於尒時作是思惟此五婆羅門
善根未熟若今同詣迦葉佛所我或

稱讚迦葉如來最上功德彼五婆羅門不能稱讚作是思惟已告彼二人言我自知時作是言已我即於般若波羅蜜多住無所住以般若波羅蜜多力所護故從是出生善巧方便即謂五婆羅門言我向語汝何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得於如是義汝等未解今為汝說以何義故菩提難得所謂菩薩若於般若波羅蜜多無所行想無所住想即於菩提無智無得如實而觀悉無所得又菩提者不在內不在外不在中間不可以身得不可以心得畢竟空中一切無得是故我向謂汝等言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得當知此說是真實說時五婆羅門聞是法已心得開悟還復安住大乘法中我作是說已住一切法無所得心即離是處又復別詣於一方所彼五婆羅門尒時亦復同於彼住是時竭致迦囉貢婆迦囉二人承佛威神力故復詣彼處方便勸導五婆羅門令彼同往迦葉佛所我時

觀彼五婆羅門根緣已熟即時與彼五婆羅門及其二人同詣迦葉如來應供正等正覺所到佛所已各禮佛足時彼二人以宿世善根力故見佛相好尒時各各心得清淨彼五婆羅門得見如來色相光明吉祥威德心生歡喜各以宿世善根力故還發阿耨多羅三藐三菩提心我時白佛言此五婆羅門善根成熟願佛化度尒時迦葉如來應供正等正覺即為宣說菩薩藏法隨其所應而能解了即時皆得無生法忍迦葉如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記我得記已即白迦葉佛言以如來應供正等正覺攝受此五婆羅門故而令得見如來復為宣說菩薩藏法教化開導皆為得忍菩薩求佛菩提不復退轉

復次智上我昔於彼迦葉如來法中為一生補處菩薩時先所發言何故剃鬚髮去何求菩提而此菩提最上難得作此說者為開導故由是因緣彼獲利益是故當知諸所言說非無

義利皆是菩薩摩訶薩善巧方便而
非過咎非不善法若有衆生少知少
見者或於持戒清淨沙門婆羅門所
發無義語所謂以智爲非智作是語
者不能長夜利益安樂但能與彼苦
受賴應此等衆生作不善業是過咎
者菩薩摩訶薩即不如是一切障累
悉已清淨無復少分業障可得但爲
衆生滅諸惡法普令堪任趣證解脫
智上如昔因緣當如是知又我所有
六年苦行歷諸難事但爲降伏諸外
道故又欲令諸衆生起精進故一麻
一麥爲所食者欲令身器得清淨故
由此因緣於六年中修諸苦行而非
餘業所感報應我昔如是於六年中
修苦行時有五百万天衆仙衆皆得
習通三乘是故當知我修此行以善
巧方便爲利益故又復菩薩先受乳
麋食已增益勢力方乃行詣菩提場
中而取正覺何不但令其身瘦悴往
彼道場成正覺耶所謂菩薩悲愍示
進一切衆生先受乳麋食已方成正
覺何以故未世衆生皆以勢食而爲

資助有諸衆生求道果者若無飲食資身彼不能增進成生退屈若得飲食爲資助者皆獲安隱以安隱故於諸善法而悉記念乃能增進趣求道果我欲令彼末世衆生如是學我先受飲食後方進道又爲令彼獻乳糜者報半女人圓滿施因成就菩提分法我時食已安坐道場得菩提果能於一三摩地中住經千劫皆由設食爲所資故以是因緣受彼乳糜又復菩薩既處菩提樹下金剛座上何不速證阿耨多羅三藐三菩提果而先降伏諸魔軍耶所謂無處可能容受諸惡魔衆菩薩若不以善巧方便而容受者彼諸惡魔即當嬈亂一切衆生是故菩薩處其座已作是思惟我於今日成等正覺而此三千大千世界諸衆生中有何等衆生心不喜樂念已觀察知諸惡魔心不喜樂欲於菩薩而生嬈害菩薩尒時又復思惟我今不應與魔鬪戰但以神通作變化事使彼降伏又令一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等衆得見菩薩師子遊戲神通相已發於阿耨多羅三藐三菩提心以是因故普令當得最上涅槃尒時菩薩作是念已即於眉間放大光明其光普照三千大千世界一切魔宮皆悉映蔽於其光中發是聲言令此釋迦種族淨飯王子捨轉輪王位出家修道詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提發是聲時復有無數天人四衆來詣菩薩所瞻禮恭敬是時一切魔王及魔眷屬見是事已四散馳走驚怖戰掉憂惱入心生大苦惱時惡魔衆忿恚轉增於須臾間化四兵衆繞菩提場面百由旬種種變現而爲燒亂菩薩尒時住大慈心難見是相而無動轉菩薩即以寶網鬘手作降魔相是時諸魔即皆降伏尒時有八十四俱胝天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆發阿耨多羅三藐三菩提心以是緣故菩薩先現降魔相常知皆是善巧方便又復何緣如來得阿耨多羅三藐三菩提已於七晝夜中

結加趺坐觀彼樹王寂然不動所謂色界有諸天子修寂靜行者見如來應供正等正覺加趺而坐心大歡喜作是思惟如來於七晝夜中依止一心寂靜而住是心不可得作是念時有三万二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩提心我為欲令未來世中諸修道者悉能如是修寂靜行以是因緣如來得菩提已於七晝夜觀彼樹王寂然不動又復如來得菩提已何故最初梵王勸請轉法輪耶此因緣者所謂有諸梵眾勸請梵王隨應說法何以故彼諸梵眾謂能依止梵王復謂梵王能生梵眾於此世間無復最先過梵王者尒時梵王作是思惟如來大師為世間尊隨應悉能知衆生根是故我應勸請說法作是念已詣菩提場勸請世尊轉正法輪當彼梵王如是勸請時有六百八十万梵衆發阿耨多羅三藐三菩提心以是緣故梵王最初勸請轉正法輪復次智上如來大圓鏡智悉能顯照一切衆生語言心行一切所作無

不容受照見衆生最初邊際有具善根者有不具善根者彼彼衆生彼彼業報大圓鏡中皆悉顯現乃至諸佛如來所作報應亦於中現菩薩詣菩提場成等正覺圓滿一切白法最勝功德如來已斷一切不善之法已能清淨一切障累已能遠離一切過失如是功德大圓鏡智皆悉顯照復次智上如來從大悲心起善巧方便普爲救度一切衆生譬如醫師善解醫藥諸有病者隨其所宜甘苦辛味和合妙藥應病而授皆得除愈如來大師亦復如是具足種種善巧方便爲大醫王善療衆病隨觀衆生有何等病如其所應以善巧方便而爲救療皆令解脫又如世間彼初生子慈母乳哺恩育愛憐不令有少病苦所侵若後有病慈母即爲揀擇良藥授與令服之既服已而得安樂如來大師亦復如是爲一切世間之父觀諸衆生如其子想不令衆生有苦惱者若見衆生造彼彼業得彼彼報如來隨應即以善巧方便而爲救度令得

解脫智上如是所說當知是爲善巧方便

佛說大方廣善巧方便經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大方廣善巧方便經卷第四　訓

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

復次智上我念過去世時有五百賈人入海求寶是時別有一賈人其性剛強獷利暴惡於海中路而忽相逢彼一賈人即生惡心欲謀珍寶彼自思惟我今宜應設其方便悉斷彼諸賈人命已當取珍寶還閻浮洲自受快樂是時五百賈人衆中有一賈主名曰善御其性慈和於一切人常生悲愍賈主一時止息而臥忽於夢中見大海神出現其相謂賈主言汝今當知諸賈衆外別有一人其性暴惡如是色相如是名字彼人起賊害心欲謀珍寶彼作是念應當速斷諸賈人命取其珍寶還閻浮洲自受快樂是故我今如彼所念而先語汝汝可思惟作何方便令此惡人不造殺業免地獄報又復賈衆得全其命何以故此五百賈人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉而彼惡人於　如是住菩薩法者若造殺業必墮地獄

無有出期是故汝今宜設方便善為
救度尒時善御賣主從夢覺已即作
是念我於今時有何方便令此惡人
不造殺業免地獄報得諸賣人各全
其命於一日中如是思惟求善方便
而未能得乃至七日審諦思惟亦不
能得過七日已即作是念我今無復
方便可得但當於彼興殺心者免與
斷命彼斷命故不造殺業免地獄報
又令餘眾得全其命如是念已而復
籌量我若與此五百賣人共斷其命
而五百人皆墮地獄我今宜應起大
悲心為救護故自手當殺此殺因者
設於百千劫中獲地獄報亦當忍受
但能今時以如是大悲方便令此惡
人不造殺業當免地獄無量劫苦又
令住菩薩法者諸賣人眾安隱無難
尒時賣主作是念已即設方便乃斷
其命時彼惡人既此命終得生天界
智上彼五百賣人者當知即是此賢
劫中五百如來是時眾中為賣主者
即我身是我於百千劫在輪迴中以
大悲心出生善巧方便如是種種救

度衆生於汝意云何菩薩摩訶薩雖
經百千劫在輪迴中皆爲以方便智
救度衆生勿謂菩薩摩訶薩有業障
可得是故當知諸佛菩薩諸所作業
皆悉清淨無復少分障累可得智上
又復當知如來應供正等正覺是金
剛不壞之身乃至舉足下足皆以神
通方便作大利益是時舍衛城中有
二十人忽與二十極惡知識而相值遇
是諸人等互起惡心欲相謀殺各各
伺求彼彼方便時四十人承佛威神
爲故俱詣佛所到佛所已住立一面
尒時如來應供正等正覺爲欲化度
彼四十人故於刹那間化一大人在
佛會中即白大目乾連言尊者當知
今此大地不久出現諸草木相而彼
大人作是言時世尊即爲垂其右足
於須臾間而此大地即生草木各一
尺量時尊者大目乾連白佛言世尊
今所出現草木之相我於餘方可能
見不佛言不能尊者大目乾連而即
隨取少分草木乃自執持時三千大
千世界皆悉震動于是如來應供正

等正覺以神通力現自身相出過梵界而此草木亦復隨從出過梵界又復如來以神通力現大海中而此草木亦隨彼往又復如來以神通力入大山間而此草木亦隨彼往尒時如來還本座已即收右足而此草木亦安住不動

尒時尊者阿難白佛言世尊如來往昔有何因緣今現是相佛言阿難我於往昔爲大賈主入海求寶逢惡知識我時以大悲心而斷其命昔因緣故今有是相尒時世尊說伽陀曰

令此所現如是相　不住虛空及山海
乃至不往諸地方　以宿因故如是住

尒時彼四十人咸作是念如來是大法王無實業障可得我等互起惡心自相謀害今對佛前宜應懺悔作是念已俱白佛言世尊我等先起惡心互欲殺害是故今時各各懺悔尒時世尊即爲如應宣說法要彼四十人皆得智證三昧是時有三百二十万衆生遠塵離垢得法眼淨智上以此因緣當知諸佛如來舉足下足皆是

神通方便作大刹益實無少分業障可得又復如來已離諸病何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁要當何用所謂我於一時與五百苾芻結夏未久住於林間是時有修尼囉摩婆尾迦行者住彼林側是人忽有病生不能進止不能調伏即於我所求以妙藥而救其苦我時作是思惟今不應知是病所宜何以故我若知其病所宜者後末世中破壞聖心于今設何方便得藥與療但當令此諸苾芻衆爲求其藥作是念已即令諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁與療其病是諸苾芻雖承佛言而未即行尒時淨居天子見諸苾芻已白言尊者汝等當如佛言求如是藥爲作救療勿求別藥令彼服已而趣命終諸苾芻言我等若行求藥違佛戒法我等寧自喪命終不違佛戒法而行淨居天子復白諸苾芻言如來是大法王以利益心猶故現相服藥除病汝等今時何不如教當行求藥當行求藥淨居天子如是三白已時諸苾

芻息疑悔心即詣耆婆所求如是藥得是藥已授彼病人服已除差智上以是因緣我爲利益故乃遣苾芻求如是藥而非如來有諸病惱又復如來諸福蘊中最上最勝何故最先執持應器入城乞食所謂如來已離諸障無段食想但爲愍念後末世中有諸苾芻少福德者雖入王城聚落持鉢乞食而不能得乃生退屈不能長時勤行乞食爲令此等苾芻當於尒時作是思惟如來大師於諸世間福聚最勝猶尚隨宜持鉢乞食况復我今末世苾芻薄福德故乞食所難不應生苦但當行乞雖復少得而亦爲足智上如來在世行乞食者又爲隨順作利益故所謂令諸婆羅門長者居士乃至一切人民以佛威神所加持故於現世中飲食豐足不値飢饉之苦何以故如來在世不令諸魔作飢饉難是故如來以善方便隨順世間雖受段食不生愛著不令婆羅門長者乃至一切人民及餘諸天子衆等起如是念沙門瞿曇於其段食愛

樂作意如來爲令彼等不生念故於 每字皆業義 第四 別
晝夜中與其眷屬衆常住三昧遂止一
心數而無數無爲無下前引於後後
如來前正念相應於一時中我住三
昧有七方次第發清淨心體毀於我
發即發三昧遂爲其如應宣說法要
彼諸天子於諸法中得法眼淨由此
因緣是故當知諸佛如來現行乞食
但以善巧方便作利益故又復一時有
贊尼摩拏嚩迦於佛如來而生惡意
當墮地獄佛爲救護其事云何所
謂如來怨親平等無復少分障累
可得但爲衆生安樂利益我於尒時
爲欲救護彼贊尼摩拏嚩迦故以我
威神力令其得見殑伽沙數世界諸
佛如來是諸如來大圓鏡智中現彼
所作業以諸如來神通力故令此摩
拏嚩迦見自業已即生悔心作如是
言今於此中眞實顯現乃自思惟如
來一切白法具足云何我今但造惡
業於白法分而不能得彼摩拏嚩迦
作是念時即得清淨正白梵行於其
夢中見佛現身所有先起惡意之罪

皆悉銷滅命終已後免地獄報當知皆是如來神力而為救護何以故所謂如來以大悲方便不捨衆生故又復一時有孫那利梵志於祇陀林中彼以因緣而斷其命佛時不知去何名為一切智耶所謂如來無礙正智皆悉具足無不知見如來隨諸已相神通等事皆以威神建立令此孫那利梵志者佛觀是人壽量已盡決定命終亦非如來不能了知又欲以是因緣令諸外道攝伏其心止息自羅尒時如來以加持力於七夜中不入聚落是時有六十俱胝天人過七夜已往詣佛所到佛所已乃為隨應宣說法要即時各得智證三昧又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶所謂如來欲令婆羅門長者等生希有心又為成就利益事故所以者何我於一時與五百苾芻見五百馬我觀彼馬宿世善根今已成熟何以故此五百馬於前前世已曾為人親近供養先佛如來於先佛所發菩提心後因值遇彼惡知識破壞善法造諸惡

業以是報應今受馬身又復此五百馬
往昔曾於日藏菩薩所發大誓願以
其宿世大願力故今復值遇日藏菩
薩以善提法方便教化令得度脫是
五百馬以善薩威力及自願力故各
能思念宿生中事智上我觀彼馬有
是因緣生悲愍心欲爲化度乃與苾
芻往彼馬所以所食麥即取食之我
自食已而復授彼五百苾芻時五百
馬以宿善根力故見佛及苾芻衆食
是馬麥即時禮佛及諸苾芻彼五百
馬過三月已皆悉命終生兜率天即
從彼天來詣佛所恭敬尊重瞻禮供
養佛即隨應爲說法要是諸天子悉
於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉
如來爲令此五百馬成就如是大利
益事故食馬麥智上當知所有一切
飲食如來食者皆爲最上食假使三
千大千世界上及乳糖如來食者於
是二種等無差別皆成上味何以故
如來舌根常得上味是大人相以是
緣故當知諸佛如來凡所受食皆爲
最上食我時謂阿難言汝捨轉輪王

門無願解脫門妙吉祥言善男子如
來以善方便宣說無量空無相無願
解脫法門令諸衆生如理修行
尒時妙吉祥菩薩爲辯積菩薩說是
法時會中所有天龍夜叉乾闥婆等
即時各各合掌恭敬異口同音說伽
陁曰
所有一切供養具　寶衣寶器衆莊嚴
妙吉祥尊所嚴身　我今稱讚功德聚
尒時普華幢天子復白佛言世尊此妙
吉祥菩薩摩訶薩最初於何佛世尊所
發菩提心佛告普華幢天子言汝今當
知過去庻如殑伽沙數劫前彼時有世
界名金焰光明有佛出世號無垢日焰
光明如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊十號具足天子彼佛壽量九百九
十万俱胝那庾多歲爲諸衆生說三乘
法所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘時彼
如來初會說法有八百四十万俱胝
那庾多衆生住聲聞乘得阿羅漢諸
漏已盡捨諸重檐得大善利諸有結
縛皆悉已盡正智無礙心善解脫第

二會說法時有七十万俱胝那庾多苾芻得阿羅漢第三會說法時有六百五十万俱胝那庾多苾芻得阿羅漢彼佛法中二分苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆二分菩薩摩訶薩衆彼諸菩薩一切皆是不退轉者皆悉證得無生法忍普入無邊三摩地門圓滿善法復得無邊陁羅尼門如來爲說不退轉法輪況復彼諸初發大乘心者其數無量是中亦有無量衆生住緣覺者我于彼無垢日燄光明如來以其無量無數相應行法普攝衆生時彼金焰光明世界多以黃金而用莊嚴諸有樓閣殿堂衆寶爲柱一切樹林皆寶嚴飾於其樹間出妙音聲稱讚甚深不思議法所謂空聲無相聲無願聲無性聲無著聲無生聲無起聲出如是等讚諸法聲其所出聲一切衆生聞者愛樂彼佛滅後正法住世滿一千歲天子時彼金焰光明世界中有轉輪王名最勝辯才爲四洲主是時彼王於無垢日焰光明佛刹中以其飲食衣服卧具幢旛寶蓋

諸妙供具供養彼佛及其佛剎所有一切聲聞緣覺大菩薩衆如是供養滿一俱胝歲於彼佛所深種善根彼轉輪王種是善根時即有八万四千衆生及王宮中有三百二十万后妃眷屬同發阿耨多羅三藐三菩提心天子彼最勝辯才轉輪聖王有其千子先於聲聞法中發生信解後復發於阿耨多羅三藐三菩提心證得無生法忍爾時彼王有女名曰大慧具大辯才甚深信解是時大慧與七千二百宮女眷屬恭敬圍遶詣彼無垢日焰光明佛所到佛所已與諸眷屬頭面著地禮彼佛足時大慧女以善根故即發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已前白佛言世尊我欲趣求阿耨多羅三藐三菩提果然我今者不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊為我開示有何法門如理修行令我當得轉女人身成男子相速能取證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時無垢日焰光明如來即告大慧

所有衆生雖種聲聞緣覺相應善根而亦不能於此最勝善巧方便中如理修學何以故非法器故但當爲彼修菩薩法者如實宣說譬如盲人於夜分中雖有光明亦不能見一切境相若有目人於其夜分得彼光明而爲照耀一切境相悉能觀見菩薩摩訶薩亦復如是已修菩薩最勝行法又能具足善巧方便所有諸佛勝行解脫法門悉能通達智上若有志求無上菩提諸善男子善女人愛樂法故縱在百千由旬之外若有宣說如是善巧方便法門處而亦不怖遥遠即來聽受何以故若人聞是法已即得廣大光明所行清淨於佛法中離諸疑悔是故當知所有天人四衆之中是法器者即能愛樂聽受此法非法器者雖復得聞不生愛樂佛說是法時有七万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

介時尊者阿難白佛言世尊此經何名我等云何受持佛言阿難此名善巧方便波羅蜜多正法亦名一切秘

蜜最上波羅蜜多正法如是名字汝當受持於後末世宣通流布令諸衆生得大利益

佛說此經已阿難等諸聲聞智上等諸菩薩摩訶薩乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大方廣善巧方便經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

刊

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拯四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷劫而可以須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提變河生滅開衍於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月標華起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易悠繁形類數鑒昏明絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝

業之真詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤五聲於文章暢四始於
風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而嗣
埶重明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成
障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教缺而重興幻化迷途大宅
深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆櫝調御
四衆積行寸方樹華雨於金輪護恒
沙於玉闕有頂之風不可壞無際之
水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智
慧性空無深妄想解脫之因緣可以
離煩惱於心田可以得清涼於宇宙
朕勲非博學釋典微閑豈堪序文以
示來者如麋螢爝火不足比之於皎日
將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教

大乘不思議神通境界經卷上　崇藏　刊

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乎眞容則一毫圓滿廣
大之致豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性同圓
仁慈普布化覃蠻貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字披彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語繹
營翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之密帑御歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相揭乎寶
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金偈之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭　臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤素精詳諳其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以
宗皇帝大闡真風高傳像旨興前王之墜典振覺路之類經欲揚天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奧雖勿承懋諱忝戾之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情躊躇不足擬洛日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大乘不思議神通境界經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫施護奉詔譯

如是我聞一時世尊住法界光明菩薩宮與大苾芻眾五十千人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱安住寂靜心善解脫慧善解脫如大龍王所作已辦捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙諸心善寂神通具足復有菩薩摩訶薩眾皆得不退轉地一生補處當得成就阿耨多羅三

藐三菩提者而悉安住無邊 如來神
通變化菩提加持無著妙行一切衆
生廣大愛樂住正念慧入普徧智具
平等行成就無量衆功德聚現證如
來平等法門轉妙法輪能善教授無
邊學衆已獲一切白法功德善知一
切衆生心意了別衆生諸根利鈍已
到彼岸最上自在成就圓滿一切善
法諸佛事業皆悉成辦從他方界來
集此會其名曰普賢菩薩摩訶薩普
幢菩薩摩訶薩普步菩薩摩訶薩普
信菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普
稱菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普
香菩薩摩訶薩普意菩薩摩訶薩
普照菩薩摩訶薩普念菩薩摩訶
薩普智幢菩薩摩訶薩普緣觀菩
薩摩訶薩法界普光菩薩摩訶薩
如是等万二千人俱復有諸天子衆所
謂智幢天子普華幢天子普光天子
珠髻天子寶積摩尼峯天子如是等一
万天子衆俱是諸天子皆悉已於過
去佛所種諸善根者來集此會
尒時世尊即入普徧光明三摩地從

是三摩地出已即放廣大光明普照三千大千世界乃至十方一切佛刹普皆照曜是時此諸世界所有一切衆生蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心已發心者皆悉安住不退轉地

尒時十方世界一切佛刹彼彼刹中諸佛世尊所有近侍諸菩薩衆見此光已各各白其佛言世尊今此光明普照世界有何因緣是何神力即時彼彼佛言諸善男子汝等當知有世界名娑婆彼佛号釋迦牟尼如來應供正等正覺與諸大菩薩衆而共集會欲說不思議境界正法以是因緣光明普照尒時彼諸近侍佛者各各白其佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆世界瞻禮恭敬釋迦牟尼如來隨喜聽受不思議境界正法及欲見彼諸菩薩衆時彼如來即各告諸近侍者言汝等可往今正是時隨其所欲

尒時十方諸佛刹中所有一切近侍佛者即各以其菩薩神通現諸變化各與無數天龍夜叉乾闥婆等恭敬

圍繞來詣釋迦牟尼佛所是諸菩薩到佛會已頭面懇懃禮世尊足咸作是言世尊釋迦牟尼如來我等聞其不思議境界正法名字樂欲隨喜聽受宣說及欲見佛世尊 瞻禮恭敬并見此諸菩薩大衆以是因緣我等到此娑婆世界

爾時東方大寶世界寶幢佛刹中所住妙吉祥菩薩摩訶薩即起是念今彼西方娑婆世界釋迦牟尼佛刹中有十方世界如殑伽沙數諸大菩薩摩訶薩衆皆悉集會聽彼佛說不思議境界正法我今亦宜往彼會中禮近世尊 釋迦牟尼如來隨喜聽受彼正法門及見彼諸菩薩大士何以故十方一切諸佛刹中隨其所有集會刹益我皆往彼無不往者又復我常所見諸佛菩薩集會說法無如今日彼佛刹中有如是等無量無邊菩薩大士廣大集會我觀是相甚爲難有若見若聞轉復甚難是故我今亦宜往彼

爾時妙吉祥菩薩作是念已即謂慈氏菩薩摩訶薩言慈氏當知今世尊

釋迦牟尼佛刹中有無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆廣大集會聽受宣說不思議境界正法我等今者宜共往彼瞻禮世尊并見彼諸菩薩大士何以故十方世界諸大菩薩普集一處甚為難事

尒時慈氏菩薩摩訶薩告妙吉祥菩薩言汝今自詣彼佛會中非我所往何以故此甚難故彼佛會中諸大菩薩皆悉已得陁羅尼門住無著智具諸善法雖彼集會若見若聞諸有相者我皆不能妙吉祥汝今當知若以如來色身有所見者實無可見是故我今所不能見若以如來法身有所見者法身即是法性於法性中無見無聞無所供養無所瞻禮無所了知妙吉祥菩薩言汝今隨願往彼供養如來慈氏菩薩言不也妙吉祥非我所供養如來何以故無有如來能供養者如來即是真如真如法中無有二相真如法者即是如來妙吉祥菩薩問言即此無二相汝當去何說慈氏答言妙吉祥煩惱一性及種種

性此說為二若了一性即種種是無二法若起分別此是煩惱此出世間作是見者即為二相又若分別此是持戒此非持戒此聲聞法此緣覺法此是布施此非布施此是正道此是邪道此是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢此是緣覺此是菩薩此是如來應供正等正覺此法斷滅此法有想此法決定此不決定此法是智所知此法為識所識此證覺道此涅槃道作如是等有分別者皆為二相於二相中隨識所轉若能不起如是等相是無二法妙吉祥若我以劫或以劫盡說是無二法假使辯才智慧說不能盡亦復不能知其邊際何以故彼一切法離種種性若中若邊皆不可見亦不可得妙吉祥菩薩言大哉慈氏汝已證得無生法忍故作是說如是如是假使若我以劫或以劫盡說是無二法亦非辯才智慧說所能盡慈氏菩薩言妙吉祥莫於文字而生有想彼一切法離諸文字是無生相亦無所動

尒時妙吉祥菩薩普告彼佛刹中諸
菩薩言善男子汝等今者宜共往彼
世尊釋迦牟尼佛刹中瞻禮彼佛及
見百千俱胝那庾多諸菩薩衆隨喜
聽受不思議境界正法
尒時有菩薩名蘂積幢王白妙吉祥
菩薩言如來無有可能見者何故今
言令我等往見佛如來何等如來是
可見者復以何義說名如來何以故
如來非過去未來現在可得彼一切
法亦非三世皆悉空故於空法中無
能見者如妙吉祥菩薩所言如來有
所見者今去何見彼佛如來為以何
眼可觀察耶若以肉眼而能觀者肉
眼即空於空性中而無所見若以天
眼觀如來者天眼亦復是有得想若
非眼所觀何名為見是故我等今不
能往妙吉祥菩薩言善男子汝今若
住不平等法作是說者於佛如來即
不能見亦非供養汝今若住無所著
相如實說者於佛如來即有所見亦
有所往亦可供養不著一切文字相
故亦復不離諸文字相彼自性空是

故我於平等法中作如是說諸佛如
來本清淨故如來亦復無所動轉汝
等今者若住忍意應當往彼若住非
忍意亦當往彼是時妙吉祥菩薩如
是重復爲諸菩薩方便宣說彼菩薩
衆以佛威神力故即於諸法得無所住
尒時妙吉祥菩薩復作是念我今不
應而獨往彼娑婆世界何以故彼世
界中所有衆生造不善業少見少聞
不生淨信我今當現種種色相及希
有事而可往彼令諸衆生見已生信
得未曾有使其獲得廣大善利即時
妙吉祥菩薩作是念已入於無垢普
光三摩地於是三摩地中見無數百
千菩薩摩訶薩而共圍繞所有大梵
天王帝釋天主各執寶拂侍立左右
是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出
天蓮華大如車輪一一華中有佛世
尊結加趺坐一一世尊執寶蓮華是
時三千大千世界所有衆生得大快
樂妙吉祥菩薩即時普見一切衆生
彼諸衆生亦同得見妙吉祥菩薩皆
悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

尒時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地從彼東方大寶佛剎來此娑婆世界隨所經歷諸佛剎土悉現如是神通變化普令一切獲大利益於其種種佛剎皆見如來執寶蓮華各各爲彼衆生說法或見佛剎地獄衆生現受苦者佛爲救度皆得離苦及彼畜生餓鬼等趣互相食噉趣苦惱者亦皆離苦乃至閻魔界中現受一切苦惱衆生見佛各爲如應說法是諸衆生一一皆得遠離苦惱各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心有佛剎中或見如來廣爲一切阿修羅衆如應說法各各得轉阿修羅身有佛剎中或見如來往妙吉祥神通境界爲諸剎帝利大族婆羅門大族長者大族如應說法各獲利益或爲四大王天諸天子衆如應說法謂諸天子言汝等當知彼一切行皆悉無常勿起意念謂究竟法聞是法者皆獲利益有佛剎中或見如來往妙吉祥神通境界爲三十三天帝釋天主等諸天子衆如應說法亦復謂言諸行無常非究

竟法諸有智者當如實知不應於中作究竟想聞是法者皆獲利益有佛剎中或見如來住妙吉祥神通境界爲夜摩天諸天子衆知足天中諸天子衆化樂天中諸天子衆他化自在天中諸天子衆梵衆天中諸天子衆梵輔天中諸天子衆大梵王天諸天子衆如是乃至色究竟天諸天子衆各各如應爲其說法聞所說法皆獲利益或見如來住妙吉祥神通境界爲諸初地菩薩摩訶薩衆如應說法或爲二地或爲三地或爲四地或爲五地或爲六地或爲七地或爲八地或爲九地或爲十地諸大菩薩摩訶薩衆或爲一生補處當得成就阿耨多羅三藐三菩提者各各如應說法要使令增進住不退轉乃至普令圓滿安住大涅槃界

尒時妙吉祥菩薩現如是等種種神變隨所經歷諸佛剎土一切衆生見是相者皆悉發於阿耨多羅三藐三菩提心五百苾芻得諸漏盡心善解脫八千菩薩得無生法忍十千天子

遠離塵垢得法眼淨即時所得利益諸菩薩等異口同音說伽陀曰

見是神通變化事　一切具足未曾有
妙吉祥尊境界中　一切衆生得利益

尒時十方諸佛刹中已來集會諸菩薩衆各各以神通力見如是等大希有事俱白世尊釋迦牟尼佛言今此三千大千世界光明普照及希有事是何神力所變化故願佛世尊爲我等說

佛告諸菩薩摩訶薩言善男子汝等當知有菩薩大士名妙吉祥住不退轉已得灌頂從東方來欲入此會是彼神通現斯瑞應又善男子若人得聞彼妙吉祥名字者皆悉住於不退轉心況復得見甚爲難事是時世尊釋迦牟尼佛爲諸菩薩摩訶薩作是說時彼妙吉祥菩薩即以神通來入佛會到佛會已頭面著地禮世尊足前前白佛世尊釋迦牟尼佛少病少惱輕利調適得快樂不我從東方大寶世界寶幢佛刹來此會中禮近世尊聽說正法

尒時普華幢天子在大會中從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩當修何法即得成就如妙吉祥神通事業最勝甚深辯才智慧

佛告普華幢天子言若菩薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者應當具足四種法門何等為四一者於甚深法隨喜聽受二者廣為他人說甚深法三者隨所聞法請問其義四者聞已信解如理修行是為四種復有四法應當具足何等為四一者於佛如來所說經法憶持決定二者於諸經法愛樂修習三者於諸經法記念不忘四者於諸經法廣說流通是為四種復有四法應當具足何等為四一者於正法門諦實聽受二者於說法師生尊重想三者於持法人恭敬承事不生懈退四者於說法師常所稱讚長時無倦是為四種復有四法應當具足何等為四所謂四心常當發起一者平等心二者柔軟心三者無懈心四者無毒心是為四種若菩薩摩訶薩於如是等四種法門隨

所修習即得如是神通變化最勝事業復能成就智慧辯才

尒時世尊說是四種法門時五千菩薩得無生法忍四千天子遠離塵垢得法眼淨是諸菩薩及天子衆得所刹已咸作是言普願衆生皆得安住諸佛境界於正法門深生信解所聞正法記念受持於未來世得六神通如妙吉祥於諸佛刹變化自在

尒時普華幢天子白妙吉祥菩薩言菩薩從何所來至此佛會所住佛刹其名何等化主如來復何名字時妙吉祥菩薩告普華幢天子言莫作是說有所從來何以故天子當知法界無來亦無所去復無所行而無所住一切無著彼法界性無所疑惑離諸戲論天子若言有來有去有所住者是戲論法

尒時普華幢天子及諸大衆聞妙吉祥菩薩說是法已即時各各歎未曾有異口同音說伽陀曰

最上希有妙吉祥　從佛世尊所出生
具足神通諸法門　聞者見者得利益

大士今現此諸相　宣說甚深微妙法
我皆隨喜得見聞　咸於今日獲大利
我等普聞大名士　今見神通妙色相
菩薩是大法光明　出現一切諸佛法
已能圓滿一切行　慚愧上服所莊嚴
自利利他妙吉祥　最勝功德難思議
菩薩猶如世間父　普攝一切爲所歸
開示涅槃方便門　咸令衆生到彼岸
菩薩猶如天師子　一音能破諸外論
正法功德悉已圓　一切染法皆清淨
菩薩猶如世間地　普能出生諸善法
復爲最上大醫王　能救衆生諸病苦
菩薩如月大清涼　令諸熱惱皆清淨
復如日光大熾盛　廣照一切三摩地
菩薩大利大導師　引示衆生菩提道
常生廣大慈愍心　救度惡趣衆生苦
菩薩常爲所依怙　了別一切衆生心
一切智智妙法門　普施衆生令解脫
爾時世尊告普華幢天子及諸大衆
言如是如是如汝所言妙吉祥菩薩
有是功德

佛說大乘不思議神通境界經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘不思議神通境界經卷中　刑

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

尒時普華幢天子復白佛言世尊今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心爲久近耶佛言天子此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心天子我今爲汝及諸大衆略說其一是時普華幢天子白佛言世尊願爲我等一切衆會如理宣說

佛言天子過去度如微塵數劫尒時此娑婆世界有佛名普觀清淨音王如來應供正等正覺出現於世彼佛法中有一苾芻名清淨音於彼法中出家修道得五神通時彼苾芻於四万二千歲中以種種香華燈塗及衆妙具供養彼佛種是善根發於阿耨多羅三藐三菩提心天子於汝意云何彼時清淨音苾芻豈異人乎即今妙吉祥菩薩摩訶薩是汝等當知此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心已度殑伽沙數衆生令住須陀洹斯陀含阿那含

阿羅漢果已度殑伽沙數衆生令住緣覺果已度殑伽沙數衆生令住初地乃至已度殑伽沙數衆生令住十地妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法

復次天子假使有人滿三千大千世界七寶布施如來是人所獲功德其數甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字恭敬受持乃至隨喜稱念者當知是人福多於彼又復天子若三千大千世界所有衆生一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果是人得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者福多於彼又若三千大千世界所有衆生一一皆悉得緣覺果是人得福甚多若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者福多於彼何以故若有人稱讚受持諸佛名字若復有人稱讚受持妙吉祥菩薩名字如是二人所獲功德等無有異

尒時普華幢天子聞佛世尊作是說已即與四万天子合掌恭敬作如是言善哉妙吉祥菩薩甚善甚善我等

志誠歸命頂禮彼諸天子發是言時其聲普徧三千大千世界皆悉遙聞

尒時尊者大目乾連聞是聲已來詣佛所前白佛言世尊今此三千大千世界皆得普聞讃歎音聲是何神力現此希有不思議事

佛告大目乾連言汝今當知是妙吉祥菩薩摩訶薩已住不退轉被大鎧甲最勝大士在此會中諸天子等稱讃彼名是故音聲普聞三千大千世界大目乾連若有人隨其方處稱讃受持此妙吉祥菩薩名字者即時三千大千世界普皆震動

是時尊者大目乾連復白佛言希有世尊此菩薩摩訶薩成就如是不思議事被大鎧甲勇猛精進成熟有情具諸佛法世尊若人以少善根不能如是圓滿具足大菩薩法

尒時世尊為大目乾連說是法時忽然出現大寶蓮華徧滿娑婆世界一一蓮華大如車輪其華各有種種色香諸妙寶網以為莊嚴於其華中有

一蓮華而最出現高顯妙好一切衆會皆悉覩見

尒時尊者阿難見其蓮華殊妙莊嚴怱然出現即白佛言世尊云何此會先有是相佛言阿難汝今當觀不久即有六方菩薩摩訶薩衆從普徧光明世界吉祥德王佛刹中而來此會各各處其寶蓮華上結加趺坐彼一蓮華最高顯者當有菩薩名徧照藏處其華上加趺而坐是諸菩薩欲現空中故先示此寶蓮華相

尒時會中諸菩薩等一切大衆咸共稱讚得未曾有各各合掌向空頂禮是時於虛空中有梵王帝釋執寶蓮華圍繞徧照藏菩薩摩訶薩而此菩薩與諸大士即時各各踊身虛空高七多羅樹一切衆會皆悉覩見時諸菩薩於其空中雨衆寶華種種色香殊妙第一以供養佛華供養已於虛空中出如是聲世尊吉祥德王如來應供正等正覺問訊世尊釋迦牟尼如來少病少惱輕利調適得大快樂氣力安不吉祥德王如來如是置問

今徧照藏菩薩摩訶薩等六万菩薩同來至此禮近世尊隨喜聽受不思議境界正法尒時空中出是聲已徧照藏菩薩摩訶薩及諸菩薩即時各各從空而下頭面著地禮佛足已住立佛前

尒時世尊知是事已故復問言徧照藏菩薩摩訶薩等諸善男子汝等今者何故至此徧照藏菩薩白佛言世尊我等於普徧光明世界吉祥德王佛刹中聞此娑婆世界世尊釋迦牟尼如來與諸菩薩大士而共集會宣說不思議境界正法我等欲見世尊及聞正法以是因緣故來至此

尒時尊者大迦葉在大會中前白佛言世尊普徧光明世界吉祥德王佛刹去此佛刹為不遠耶何故此諸大士於少時間速能至此徧照藏菩薩謂大迦葉言尊者汝若以自神通定力往彼世界至壽量盡亦未能到是故當知彼佛世界如是遠近

尒時佛告大迦葉言去此世界度如六十殑伽沙數佛刹即到普徧光明

世界此諸菩薩以其最勝大神通力速能至此是時尊者大迦葉白佛言世尊我今樂欲往彼世界徧照藏菩薩即問尊者大迦葉言尊者云何於來去想有所動轉迦葉汝於何法見有來去汝謂色法有來去耶受想行識有來去耶大迦葉荅言善男子色無來去受想行識亦無來去於定心中亦來去相若住定心即諸色不見色無見故即不能得彼來去相善男子若住定心即得勝義法明

復次善男子汝諸菩薩來此久耶徧照藏荅言我來久近如汝尊者所得漏盡證心解脫大迦葉言希有大士得大神通徧照藏言即汝尊者得心解脫亦云何久大迦葉言解脫已久徧照藏言如汝尊者得心解脫當以何義說名為心大迦葉言汝善男子亦云何說徧照藏言心有所縛何名解脫大迦葉言若如是者汝善男子有縛於心不名解脫亦復不名解脫知見徧照藏言尊者大迦葉心本無縛其何解脫大迦葉言若於無縛如

實了知是即解脫徧照藏言尊者大迦葉為用何心而了知耶過去耶未來耶現在耶若過去心彼已滅盡若未來心當亦未至若現在心今即無住離此三世復以何心而了知耶大迦葉言善男子心法滅處非彼心分徧照藏言尊者大迦葉即此心滅處而可了知耶大迦葉言若心滅處即不能知徧照藏言彼一切法皆如心滅是故不能有所了知大迦葉言汝善男子得大辯才隨問能答我今未能有是辯才徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何所有辯才若見若聞為有得耶大迦葉言無得無聞何以故緣生性故徧照藏言豈非一切法皆同如是耶大迦葉言善男子諸法亦如是徧照藏言尊者大迦葉於汝意云何若見若聞於其辯才能無斷耶大迦葉言不壞亦不斷徧照藏言尊者大迦葉如是如是菩薩辯才隨有所問而不斷壞迦葉當知諸菩薩摩訶薩縱經劫數隨問能答所有辯才亦不斷壞

尒時徧照藏菩薩及尊者大迦葉說是法時五十万衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍

尒時尊者大迦葉白佛言世尊勸請世尊爲妙吉祥菩薩及七會衆如應說法使其長夜得大利樂而能決定證諸法性

尒時有菩薩名曰辯積在大會中從座而起白妙吉祥菩薩言妙吉祥云何尊者大迦葉於法精進能善宣說妙吉祥言此大迦葉於聲聞法中已得無畏辯積菩薩言此大迦葉云何不住大乘法中妙吉祥言善男子此大迦葉亦非不能住大乘法爲於聲聞法中得解脫故辯積菩薩言妙吉祥云何名爲聲聞法妙吉祥言世尊釋迦牟尼如來於此娑婆世界爲諸衆生說三乘法何等爲三所謂聲聞乘緣覺乘大乘是名三乘何以故有諸衆生起劣精進而求解脫故佛方便開示三乘辯積菩薩言妙吉祥云何如來廣說無量空解脫門無相解脫

門無願解脫門妙吉祥言善男子如
來以善方便宣說無量空無相無願
解脫法門令諸衆生如理修行
尒時妙吉祥菩薩爲辯積菩薩說是
法時會中所有天龍夜叉乾闥婆等
即時各各合掌恭敬異口同音說伽
陁曰
所有一切供養具　寶衣寶器衆莊嚴
妙吉祥尊所嚴身　我今稱讃功德聚
尒時普華幢天子復白佛言世尊此妙
吉祥菩薩摩訶薩最初於何佛世尊所
發菩提心佛告普華幢天子言汝今當
知過去度如殑伽沙數劫前彼時有世
界名金焰光明有佛出世號無垢日焰
光明如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊十號具足天子彼佛壽量九百九
十万俱胝那庾多歲爲諸衆生說三乘
法所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘時彼
如來初會說法有八百四十万俱胝
那庾多衆生住聲聞乘得阿羅漢諸
漏已盡捨諸重擔得大善利諸有結
縛皆悉已盡正智無礙心善解脫第

二會說法時有七十万俱胝那庚多苾芻得阿羅漢第三會說法時有六百五十万俱胝那庚多苾芻得阿羅漢彼佛法中二分苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆二分菩薩摩訶薩衆彼諸菩薩一切皆是不退轉者皆悉證得無生法忍普入無邊三摩地門圓滿善法復得無邊陀羅尼門如來爲說不退轉法輪況復彼諸初發大乘心者其數無量是中亦有無量衆生住緣覺者天子彼無垢日焰光明如來以其無量無數相應行法普攝衆生時彼金焰光明世界多以黃金而用莊嚴諸有樓閣殿堂衆寶爲柱一切樹林皆寶嚴飾於其樹間出妙音聲稱讚甚深不思議法所謂空聲無相聲無願聲無性聲無著聲無生聲無起聲出如是等讚諸法聲其所出聲一切衆生聞者愛樂彼佛滅後正法住世滿一千歲天子時彼金焰光明世界中有轉輪王名最勝辯才爲四洲主是時彼王於無垢日焰光明佛剎中以其飲食衣服臥具幢幡寶蓋

諸妙供具供養彼佛及其佛刹所有一切聲聞緣覺大菩薩衆如是供養滿一俱胝歲於彼佛所深種善根彼轉輪王種是善根時即有八万四千衆生及王宫中有三百二十万后妃眷屬同發阿耨多羅三藐三菩提心天子彼最勝辯才轉輪聖王有其千子先於聲聞法中發生信解後復發於阿耨多羅三藐三菩提心證得無生法忍尒時彼王有女名曰大慧具大辯才甚深信解是時大慧與七千二百宫女眷屬恭敬圍繞詣彼無垢日焰光明佛所到佛所已與諸眷屬頭面著地禮彼佛足時大慧女以善根故即發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已前白佛言世尊我欲趣求阿耨多羅三藐三菩提畢竟我今者不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊爲我開示有何法門如理修行令我當得轉女人身成男子相速能取證阿耨多羅三藐三菩提果

尒時無垢日焰光明如來即告大慧

妙言汝善女人當有一法能具足者

大乘不思議神通境界經卷中　[illegible]

即得轉女人身成男子相何等爲一
所謂發起大菩提心無等等心一切
三界最勝上心乃至一切聲聞緣覺
起隨順心復有一法若具足者即得
轉女人身成男子相何等爲一所謂
於諸如來常所作意而不遠離聽受
正法無所猒倦大慧復有十法若具
足者即得轉女人身成男子相何等
爲十所謂十善業道應當圓滿即得
隨行成就又復長時受學無礙聽法
無懈親近法師亦復無懈若能圓滿
如是等法即得轉女人身成男子相
尒時彼佛說是法時其大慧女即於
同來諸眷屬前轉彼女身得成男子
即時大慧童子合掌恭敬前白佛言
世尊我今已轉女身於諸佛法中樂欲
出家持發受戒願佛攝受尒時彼佛
即告大慧童子言善來苾芻是時
大慧於刹那間鬚髮自落袈裟被
身成苾芻相威儀庠序如百臘者
即於會中證得無生法忍是時彼
王所有諸子知是事已生希有心

來入佛會皆求出家佛即攝受各各如應為說法要尒時大慧苾芻告諸王子言我於今者得最上利永不復起聲聞之見決定趣求阿耨多羅三藐三菩提果修大悲行利益衆生汝等有發聲聞心者亦應如我發趣最上大菩提心當於正中正道起修行想時大慧苾芻為諸王子如應說法皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

尒時世尊釋迦牟尼佛告普華幢天子言彼無垢日燈光明佛剎中最勝辯才轉輪聖王大慧童女者豈異人乎即今妙吉祥菩薩摩訶薩是彼王所有千童子衆今已成就阿耨多羅三藐三菩提果現住說法教化衆生即千佛是所謂

東方超過行如來無邊光明如來普光如來吉祥王如來寶相如來寶上如來寶明如來寶幢如來寶照明如來

南方最極高如來大光明如來無量壽如來無量聲如來大名稱如來無

邊名稱如來寶光如來清淨無邊壽
如來月相如來月光如來

西方無垢明如來清淨光如來日明如
來無邊寶最上如來梵高如來金色
光明如來梵自在王如來龍自在王
如來一切寶華自在王如來娑羅樹
王如來

北方堅固勇猛如來離塵如來吉祥
藏光如來無量香光如來師子音王
如來大勢力精進出生如來妙高步
如來大寶聚如來不退轉輪如來寶
句義吉祥如來普徧大日如來勝得如
來如是等諸佛如來種種名字現在
十方世界說法教化衆生

佛告普華幢天子言如汝所問此妙
吉祥菩薩摩訶薩於彼金焰光明世
界無垢日焰光明佛所最初發於阿
耨多羅三藐三菩提心

佛說大乘不思議神通境界經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘不思議神通境界經卷下　刑

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

佛告天子此妙吉祥菩薩從是已後
復於七十二殑伽沙數佛世尊所發
菩提心最初有佛名尸隣捺羅王如
來應供正等正覺出現世間於彼佛
所發菩提心其後有佛名寶光行吉
祥出現世間其後有佛名蓮華上變
化吉祥出現世間其後有佛名清淨
寶吉祥出現世間其後有佛名無邊
寶吉祥出現世間其後有佛名大寶
吉祥出現世間其後有佛名虛空燈
出現世間其後有佛名大法王出現
世間其後有佛名眾寶聚持妙色相
出現世間其後有佛名能仁主出現
世間其後有佛名功德光明莊嚴吉
祥出現世間其後有佛名大光吉祥
出現世間其後有佛名無量光廣大
莊嚴出現世間其後有佛名作變化
雲千音聲王出現世間其後有佛名
最上日光吉祥出現世間其後有佛
名最上意出現世間其後有佛名多

種光明吉祥王出現世間如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心又復於火頂如來眾尊如來作莊嚴如來飲光如來是諸如來所皆發菩提心種諸善根天子此妙吉祥菩薩能於如是無量無數佛世尊所發菩提心廣大方便種諸善根已乃至最後於我現在如來應供正等正覺所以神通變化作諸佛事

尒時普華幢天子前白佛言世尊一切眾生欲種善根若能於此廣大正法發信解心聽受讀誦記念思惟為人演說當知是人善得人身善見諸佛善聞正法於其世間有所利益不空受食世尊而諸眾生云何當能於此正法發生信解

佛告普華幢天子言汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩彼當為汝如理宣說是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言云何當得一切眾生於此正法能生信解妙吉祥菩薩言天子無有法可生信解彼一切法自性空故

無所生故若法自性空無所生當復於何而生信解

普華幢天子復白妙吉祥菩薩言願為我等略說菩薩行法妙吉祥言天子當知無行是菩薩行又復一切法是菩薩行普華幢天子言云何一切法是菩薩行妙吉祥菩薩言天子當知所言一切法者謂四念處八正道五根五力七覺支略說此等為菩薩行若廣說者其數無量諸菩薩摩訶薩若得此法是即名為眞菩薩行

普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為四念處妙吉祥言天子若菩薩觀身如虛空不得身相住平等法如是名為身中身念處若菩薩觀諸受法內外中間俱不可得皆悉空故如是名為觀受念處若菩薩如實觀心於其名中無色可見即不可得所觀心相如是名為心中心念處若菩薩如實了知彼一切法若善不善自性皆空如是名為法中法念處天子此等名為四念處法

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言

云何名為八正道法妙吉祥菩薩言若菩薩觀一切法非境界相無二無分別無少法可取是名正見若菩薩觀一切法離諸分別及諸疑惑與無所觀正行相應是名正思惟若菩薩觀一切法自性真實非有邊非無邊皆悉平等如實宣說是名正語若菩薩觀一切法離所作性而不可得若如所作若非所作皆悉平等住如實義是名正業若菩薩知一切法本不相續即於諸法無瞋無喜亦無所著安住真實平等法中是名正命若菩薩了一切法無諸起作離種種相於精進行如實相應是名正精進若菩薩於一切法不起諸念了知諸業自性清淨住無所念是名正念若菩薩入一切法自性平等於所緣相皆悉遠離畢竟觀察了不可得是名正定天子此等名為八正道法

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為五根妙吉祥言若菩薩了一切法本無所生自性真實無進無退平等法中如實信解是名信根若菩薩

於一切法心無愛樂厭離遠近想住真實性是名精進根若菩薩於一切法非所作意以所緣相離種種性由性離故諸念不生是名念根若菩薩於一切法無所念無所得正定相應是名定根若菩薩於一切法離所生相及不生相諦觀諸法自性皆空是名慧根天子此等名為五根

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為五力妙吉祥言若菩薩於一切法不起種種虛妄分別是名信力若菩薩於一切法而能請問如實勝義名精進力若菩薩於一切法離諸失念正念相應是名念力若菩薩於出世法心無懈倦是名定力若菩薩於諸業報淨信不壞是名慧力天子此等名為五力

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言云何名為七覺支妙吉祥言若菩薩了一切行本無所生於喜樂法觀真實性是名喜覺支若菩薩於一切法無愛著心於所緣相觀不可得是名輕安覺支若菩薩見一切法自性無

念無所作意是名念覺支若菩薩若
一切法求種種相了不可得記諸善法
如實出生是名擇法覺支若菩薩觀
三界性不取三界相是名精進覺支
若菩薩觀心無所得即於一切法亦
無所覺了是名定覺支若菩薩知一
切法本無所依即無所住復無所生
亦無所覺是故一切法無所觀不可
得住平等捨是名捨覺支天子此等
名為七覺支法
如是略說四念處八正道五根五力七
覺支法此諸法門若菩薩所修為菩
薩行聲聞所修為聲聞行假使若有
淨行諸婆羅門能修習者即得解諸
怨結除滅棘刺息諸煩惱遠離病苦
不生怖畏順向佛道住佛種姓若諸沙
門多聞佛子修此法者即得超越輪迴
到於彼岸離諸塵垢得無相身去除重
擔到無畏處獲大快樂若諸菩薩於
此法門如實觀想如理修行得具足
已是諸菩薩於天上人間應受廣大
信施供養天子是故諸菩薩於其世
間隨諸方處不空受食有大利益又

復若發出度輪廻破諸魔衆摧伏外道吹大法螺擊大法鼓轉大法輪立大法幢解脫衆苦得大涅槃當於如是勝妙法門如理修行天子如前所問菩薩行者此一切法是菩薩行

尒時妙吉祥菩薩摩訶薩爲普華幢天子說是法時會中有三万二千天子聞已信解住法平等即時雨天曼陁羅華摩訶曼陁羅花及衆妙花住虛空中供養世尊及妙吉祥菩薩花供養已作如是言我等今者於佛法中暫得聞此菩薩行法尚獲如是最勝利益況復有人於此正法能一心聽生淨信解如理修行當知是人順向佛道如妙吉祥神通具足

尒時普華幢天子復白佛言世尊今此正法於後末世欲使廣大宣通流布唯願世尊以威神力加持護念佛告普華幢天子言如是如是諸佛如來而自知時

尒時世尊普遍觀察諸衆會已作如是言諸善男子汝等衆中誰當能於無數百千俱胝那庾多劫持佛菩提

護助正法

尒時會中有三十二俱胝大菩薩衆異口同音白佛言世尊我等於佛住世及涅槃後以佛神力而能持佛菩提護助正法

復次會中有梵天子名勝思惟從座而起前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩於何福蘊修習具足當能於此甚深正法受持讀誦為人演說廣大流布佛告勝思惟梵天子言若菩薩摩訶薩於佛如來所有十力修習具足勇猛堅固證得無生法忍者當知是人即能持佛菩提護助正法

尒時勝思惟梵天子復白佛言世尊如我解佛所說義令此不思議境界正法若有人聞不能發生清淨信解者我知是人非為大士於正法門而不相應是故世尊不為授記

佛言梵天子如汝所說如是如是

尒時慈氏菩薩摩訶薩從他方界還來佛會與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛言世尊令此正法於後五百歲中唯願世尊以威神力加持護念使令正

浩廣大流布於其世間利益安樂一切衆生而諸魔衆欲生破壞不得其便尒時世尊當欲加持護念此正法故於其左右重復觀察一切衆會即時十方如殑伽沙數所有佛剎六種震動而彼十方如殑伽沙數現住說法諸佛世尊知是事已亦各以其神力加持護念此正法門

尒時帝釋天主前白佛言希有世尊今此甚深不可思議境界正法諸佛如來神通威力所加持故世尊於後末世城邑聚落所在方處若有善男子廣為他人說此正法者我當與諸眷屬往詣彼法師所密加護之使其精進勉師子座勇猛無畏不令諸魔伺得其便我今復以秘密大明當為作護即說大明曰

怛[illegible](切身)他(引句)一嗢契(二)目契(二)蘇目契(四)鉢囉(二合)摩哩那(二合)儞(五)畔惹(仁左切下同)儞(六)三畔惹儞(七)嚩哩沙(二合)砌(引)那儞(八)昧怛囉(二合)嚩帝末沒提(二合引九)

世尊若諸方處有說法師我當於其左右密誦此明結金剛持印而為加護

故我於平等法中作如是說諸佛如來本清淨故如來亦復無所動轉汝等今者若住忍意應當往彼若住非忍意亦當往彼是時妙吉祥菩薩如是重復為諸菩薩方便宣說彼菩薩衆以佛威神力故即於諸法得無所住尒時妙吉祥菩薩復作是念我今不應而獨往彼娑婆世界何以故彼世界中所有衆生造不善業少見少聞不生淨信我今當現種種色相及希有事而可往彼令諸衆生見已生信得未曾有使其獲得廣大善利即時妙吉祥菩薩作是念已入於無垢普光三摩地於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞所有大梵天王帝釋天主各執寶拂侍立左右是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪一一華中有佛世尊結加趺坐一一世尊執寶蓮華是時三千大千世界所有衆生得大快樂妙吉祥菩薩即時普見一切衆生彼諸衆生亦同得見妙吉祥菩薩皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

尒時妙吉祥菩薩見是相已出三摩地從彼東方大寶佛刹來此娑婆世界隨所經歷諸佛刹土悉現如是神通變化普令一切獲大利益放其種種佛刹皆見如來執寶蓮華各各為彼衆生說法或見佛刹地獄衆生現受苦者佛為救度皆得離苦及彼畜生餓鬼等趣互相食噉趣苦惱者亦皆離苦乃至閻魔界中現受一切苦惱衆生見佛各為如應說法是諸衆生一一皆得遠離苦惱各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心有佛刹中或見如來廣為一切阿修羅衆如應說法各各得轉阿修羅身有佛刹中或見如來住妙吉祥神通境界為諸刹帝利大族婆羅門大族長者大族如應說法各獲利益或為四大王天諸天子衆如應說法謂諸天子言汝等當知彼一切行皆悉無常勿起意念謂究竟法聞是法者皆獲利益有佛刹中或見如來住妙吉祥神通境界為三十三天帝釋天主等諸天子衆如應說法亦復謂言諸行無常非究

竟法諸有智者當如實知不應於中
作究竟想聞是法者皆獲利益有佛
剎中或見如來住妙吉祥神通境界
為夜摩天諸天子眾知足天中諸天
子眾化樂天中諸天子眾他化自在
天中諸天子眾梵天中諸天子眾
梵輔天中諸天子眾大梵王天諸天
子眾如是乃至色究竟天諸天子眾
各各如應為其說法聞所說法皆獲
利益或見如來住妙吉祥神通境界
為諸初地菩薩摩訶薩眾如應說法
或為二地或為三地或為四地或為
五地或為六地或為七地或為八地
或為九地或為十地諸大菩薩摩訶
薩眾或為一生補處當得成就阿耨
多羅三藐三菩提者各各如應說法
要使令增進住不退轉乃至普令圓
滿安住大涅槃界
尒時妙吉祥菩薩現如是等種種神
變隨所經歷諸佛剎土一切眾生見
是相者皆悉發於阿耨多羅三藐三
菩提心五百苾芻得諸漏盡心善解
脫八千菩薩得無生法忍十千天子

大宗新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　刑

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端邪可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來袒蕩於無邊遠涉西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道雖秘而求泰
韋山貝葉菩銀臺之耀日嵐月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟二乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教若啟重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律瑩瑩容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰齊利益有情俱登覺岸無
感障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教訣而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方散花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水非能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕聽非博學譯典微闡豈堪序文
以示來者如麋螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰考乃序其次厚載初

差萬象於以發乎端清濁之體旣彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞詮流於由夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃翦則萬邦輻湊躋蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之概宏行精進而攝懈怠乃擇其據守按彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於瑱函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖紉承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情跡滯不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說發菩提心破諸魔經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林精舍與大苾芻眾千二百五十
人俱并諸菩薩摩訶薩眾而共集會
是時王舍大城有迦葉氏大婆羅門
住在彼城而忽一時於夜夢中見此
閻浮提世界有其千葉廣大蓮華七
寶莊嚴清淨可愛而彼華中有大月

輪繫白圓滿周帀光明熾盛照耀彼婆羅門於其夢中得見是相心大歡喜適悅慶快從夢覺已作是思惟我聞沙門瞿曇是大智者諸有智人無能過上善巧方便大慈具足我宜往彼請問其相時婆羅門作是念已過於夜分至明旦時詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所到已頭面禮世尊足合掌恭敬如夢所見具以白佛

尒時世尊告婆羅門言如汝所夢是吉祥相婆羅門汝今當知若人夢中見四種相者皆是最上吉祥勝相何等為四一者白蓮華二者白傘蓋三者月輪四者佛像若見如是四種相者當知必得最上大利尒時世尊欲重宣此義而說偈曰

夢中若見蓮華相　及白傘蓋皆吉祥
或見清淨大月輪　夢者當獲最上利
又復若見佛形像　是相最上中最勝
斯人一切所愛敬　當能成就諸功德

尒時婆羅門復白佛言世尊何等名為最上大利佛以何緣作如是說

尒時世尊即以伽陀答婆羅門曰

我今為說彼大利　汝婆羅門當諦聽
若人能發菩提心　成二足尊名大利
轉輪聖王位尊勝　統四大洲而自在
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
帝釋天主勝福報　三十三天中自在
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
欲色無色三界中　彼彼福報皆增勝
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
所有眾生界無邊　如其所應善化度
若有廣為利樂者　應當發起菩提心
世間所有大醫王　普能療治一切病
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
作大光明現世間　一切暗冥皆照耀
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
雖復生於三界中　斷除一切顛倒行
若有眾生樂出離　應當發起菩提心
所有煩惱等諸障　及餘一切不善法
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
所有三界諸結使　隨所造作為魔攝
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
若能調伏於無明　一切愛網悉能斷
若有眾生樂出離　應當發起菩提心
彼貪愛法若斷除　一切諸染皆清淨

若有眾生樂出離　應當發起菩提心
所生族氏及色力　愚人持彼生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
愚執我見壽者見　於自善剎生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
於諸色法生憍倨　從染愛生過失大
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
多聞持戒及修行　愚人恃以生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
住阿蘭若行乞食　於如是事生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
應供自在具神通　恃巳尊勝生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
愚癡執著我人相　恃彼我相生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
現在未來佛世尊　尊重恭敬而獲福
若有眾生樂斷刹　應當發起菩提心
諸佛出興於世間　轉大法輪普化度
若有眾生樂聽受　應當發起菩提心
一切惡法斷所斷　一切善法修所修
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
諸修道者修梵行　由是得證無漏道
若有眾生樂成就　應當發起菩提心

我所宣說無常法　各各於身自觀察
若有衆生樂了知　應當發起菩提心
我說有漏行皆苦　智者見苦而生猒
若有衆生樂出離　應當發起菩提心
我爲有情廣宣說　當知一切法無我
若有衆生樂通達　應當發起菩提心
宣說涅槃寂滅法　證悟無上大菩提
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
我所稱讚菩提心　汝婆羅門恭敬聞
如聞深信能發心　乃名修行菩提者

尒時婆羅門聞佛宣說是伽陀已即白佛言世尊若有人發菩提心者是人當得幾數福蘊

尒時世尊復以伽陀答婆羅門曰

正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一修持淨戒行　悉能安住戒學地
而被福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一發生淨信心　悉能安住信行地
而被福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中

一一修習妙法門　悉能安住法行地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修須陀洹行法　悉住須陀洹果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修斯陀含行法　悉住斯陀含果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修阿那含行法　悉住阿那含果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修阿羅漢行法　悉住阿羅漢果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
若人於此佛世界　廣集上妙旃檀香
造佛塔寺勝莊嚴　高廣等彼須彌量
如是福蘊亦無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一

又若造立諸佛塔　如是分量所應作
隨所作已廣莊嚴　是諸衆生勝果報
而彼福利廣無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
又若一切衆生類　假使住壽滿一劫
以諸樂具施衆生　隨衆生意使圓滿
如是福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
我所宣說如是等　一一皆爲最上法
若有衆生所樂者　當求菩提寂靜果
住是果者得大利　無比無等最尊勝
是故若人聞此法　應當尊重正慧行
廣修如是福蘊者　速證無上大菩提

尒時婆羅門聞佛世尊如是稱讚菩提心已即白佛言世尊我於菩提心中無少法可轉佛告婆羅門言如是如是婆羅門若人發菩提心者實無法可轉何以故婆羅門當知菩提有其三種何等爲三所謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提此中何名聲聞菩提婆羅門謂若有人雖發菩提心但樂自利不樂利他於利他心不能發起不能修持不能趣入不能安住於

此經法不樂聽受亦復不能為他宣說於後生中而不受身斷去來想亦不能得平等正智於現生中樂求解脫娑羅門以是義故名為聲聞菩提又復何名緣覺菩提謂若有人雖發菩提心於大乘法不樂修習而不記念亦復自利趣求果證不樂利他於利他心不能修持不能趣入不能安住於此經法不樂聽受亦不為他宣說教示不能安住平等正智但起心念觀諸緣法隨所觀察而得解脫娑羅門以是義故名為緣覺菩提又復何名無上菩提謂若有人自能發生阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他人發如是心於此經法自所聽受修習記念復為他人廣說其義於輪迴身不生猒倦樂欲利樂一切衆生住平等智自解脫已欲令一切衆生皆得解脫自利利他得安隱樂以已善利普施一切天人大衆娑羅門以是義故名為無上菩提修是行者名為菩薩乘人娑羅門汝今當知佛語諦誠無有虛妄如我所說阿耨多羅三

藐三菩提心是最上義若離此大菩提心而發聲聞緣覺心者不能利他終不得至大涅槃界何以故而彼聲聞緣覺自所利已不復生起利他勝行以是緣故不能具足諸佛法分離發菩提心而自謂解脫彼菩提心亦不能得利他果報婆羅門若人能發阿耨多羅三藐三菩提心者於自於他皆悉平等以自所利歡喜布施即以此心普攝世間一切衆生乃爲世間最上大利亦名世間善調御者如是即能住平等智最上最勝不可思議婆羅門此即名爲大菩提心汝當如是如實了知

尒時婆羅門白佛言世尊佛說解脫云何有其種種相耶佛言婆羅門聲聞緣覺如來解脫無種種相婆羅門譬如有人乘三種獸欲詣寶所雖所履道隨有差別彼所向處而無有異其三獸者謂驢馬象彼驢乘者力勢羸劣由此因緣是人雖至寶所不能以其珍寶廣施衆生但樂自利取證涅槃彼馬乘者輕利快捷由彼力故

是人雖至寶所亦復不能以其珍寶廣施眾生但與眾生作淨福田彼象乘者行步平正勇健多力由彼力故是人得至一切寶聚廣大城中至彼城已即作是念三乘珍寶皆於此出我當以此無量珍寶普施無邊一切眾生廣為眾生作大利樂婆羅門三乘行人修三乘法亦復如是彼驢乘者即聲聞乘彼馬乘者即緣覺乘彼象乘者即是大乘汝今當知彼三乘道雖種種相所證涅槃所得解脫無種種相亦無差別婆羅門又如世間有三丈夫俱欲過渡一深大河彼第一人依一小葉浮水而渡彼第二人而勝於前依其板木浮水而渡彼第三人又復勝前乘以大船與多人眾安隱而渡得至彼岸此復猶如世間長子使其父母無所防護於一切處離諸憂惱婆羅門彼第一人依葉而渡者當知即是聲聞乘人彼第二人依其板木而得渡者當知即是緣覺乘人彼第三人乘船得渡者當知即是菩薩乘人自所得度復度他人婆

羅門是故當知彼三乘人所修行法雖種種相而聲聞緣覺及彼如來所證涅盤無種種相

介時世尊欲重宣此義而說偈曰

三乘證涅盤　同一涅盤法　證道雖差別
涅盤無二相　三世一切佛　得最上解脫
如是等法眼　正覺尊所說　是最上法智
出生諸方便　諸有修行者　應當如是學

佛說發菩提心破諸魔經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說發菩提心破諸魔經卷下　刑

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

尒時大婆羅門白佛言世尊諸修大乘法者當行何行佛告婆羅門言如我今說當如是行婆羅門汝今當知若有修大乘法者自發阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他人發如是心於此經法廣為他人宣說敘示如是等人應當親近尊重恭敬是人以四攝法善攝衆生何等為四所謂布施愛語利行同事此中何名布施所謂於財施中若少若多隨其自力起廣大心以此所施攝彼慳貪如是名為修大乘者布施所攝何名愛語所謂語言柔順以諸方便安慰善來以此於一切處見諸衆生應當面目熙怡愛語攝彼麁惡如是名為修大乘者愛語所攝何名利行所謂見諸善法晝夜勤作於諸衆生起慈愍心以生淨信攝諸無信以持淨戒攝諸毀禁於一切處常樂利益如是名為修大乘者利行所攝何名同事所謂於一切處先同其事復以方便教令精進

堅固菩提諸有智者於如是法當如是行如是行者是為菩薩所修正行若如是勇猛乃名最勝得到彼岸悉能通達最上法門如是名為修大乘者同事所攝

尒時婆羅門白佛言世尊諸菩薩摩訶薩依何而住乃能得成二足尊果住有幾種願佛世尊廣為宣說所有住法如是說者即同宣說菩提法門最上希有

佛告婆羅門言汝今當知住有三種所謂天住梵住聖住此中何名天住所謂但修慈行若人先於東方身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛南西北方四維上下亦復如是身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛此說名為天住何名梵住所謂修四無量行何等為四謂慈悲喜捨此說名為梵住何名聖住所謂修三解脫門何等為三所謂空無相無願此說名為聖住菩薩摩訶薩當依如是聖住中住

尒時世尊欲重宣此義說伽陀曰

我所說三住　是勇猛勝法　為諸菩薩衆

隨所應宣說　若於一切時　如說而能行
我當稱讚彼　是求菩提者　天住及梵住
聖住亦復然　於此三住中　隨應而安住
若如是住者　當得無滅句
尒時婆羅門白佛言世尊菩提法門
其義云何未來世中若有衆生問我
此義我無智慧所有佛法不能通達
我於尒時當云何答願佛世尊廣為
我說
尒時世尊為婆羅門說伽陀曰
婆羅門當知　我所為汝說　此廣大正法
勸發菩提心　諸無智慧者　由此而獲得
若了此法門　是即菩提義　此所說正法
勸發菩提心　隨衆生所問　一一能開示
此所說正法　勸發菩提心　邪見諸疑惑
一切皆能斷　於後未世中　若有人得此
正法隨手者　是人若布施　謂廣大財等
即圓滿施行　由施成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此　正法隨手者
是人若持戒　清淨而無缺　即圓滿戒行
由戒成就故　得到於彼岸　又復末世中
若有人得此　正法隨手者　是人若忍辱
安受諸嬈惱　即圓滿忍行　由忍成就故

得到於彼岸　又復末世中　若有人得此
正法幢手者　是人若精進　勇猛而發起
即精進行圓　由精進成就　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此　正法幢手者
是人若修定　住三摩呬多　即圓滿定行
由定成就故　得到於彼岸　又復末世中
若有人得此　正法幢手者　是人若修慧
解了最勝法　即圓滿勝慧　由慧成就故
得到於彼岸　又復末世中　若有人得此
正法幢手者　能尊重供養　當知如是人
名求菩提者　得近佛菩提　決定當成就
八十俱胝佛　加持此正法　若得幢手者
獲最上法聚　若現在佛前　聞此正法者
當知如是人　了知菩薩義　愛樂佛菩提
我知如是人　我見如是人　我念彼名字
我及一切佛　亦共所稱讚　若人聞此法
不轉為他說　彼生我慢心　造廣大過失
當知彼等人　不尊重正法

尒時婆羅門白佛言善哉世尊善說此法門即是菩提義若人於現世中愛樂了知如是義者是人不久於此世間得大勇猛乘來世中善說勝法安住菩提廣為多人作大利益佛言

是刹益語言婆羅門若有人今於我前聞是法已我涅槃後於末世中若能於此正法書持讀誦者當知是人受樂聖道發菩提心婆羅門我於往昔求菩提時於一阿蘭若處遇一苾芻宣說此法我當暫得聞是法時蕩滌悲泣即自思惟我宿世中以何業障於此正法先不得聞作是念已即取摶食施彼苾芻後復白言如所聞法我不能知我今樂聞願為廣說時彼苾芻如其所應為我宣說婆羅門我於尒時聞是法已即發願言願我當來以此正法於末世中加持護念廣為衆生宣布演說婆羅門我時又念今此正法我於何時能為衆生如應宣說後末世中諸衆生類少能於此愛樂修習後彼彼時此法在世佛不現前我於是事深生悲愍婆羅門我當作是念時有佛名無量光發如是言以願力故果報成就婆羅門以是義故我所悲愍一切衆生積集癡暗受輪迴怖後末世中有諸苾芻於此正法起猒離心毀壞禁戒作不律儀以是緣故不能宣通如是正法是

故婆羅門我為利益諸衆生故廣說此經汝應當知今此正法是廣大法門揔攝四種阿含何等為四所謂雜阿含長阿含中阿含增一阿含如是等揔攝一切聲聞藏法諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏而能出生聲聞乘果亦攝聲聞菩提分法又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法是故得名諸法之母所有毗奈耶藏阿毗達磨藏亦於此經攝乃至八万四千法蘊一一皆從此經中出又此經遠是即一切智智最上根本而復出生聲聞緣覺之智廣大甚深不可思議是大光明普照三有此即從一切智根本出生諸佛菩提所有布施功德持戒忍辱精進禪定智慧及彼最勝解脫如是等衆功德藏悉於此經如理宣說又復苦集滅道四聖諦法而亦於此經中演說以要言之此經揔說諸行無常諸法無我涅槃寂靜以是義故若聲聞乘若緣覺乘若大乘法隨其所應是中廣說又此經者於諸法中廣大稱讚彼菩提心是故此經最上最勝婆羅門若有人

故婆羅門我為利益諸衆生故廣說此經汝應當知今此正法是廣大法門摠攝四種阿含何等為四所謂雜阿含長阿含中阿含增一阿含如是等摠攝一切聲聞藏法諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏而能出生聲聞乘果亦攝聲聞菩提分法又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法是故得名諸法之母所有毗奈耶藏阿毗達磨藏亦於此經攝乃至八万四千法蘊一一皆從此經中出又此經遠是即一切智智最上根本而復出生聲聞緣覺之智廣大甚深不可思議是大光明普照三有此即從一切智根本出生諸佛菩提所有布施功德持戒忍辱精進禪定智慧及彼最勝解脫如是等衆功德藏悉於此經如理宣說又復苦集滅道四聖諦法而亦於此經中演說以要言之此經摠說諸行無常諸法無我涅槃寂靜以是義故若聲聞乘若緣覺乘若大乘法隨其所應是中廣說又此經者於諸法中廣大稱讚彼菩提心是故此經最上最勝婆羅門若有人

能令諸魔而自調伏佛言婆羅門我有秘密揔持法門名曰破魔我若說此法門時所有一切魔及魔衆皆悉破壞婆羅門譬如日輪光明出照世間一切暗冥皆悉隱沒破魔法門亦復如是我若說時一切魔衆皆悉破壞時婆羅門白佛言世尊何等是秘密揔持破魔法門願佛為說

佛告婆羅門言汝當諦聽破魔法門其名如是

那謨(引)阿帝(引)多阿那(引)誐多鉢囉(二合)怛喻(二合)怛半(三合)泥(引)毗藥(二合一句)薩哩嚩(二合)沒提(引)毗喻(二合引二)婆誐嚩訥毗藥(三合三)怛虬(切身)他(引四)嗢哩沒(二合)那(五)婆摩哩沒(二合)那(六)嗢沒那沒那(七)壹賀沒那(八)豆怛囉(二合)沒那(九)你誐摩(十)多邏(引四)膩沒馱(二合十一)怛怛囉(二合)沒(十二)怛嚕賀誐多(十三)誐摩那致(十四)摩呬(引)嚩婆摩(十五)訥訥(十六)摩嚩囉穫珂(十七)阿羅彌(引)多(引)伊迦囉叉(引入十)

世尊說是秘密揔持破魔法門時一切魔宮皆大震動一切魔王及諸魔衆皆悉驚怖戰掉心生苦惱不能安坐咸作是念世尊為一切衆生悲愍

利益令得安隱以慈悲喜捨饒益衆生何故令時我等諸魔不為饒益受斯苦惱不能安坐

復次婆羅門我今以是秘密總持章句而加持此發菩提心大乘經典後末世中於一切處說此經時不為一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同得其便宜通流布無諸難事若有人書持讀誦此正法者是人遠離王難賊難水火蟲獸一切難事何以故令此正法最上秘密我為悲愍利樂一切衆生故如是宣說婆羅門佛常不離慈悲喜捨饒益衆生若善男子善女人如所宣說如理修習者是人當得三業善行滅除諸罪於一切時離諸苦惱婆羅門以是因緣汝應當知令此正法能除一切苦能滅一切罪能破一切魔成就一切法

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

魔於修善者　常伺求其便　欲起諸難事
破壞彼善法　若聞說此經　一句或一偈
彼諸惡魔衆　而悉自調伏　大驚怖戰慄

苦惱不安坐　由彼罪業因　獲果報如是
於一切衆生　常起惱害忌　障諸善法故
彼因果無失　若人於此法　書持讀誦者
是人當遠離　王難及賊難　水火蟲獸等
諸難不能侵　乃至人非人　伺不得其便
身語心善行　斷除一切罪　於一切時中
不生諸苦惱　遠離諸魔事　不見諸魔相
及離諸煩惱　由持此經故　若聞此經已
如聞而善學　善解一切法　進趣於彼岸
若修此法者　通達菩提行　從菩提道來
成就正等覺

佛說此經已迦葉氏大婆羅門及諸
菩薩聲聞世間天人阿修羅乾闥婆
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說發菩提心破諸魔經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　　列

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說羣愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端並可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之燿目歲月煙雜起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫上聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒昏明絕彼是非開玆蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏塾重明玄門昭顯執範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓濟昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鉄而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮謂
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無滌妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕數非博學釋典微開豈堪序文
以示來者如摩螢爝火不足比之於
綴日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方列序其次亭載物

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰（實錄原本缺）（兼濟）（同）
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字拔彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於瑤函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

聖佛母經 第四張 列　宴

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲撞天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已釋除思臻微奧雖幼承慈
誨奈風之適才焉窮乎法海之津涯
莫達李空門之閫域略敘大意以徇
與情躋濬不足擬洛日之波尺螢豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯
山中與大苾芻衆千二百五十人俱
并諸菩薩摩訶薩衆而共圍繞
尒時世尊即入甚深光明宣說正法
三摩地時觀自在菩薩摩訶薩在佛
會中而此菩薩摩訶薩已能修行甚
深般若波羅蜜多觀見五蘊自性皆

空

爾時尊者舍利子承佛威神前白觀自在菩薩摩訶薩言若善男子善女人於此甚深般若波羅蜜多法門樂欲修學者當云何學

時觀自在菩薩摩訶薩告尊者舍利子言汝今諦聽為汝宣說若善男子善女人樂欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者當觀五蘊自性皆空何名五蘊自性空耶所謂即色是空即空是色色無異於空空無異於色受想行識亦復如是舍利子此一切法如是空相無所生無所滅無垢染無清淨無增長無損減舍利子是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界無眼識界乃至無意界無意識界無無明無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智無所得亦無無得舍利子由是無得故菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多相應行故心無所著亦無罣礙以無著無礙故無有恐怖遠離一切顛倒妄想究竟圓寂所有三

世諸佛依此般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提是故應知般若
波羅蜜多是廣大明是無上明是無
等等明而能息除一切苦惱是即眞
實無虛妄法諸修學者當如是學我
今宣說般若波羅蜜多大明曰
怛𩕳切身他引一句唵引誐帝引誐帝引二
播引囉誐帝引三播引囉僧誐帝引四
冐提莎引賀引五
舍利子諸菩薩摩訶薩若能誦是般
若波羅蜜多明句是即修學甚深般
若波羅蜜多
尒時世尊從三摩地安詳而起讚觀
自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男
子如汝所說如是如是般若波羅蜜
多當如是學是即眞實最上究竟一
切如來亦皆隨喜
佛說此經已觀自在菩薩摩訶薩幷
諸苾芻乃至世間天人阿修羅乾闥
婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　起

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙合識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若鏤臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律棠棠容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
裹柔伏貪佷啓滌昏愚濱不乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆懂調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
植步於玉闕有頂之風不可壞無際
之水非能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脱之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懸非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如爇螢燐火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其炎厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠耆生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救況淪知法界之恢宏行精進而攝懶怠乃擇其邃字校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於瑯函龍宮之聖藻推新鷲嶺之炎翁仰歎由是三乘共攝四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先詔以至釋典尤未精詳諒其幽深罔能採測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖敎焉自

聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奧雖紹承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎玄門之閫域略敘大意以摛輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蓋豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大聲聞衆俱爾彼給孤獨長者是大福德妻子奴婢眷屬熾盛富饒自在廣積財寶其數無量與毗沙門天王等無有異爾彼長者與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂忽於一時其妻懷妊經於九月生一童女上色

端嚴殊妙無比身諸相分上下圓滿人所瞻者無不愛樂其女生已而有種種吉祥善相以是因縁父爲立名号善無毒

復次去此舍衛國一百六十由旬有一大城名曰福增彼有長者名誐尸羅亦具大福德妻子奴婢眷屬熾盛富饒自在廣積財寶其數無量與毗沙門天王等無有異而彼長者有一童子名曰牛授上色端嚴殊妙無比人所瞻者無不愛樂然其長者及長者子俱事外道於諸外道深生敬信即不能知有佛世尊最上最勝世尊所有最上法門亦復不聞神通變化殊勝事業昔所未見是諸外道散居異處或在巖嘌迦聚落或在福增大城或在作賢大城是時有一外道先在福增城中來詣牛授童子所謂童子言汝今何故而不納妻牛授荅言世間若有色相端嚴與我等者我當娶彼時外道言童子當知舍衛國中給孤獨長者有一童女上色端嚴殊妙無比人所瞻者無不愛樂汝今宜

應求彼爲妻牛授聞已心生歡喜即
給孤長者女因緣經壹
草複 起
如其言易自常服著外道衣持鉢往
詣舍衛國中到已次第持鉢乞食至
給孤獨長者住舍門外時善無毒女
聞乞食聲即持飲食出行布施其女
出已時牛授童子得覩其相即生愛
樂彼善無毒女以宿因緣力亦相顧
視然彼善無毒女見牛授童子是外
道相即時微笑作是告言汝是不正
知者外道異學何故住此持鉢乞食
牛授童子聞是語已亦復微笑不取
其食離舍而去還歸福增城中白父
母言父母當知舍衛國中給孤獨長
者有一童女名善無毒願令與我求
彼爲妻尒時謨尸羅長者聞是語已
即詣舍衛國中給孤獨長者所具以
此緣而相告語給孤獨長者言我雖
相許然當候我問佛世尊佛若聽者
斯爲甚善時給孤獨長者即自往詣
佛世尊所禮佛足已具陳上事佛言
長者汝女不應剃髮出家當聽往彼
乃爲甚善彼女若至福增城中而能
廣大施作佛事最上吉祥是時給孤

獨長者即如佛勅還自舍中乃出種
種珍寶等物備諸所用依世法儀以
善無毒女適牛授童子乃至後時彼
謨尸羅長者於自舍中飯諸外道長
者即謂善無毒言童女可來隨喜布
施彼善無毒女先所不知飯諸外道
聞長者語已謂是佛諸弟子舍利子
大目乾連阿難等至此受食即時踊
躍歡喜而出乃見諸外道異學相貌
醜惡如迦迦邑著弊垢衣身體臭穢
裸形無恥復如餓鬼見是相已心生
忿恚一面而住時長者言童女何故
心生退屈女即答言我非退屈然今
長者所作施會若能供養諸聖衆者
當獲勝福云何供養此諸外道作罪
業者得何等利長者聞已驚而問言
童女世間寧有最勝導師過於此者
彼女答言長者善聽舍衛國中有一
大園我父所造有佛世尊現止其中
佛世尊者最上最勝是我之師父母
清淨氏族高勝姓刹帝利金輪王種
捨輪王位出家修道猒彼世間富貴
等事歷修衆行菩提樹下降魔成佛

諸根相好端嚴具足現少年相勝妙無比遊戲神通自在無礙而現喜輪而為莊嚴於一切處所作相應又復三十二大人相八十種隨形好一一具足身諸相分圓光普照頂有光明如千日輪廣大熾盛最勝嚴飾普徧賢善巍巍無動如寶山現一切衆生見者愛樂瞻佛相好心無猒足為諸聲聞隨應說法一一分別此是因緣此非因緣是出離道非出離道是所應行非所應行是神通事非神通事是世間慧是諸佛慧又復世尊善巧方便隨所宜說皆以最上法語而攝他語諸有所說悉為利他此是善惡業世尊如實說此是所作行世尊如實說此是先所說此是後所說世尊一一如實分別佛說決時面目熙怡遠離顰蹙常出柔軟語順善語甘美語可愛語巧妙語安慰語起諸方便隨應說法悲愍利樂一切衆生使諸衆生皆悉調伏又復世尊為諸聲聞一一分別是聖人法是異道法是離塵法是無等法令諸聲聞如其所應

如理修習得戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足又復世尊隨往一切聚落方處若行若止不爲一切人非人等而能娆害於一切時常以天眼見諸邑相常以天耳聞諸音聲智慧光明廣大照耀若時若非時常安住正念當知佛世尊有如是功德此名世間最勝導師

尒時護尸羅長者舍所集外道衆中有善根成熟者聞佛功德毛髮竪立滂淚悲泣於佛世尊起清淨心深生敬信即作是言我等願當捨俗出家時護尸羅長者聞善無毒女說佛功德於佛世尊即生淨信謂童女言汝今可能令我得見佛世尊不彼女荅言共欲見佛世尊及聖衆者即當辦造最上飲食而爲供養是時長者即語其妻令辦飲食妻乃荅言善哉長者飲食已辦長者謂童女言我不解法汝當請佛彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處遥伸禮敬燒衆名香散諸妙華一心合掌請佛世尊作如是言佛是一切智具

大悲者隨諸衆生所可樂見皆令如
意令此護尸羅長者與諸眷屬發清
淨心樂見世尊於自住舍巳辦種種
上味飲食欲伸供養世間導師及諸
聖衆我今召請唯願世尊廣爲悲愍
利樂衆生哀受所請至長者舍是時
童女所散妙華以佛威神力故於虛
空中猶如鵝王徐徐而下至舍衛國
祇樹給孤獨園佛世尊前其香如雲
最上微妙結成樓閣旋轉空中
尒時尊者阿難見是相巳前白佛言
世尊今所現瑞是何方來請佛之相
佛言阿難汝今當知去此舍衛國一
百六十由旬有一大城名曰福增彼
有長者名護尸羅而彼城中有諸外
道今現集會護尸羅長者請佛及聲
聞衆我等當往各現神變令彼外道
發生淨信巳生信者使不退轉我當
於彼作大利樂是彼所求請佛之相
汝今宜應爲彼揵椎集苾芻衆令自
知時各現神通當往受供
尒時尊者阿難受佛勑巳即鳴揵椎
集苾芻衆作是言巳得神通尊者

諸阿羅漢諦聽佛勅令諸苾芻皆自知時各現神通往福增城中受護尸羅長者供而彼城中有諸外道令現集會皆令彼等發生淨信已生信者使不退轉作大利樂尊者阿難如是自已次乃行籌諸阿羅漢各各受籌是時有一苾芻名覺努鉢陀那為衆中上座已證須陀洹果然未得神通具足而亦受籌時尊者阿難即作是言上座苾芻今此舍衛國去彼福增城一百六十由旬佛勅各令現諸神變而可往彼時上座苾芻聞此語已便自棄置先所受籌以清淨心如實而住於刹那間即得阿羅漢果還執其籌起六神通音如力士屈伸臂頃踊身空中說伽陀曰

不以色相為最上　不以有力為所重
離塵清淨乃莊嚴　獲得六通皆具足

尒時諸阿羅漢過是日已至明旦時各各隨應現諸神變次第而往福增城中護尸羅長者舍

尒時護尸羅長者及妻眷屬即以香水散灑其地敷設最上莊嚴牀座安

置種種上味飲食所作已竟長者及妻即出自舍住於門側與善無毒女牛授童子同俟佛降尒時長者作是思惟爲佛來此受我供耶爲詣餘方而受供耶如是念已向佛世尊所在方處瞻仰而住

尒時尊者阿惹憍陳如以自神力化大虵車安處其上復化微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現是神通三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大虵車復有微細天雨徐徐而下雷電光明交映而出現如是相入此舍者是汝師耶女即荅言此非我師是佛世尊最初度者上首弟子名阿惹憍陳如佛於波羅柰國鹿野園中初轉法輪此人最先得聞法要而獲果證佛說是人於證涅槃中最上第一是此尊者最先而來

復次尊者舍利子化師子車安處其上現是神通三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘師子車現如是

相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名舍利子此人在母胎時其母自然智慧明利善能論義攝伏閻浮提中一切論師此子生已色相殊異諸根調適智慧超絕父母愛念即為召諸相師而令相此所生童子時諸相師但貪觀此童子色相廣大殊勝忘不能答彼童子父母所問相事是時父母即將童子詣大婆羅門所求彼為相婆羅門言彼此童子色相殊異當於釋迦牟尼佛法中出家修道斷盡煩惱證阿羅漢果於諸聲聞弟子衆中能隨如來轉正法輪令此童子若人暫得觀其面者是人即得明記不忘何況聽其說法語言彼婆羅門如是相已後如其言出家證果又佛說言正使以大海量滿中藏墨須彌山量等其紙素大地所有草木叢林取以為筆令四大洲所有人衆經若干時書此尊者舍利子廣大智慧亦不能盡又復普集一切有智慧人盡在一處而此尊者所有智慧亦復過上又復當知取要而

言唯除佛世尊世間一切具智慧者

若比舍利子廣大智慧於十六分中

而不及一是故佛說此人於聲聞中

智慧第一是此尊者次第而來

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說給孤長者女得度因緣經卷中　起

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

復次尊者大迦葉化大金山其量晃耀復有種種樹林飛鳥周帀圍繞而此尊者處于山頂現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來處金山頂現如是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名大迦葉此人未出家時其家大富金銀珍寶其數無量有千百種上妙衣服眷屬熾盛人所瞻敬此人厭捨如是富貴等事出家修道而獲果證又此尊者常止一處常持一衣少欲知足而能攝餘貪愛衆生又此尊者佛於一時分半座令坐佛說此人修頭陀行中最爲第一是此尊者次第而來

復次尊者大目乾連自然相好端嚴殊特化大龍章安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒

女言今此所來大龍車現如是相
入此舍者是汝師邪女即荅言此非
我師是佛弟子名大目乾連此人有
大神通於一時中在妙高山頂降伏
難陀烏波難陀二龍王彼帝釋天主
所住宮殿周千由旬高二由旬半有
八万四千寶柱種種嚴飾此人於彼
動一足指而能令彼帝釋宮殿皆悉
震動又復一時佛在吠蘭帝聚落告
諸苾芻言今此聚落有飢饉相而諸
苾芻乞食難得時此尊者大目乾連
聞佛語已不離佛會即時轉此大地
置於下方世界取彼世界一切所可
食物安此大地悉令增長以神通力
於上下方如是作已而此大地還復
如故令諸衆生遠離飢饉
佛言大目乾連而此大地轉時所有
衆生當復何能得安隱邪大目乾連
白佛言我左手持衆生右手轉大地
大地雖轉是諸衆生宛然安隱不知
所轉佛言大目乾連如是轉時汝作
何想大目乾連白佛言如我意者譬
如力士轉芭蕉葉而不爲難我轉大

地亦復如是佛言大目乾連善哉善哉汝能起是神通方便長者佛說此人神通第一是此尊者次第而來

復次尊者摩訶迦旃延化水精樓閣有種種寶柱及眾寶網真珠瓔珞間錯垂布廣大嚴飾於樓閣中結跏趺坐現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來眾寶莊嚴水精樓閣於其中間結跏趺坐現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶迦旃延此人善能分別經典句義佛說此人於經典中議論第一是此尊者次第而來

復次尊者摩訶俱絺羅化大牛車變處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大牛車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名摩訶俱絺羅此人威儀詳審諸根調寂初出家口自然純熟如八十臘者

了知梵行如久修習佛說此人少欲第一是此尊者次第而來

復次尊者優波離化金多羅樹林妙色華果皆悉具足有俱祇羅舍利囉等種種異鳥遊集其上出衆微妙可愛音聲而此尊者林中現身起是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來金多羅樹林林中現身起如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名優波離此人善持律行家族大富昔未出家時有五百釋種童子各樂出家以種種寶莊嚴其身來詣優波離前各脫所嚴種種寶具積置一處各作是言我等捨此而求出家時優波離見是相已即自思惟此諸童子色相端嚴家族富盛皆能棄捨而求出家我今何故愛樂嚴飾不自覺了如是念已以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出家最先證得阿羅漢果佛說此人持律第一是此尊者次第而來

復次尊者馬勝威儀詳審諸相寂靜

執持應器從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來威儀詳審諸相寂靜執持應器現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名曰馬勝此人出家已後威儀詳審諸相寂靜能降醉象而獲果證此人一時為舍利子說伽陀曰

由彼煩惱業爲因而起作　是故於世間
隨轉無窮盡若煩惱業因　是二不轉者
即出離世間人中尊所說　若彼生與老
二法而不行　是故於世間　決定無有苦
彼當得解脫此最上正語　大沙門䒭王
了已故宣說

時舍利子暫得聞說是伽陀已即解其義乃於言下證須陀洹果佛說此尊者馬勝威儀第一是此尊者次第而來

復次尊者滿慈子化金蓮華其華七葉葉如車輪瑠璃爲莖金剛爲鬚如是莊嚴色光晃耀而此尊者處蓮華上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相

已問善無毒女言今此所來處于寺
葉金蓮華上邑光晃耀現如是相入
此舍者是汝師邪女即答言此非我
師是佛弟子名滿慈子此人善能宣
說正法佛說此人於說法人中而為
第一是此尊者次第而來

復次尊者多財子化一大山四寶莊
嚴殊妙幢幡種種寶鈴皆悉具足風
吹和鳴聞者愛樂而此尊者處山頂
上現是神通從空而來三繞彼城次
從空下入長者舍尒時長者見是相
已問善無毒女言今此所來處寶山
頂現如是相入此舍者是汝師邪女
即答言此非我師是佛弟子名多財
子家族富盛一切受用皆悉具足常
時安置坐卧牀榻清淨嚴飾以備四
方往來僧衆隨其所應須者供給佛
說此人於受用福中自在第一是此
尊者次第而來

復次尊者阿泥嚧馱化一金殿瑠璃
間飾及種種寶交絡垂布莊嚴妙好
於其殿上有師子座而此尊者處于
座上現是神通從空而來三繞彼城

次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來有大金殿瑠璃閣飾於其殿上處師子座現如是相入此舍者是汝師邪女即荅言此非我師是佛弟子名阿泥嚧馱此人曾於多劫之前發清淨心以一摶食施於緣覺由此善根七返人間作轉輪王又復七返作三十三天主如是業餘生大富族有百千萬金銀珍寶廣大熾盛皆能棄捨出家修道出家已後亦復具足飲食衣服卧具醫藥一切如意淨修梵行而獲果證復以因緣得淨天眼佛說此人天眼第一是此尊者次第而來

復次尊者闍俱胝化衆華座處子座上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來處衆華座現如是相入此舍者是汝師邪女即荅言此非我師是佛弟子名闍俱胝是大富長者子此人生時父母歡喜互相謂言我家富盛生福德子宜應廣出珍寶示富貴相如是議已即

出庫藏種種異寶召彼所有諸識寶者長者謂言汝等當定我此眾寶價直幾何諸人答言今此珍寶最上殊異莫知其價長者即言價直俱胝諸人復言長者所有此一一寶價直俱胝那長者答言如是如是諸人讚言長者大富無有等者尒時長者即作是言我此生子當立何名有人謂言童子生時闡說珍寶價直俱胝長者即如其言乃為子立闡俱胝名佛說此人難遇第一是此尊者次第而來復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘孔雀車現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名樹提迦此人未出家時在王舍城為大富長者現於人中受天勝福於自舍中以上妙細氎而為淨巾常所受用乃於一時以其淨巾向日而曝忽為大風飄至頻婆娑羅王殿前時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前問侍臣言

今此柔軟上妙細氎世無等比我自處王位而未曾見從何所來汝等知不待臣白言大王當知王此城中有大富長者名樹提迦佛說此人現於人中受天勝福臣等意謂是彼長者家中所有王當詔問必知其實尒時彼王即詔長者來至其前王乃次第詢問其故樹提迦言今此細氎是臣家中所用淨巾適乃向日而曬風飄至此其事如實願王放罪王言我非見罪但爲聞汝受天勝福其事實耶樹提迦言如是如是王言樹提迦我欲往汝舍中暫一觀視樹提迦言大王我是王民爲王所統若幸小舍深自忻慶王言汝可先還辦造飲食我當後至樹提迦言若受天勝福者不假办營飲食自辦願王今往

尒時頻婆娑羅王即與臣從圍繞出詣樹提迦長者舍長者前行爲王引導時王至於長者舍門見守門婢色相端嚴妙寶莊飾王意謂是長者之妻王乃小住而不前進樹提迦言大王何故住而不進王言樹提迦汝妻

在此我故小住樹提迦言此非臣妻是守門婢王乃漸行至中門外亦同前見又復小住樹提迦言王復何故住而不進尒時大王亦同前荅樹提迦言此非臣妻亦是守門之婢王即入彼中門見摩尼寶地光明瑩徹有蟲魚等相王意謂是池沼亦復小住而未敢進樹提迦言大王何故復不前進王言此中有水故我不進樹提迦言此非是水是摩尼寶所成之地王復謂言若是寶地何故有諸蟲魚而在其中樹提迦言非實蟲魚但是摩尼寶光映照故尒尒時大王雖聞是說猶故未信即於自手而取指鐶順擲其地鐶擊地聲方乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王即入其舍庭師子座樹提迦長者侍立一面時長者妻即出王前致拜伸敬而忽淚下退立一面王言長者汝妻何故見王垂淚樹提迦言小臣之妻得拜王顏心生大喜何敢垂淚但以王所著衣有木煙氣煙薰目故不覺淚垂是故大王受天勝福者所欲飲食不須煙火

有如意寶自然能出王言善哉是事希有

尒時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍飯食訖已住彼舍中但貪觀視忘還王宮時諸近臣咸作是念我王住此豈非久耶若未還宮於國政事恐有所廢作是念已俱白王言大王住此無至久時願速還宮於國政事恐有所廢王謂諸臣言我從於此始經一日於國政事亦未久廢時樹提迦長者即白王言王住小舍已經七日尒時大王謂長者言我住汝舍早經七日其事實不其事實不樹提迦言實尒大王實尒大王臣於王前何敢妄説王復問言汝此舍中當觀何相而知晝夜樹提迦言有華開合以分晝夜有摩尼寶光明熾盛不熾盛時以分晝夜有諸異鳥自然和鳴不和鳴時以分晝夜大王當知若華開時乃知是晝若華合時乃知是夜若摩尼寶光明熾盛此知是晝若摩尼寶光明不熾盛此知是夜異鳥和鳴而知是晝彼寂無聲而知是夜大王我舍

即以如是等相而分晝夜爾時頻婆

娑羅王謂樹提迦長者言希有希有
佛語諦誠而無虛妄佛說汝於人中
受天勝福今我所見其事如是
爾時頻婆娑羅王作是語已出長者
舍還復王宮讃尸羅長者是故當知
此人有如是等天人勝福悉能棄捨
出家修道證阿羅漢果佛說此人受
大勝福而爲第一是此尊者次第而
來

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

佛說給孤長者女得度因緣經卷下　起

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

復次尊者聞二百億化種種色華果樹林細密滿空而此尊者林中現身起是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來有種種色華果樹林林中現身起如是相入此舍者是汝師耶女即荅言此非我師是佛弟子名聞二百億此人生已足不履地去地四指足下有金色毛長其異相若足履地時地即六種震動佛曾謂諸苾芻言汝等當知此聞二百億童子於九十一劫中皆同此名隨所生處足不履地此人由起重法精進心故福報無盡佛說此人精進第一是此尊者次第而來

復次尊者畢陵伽婆蹉化大鵝車現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大鵝車現如是相入此舍者是汝師耶女即荅

言此非我師是佛弟子名畢陵伽婆蹉常修悲行佛說此人悲行第一是此尊者次第而來

復次尊者烏陀夷化大馬車四寶莊嚴現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘大馬車四寶莊嚴現如是相入此舍者是汝師耶女即荅言此非我師是佛弟子名烏陀夷此人是釋種眷屬釋種之中有淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王并耶輸陀羅娛閑迦沒哩誐惹等六萬宮嬪婇女眷屬是諸眷屬廣大熾盛富樂自在此人棄捨出家修道而獲果證佛說此人於釋種中端嚴第一是此尊者次第而來

復次尊者摩訶劫賓那化寶尾迦四寶莊嚴而此尊者乘彼寶尾迦現是神通從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來乘寶尾迦四寶莊嚴現如是相入此舍者是汝師耶女即荅言此非我師是佛弟子名摩

訶劫賓那此人棄捨家族出家修道而獲果證常出軟語衆所愛樂佛說此人軟語第一是此尊者次第而來

勝軍長者父因緣經卷十　萬五張　起

復次尊者難陀化大園林華菓茂盛復有鵝鴈鸚鵡孔雀舍利囉俱枳羅命命等種種異鳥遊集其內而此尊者在彼園中現如是相從空而來三繞彼城次從空下入長者舍尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來處大園林華果茂盛異鳥遊集現如是相入此舍者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名曰難陀淨飯王之子是佛親弟此佛身量而短四指三十二相莊嚴具足此人往昔以清淨心曾於迦葉如來應供正等正覺塔中施一傘蓋衆寶莊嚴最上殊妙以是因緣感勝福報經一千五百生作轉輪王受彼勝福而不出家乃至于今出家修道而獲果證此人於威儀中密護諸根佛說此人密護諸根第一是此尊者次第而來

復次尊者羅睺羅化作轉輪王福德威容勝妙殊特眷屬侍衛七寶具足

有八十四俱胝勇健步兵烏布沙陀等八萬四千最上象兵嚩羅賀迦等八萬四千調善馬兵鞞儞瞿沙等八萬四千妙寶車兵復有無數百千侍衛人衆周帀圍繞動百千種微妙音樂寶眾幢幡前後導從大白傘蓋覆輪王頂現是神通從空而來三繞彼城來入其舍住虛空中尒時長者見是相已問善無毒女言今此所來轉輪聖王福德威容勝妙殊特象馬車步四兵具足現此勝相住空中者是汝師耶女即答言此非我師是佛弟子名羅睺羅此人是佛之子出家學戒而獲果證佛說此人學戒第一是此尊者現輪王身從空而來

尒時羅睺羅尊以所現轉輪王身坐彼空中說伽陀曰

今我所現輪王身　以神通力故如是
如龍有力我亦然　七寶四兵皆具足
此所現身而非實　神通方便故隨宜
長者應當如實知　我是佛子羅睺羅
已獲果證神通具　人天供養悉歸敬
我從佛勅故今來　牟尼大師獲當至

說是伽陀已即從空下入長者舍如是等諸有神通大苾芻衆各隨佛教各現神通次第來入長者舍中侯佛當至

尒時世尊知時已至即入三摩地普徧觀察於是三摩地出已舉身出現青黃赤白種種妙色清淨光明如是色光廣大照耀徧舍衛國乃至福增城中所有一切人衆蒙光照者以佛神力皆見佛身內外映徹一切無礙佛放光時大地震動若是世尊著僧伽梨衣與彼一切所應護佛異苦鉢陀那等苾芻大衆前後圍繞出舍衛國往詣福增城時娑婆界主大梵天王知是事已與色界諸天子衆來佛右邊侍衛而行帝釋天主知是事已與欲界諸天子衆來佛左邊侍衛而行復有善愛晉等五百乾闥婆王奏百千種微妙音樂引導佛前又有無數百千天龍鬼神人非人等隨從佛後又有無數天女在虛空中各持優鉢羅華鉢訥摩華俱母那華奔拏利迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅

華等及雨栴檀香末香亦識嚐香多
識嚐香多摩羅香等種種妙香供養
於佛又復奏彼天妙音樂有如是等
天人大衆圍繞而行
尒時路次大曠野中有七千仙人先
止於彼見佛世尊三十二相八十種
好皆悉具足圓光照耀如千日輪廣
大巍巍如寶山現吉祥勝相無有等
比復有微妙金色光明周徧熾盛如
是見已俱近佛前頭面禮足合掌恭
敬退住一面此諸仙人皆以宿種善
根力故而能最先見佛世尊尒時世
尊普徧觀察如是七千仙人善根成
熟即於曠野中乃爲如應略說四諦
法門時諸仙人聞是法已智慧堅固
心開意解各各歡喜即時踊身虛空
高二十由旬俱證須陀洹果從空下
已圍繞世尊即同隨從尒時世尊度
是七千仙人已漸次前行將至福增
城門即作是念此福增城有十八門
我今若從西門而入餘門所有一切
人衆不能見我我今宜應於彼諸門
各現佛身隨諸門入令一切人皆見

佛身我即實從西門而入

尒時世尊作是念已即現其身隨諸門入一一皆有天人大衆圍繞當佛入城門時以神通力自然除去荊棘砂礫一切不淨悉令清淨內外香潔地平如掌無高下相佛所行處彼彼諸門有低小者自然高大有迮狹處自然寬廣城中所有一切象馬等類其性𢤱悷不調伏者自然調伏又復城中一切人民各各歡喜瞻仰世尊又復以佛神通力故其中所有盲者能視聾者能聞瘂者能言乃至諸根不完具者悉得完具迷惑醉亂顛狂心者皆得醒悟正定不亂為毒所中者悉離諸毒互起恚恨者慈心相向諸懷妊者胎藏安隱生福德子諸貧匱者皆獲財寶悉得豐足佛入城時有如是等希有之事一切人民皆獲利益佛乃實從西門而入

尒時世尊既入城已攝諸化身唯一實身至護尸羅長者舍時善無毒女即謂長者言此所來者是我大師號釋迦牟尼如來應供正等正覺是時

長者并諸眷屬見佛如是神通威德種種相好心生敬信即各頭面禮佛雙足時善無毒女見佛世尊踊躍歡喜頭面禮足合掌向佛說伽陀曰

我佛常說最上語　而能調伏他語言
聞者能生清淨心　我不見佛深苦惱
佛悲愍故來此中　我等今日得大利
我以清淨至誠心　頂禮如來吉祥足

時善無毒女說伽陀已即取牛頭栴檀香水奉佛洗足佛洗足已處于最上莊嚴寶座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐尒時善無毒女即持清淨上味飲食自手奉上供佛世尊及苾芻衆長者并眷屬亦各持食奉上於佛及苾芻衆如是次第行食已徧佛及苾芻隨應而食是時福增城中一切婆羅門長者居士外道尼乾陀等無數百千人衆悉詣長者舍欲覲世尊彼等意謂長者住舍而甚迫迮不能容受亦許人衆咸起疑想尒時世尊知其意已即變長者舍作水精舍內外瑩徹廣博嚴淨令諸人衆各得觀佛無所妨礙是諸人衆各見佛已心

大歡喜異口同音說伽陀曰

令此長者舍　而水精所成　摩尼及眞金
諸寶皆映現　清淨復廣博　如天帝釋宮
各得見世尊　斯爲甚希有　我等一切衆
瞻仰往佛前　咸生清淨心　恭敬合掌禮
牟尼處衆會　如星中現月　功德所莊嚴
是故我歸命

尒時世尊飯食已訖諸苾芻衆亦各食訖於是世尊不起于座與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等并餘婆羅門長者居士外道尼乾陀乃至善無毒女及護尸羅長者妻子眷屬如是等衆周帀圍繞聽佛說法

尒時世尊普爲大衆如應演說苦集滅道四諦法門佛說是法門時諸外道等有善根成熟者聞法歡喜生淨信心歸依世尊隨其所應而獲利益又復衆中有得住煖位者有得住頂位者有得住忍位者有得須陀洹果者有得斯陀含果者有得阿那含果者有得阿羅漢果者護尸羅長者聞佛說法發清淨心如其所應亦得利

益善無毒女以宿善根力及聞說法
得須陀洹果
尒時諸苾芻俱白佛言世尊善哉希
有此善無毒女與是善知識因此女
故多人獲益而能如是施作佛事佛
言諸苾芻汝等當知此善無毒女非
唯今日於我法中為善知識能作佛
事此人已於過去佛法中為善知識
開導他人施作佛事汝等善聽我今
略說時諸苾芻受教而聽
佛言諸苾芻過去世中人壽二萬歲
時有佛出世名曰迦葉如來應供正
等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊彼佛一時
在波羅柰國仙人墮處鹿野園中與
苾芻衆俱彼國有王名為哀愍其王
具大福德正法治世王有一女生已
自然頂有金鬘乃為彼女立名金鬘
王所愛念即勅后妃宮嬪眷屬養育
侍衛後至成長彼女以其宿善根力
於佛法中深生愛樂聞佛在彼鹿野
園中即與五百宮嬪眷屬圍繞往詣
鹿野園中瞻禮世尊到已至誠頭面

禮足佛即如應爲說法要彼聞法已心生淨信而白佛言我自今日乃至盡壽常以飲食衣服臥具醫藥奉上世尊作是白已即如其言常以四事供給世尊時彼哀愍王忽於一夜得十種夢一者夢見有一大象從牕牖出身雖得出尾爲隱礙二者夢見有一渴人井隨其後是人寧忍於渴終不取飲三者夢見有人以其眞珠貿易於麨四者夢見有人以其栴檀香木貿易常木五者夢見有一大園華果茂盛忽爲猛風吹落毀壞六者夢見有諸小象驅大香象奔走而出七者夢見有一獼猴身有糞穢四向馳走汚諸獼猴衆皆迴避八者夢見有一獼猴於一處坐有衆獼猴爲作灌頂九者夢見一張白氈有十八人各各執奪少分而氈不破十者夢見有多人衆聚集一處互相鬪諍論競是非此等是爲所得十夢王睡覺已作是思惟我得此夢是不吉祥豈非於我壞壽命耶作是念已至明旦時即集羣臣共議斯夢是時諸臣皆悉不

能宣其善惡王復召一婆羅門具說
十夢令其伺察善惡之相婆羅門言
大王當知此夢不祥願王作法破不
祥事王言汝法云何婆羅門言王所
愛念彼金鬘女一切人民亦悉愛重
願王今時以此愛女破身出血流爲
汪河剖腹取腸聯作城邑若作是法
即能破彼不祥之事若不如是於王
壽命有所損失今時王言我於今時
寧自失命而終不害彼金鬘女作是
言已王入後宮撐頤不悅默然而坐
時金鬘女見王默坐有愁憂相來詣
王前即白王言我父何故有愁憂相
思惟何事願王今說爾時彼王具以
十夢及婆羅門言爲金鬘女說彼女
聞已復白王言去此不遠鹿野園中
迦葉如來應供正等正覺與恐爲衆
而現在會我今與王同詣於彼以夢
問佛佛是一切智者必能爲王說善
惡相時哀愍王即如其言與金鬘女
及諸臣從詣鹿野園佛世尊所到已
頭面禮世尊足退坐一面彼金鬘女
及諸臣從亦各禮佛一面而住是時

復有諸婆羅門長者居士亦在佛會
尒時彼佛即爲哀愍王及諸會衆如
應說法示教利喜已佛即默然彼哀
愍王從座而起住立佛前具以十夢
次第而說說已復言我以此緣恐於
壽命有所損失願佛悲愍爲我開決
佛言大王勿怖勿怖如所得夢皆非
汝事亦非今時吾惡之相於汝壽命
亦無損失大王當知是未來世中人
壽百歲時有佛出世名釋迦牟尼十
號具足彼佛住世演說諸法敎化衆
生如其所應作佛事已而入涅槃入
涅槃後於遺法中苾芻弟子諸所作
事王今此夢是彼前相我今爲王次
第而說如王所夢有一大象從窗牖
出身雖得出尾爲牕礙者是彼佛入
涅槃後於遺法中有婆羅門長者居
士若男若女棄捨眷屬出家學道雖
出家已心猶貪著名利俗事不能解
脫如王所夢有一渴人幷隨其後是
人尋忍於渴終不敢飲者是彼遺法
中有諸苾芻爲婆羅門長者居士說
佛經典彼婆羅門等心生猒捨不樂

給孤長者女得度因緣經卷中　第十四張　起

聽受如王所夢有人以其真珠貿易
於麨者是彼遺法中有諸苾芻弟子
夫能依佛正典修習根力覺道禪定
出世間法而復愛樂修習世間經書
呪術歌詠言頌如王所夢有人以其
栴檀香不貿易常米者是彼遺法中
有諸苾芻以佛經典貿易世間經書
外道典籍如王所夢有諸小象驅大
香象去走而出者是彼遺法中有諸
破戒無德苾芻見彼持戒有德苾芻
衆共嫌惡巧設方便擯令遠去如王
所夢有一大園華果茂盛忽爲猛風
吹落散壞者是彼遺法中有諸淨
持戒具德多聞苾芻安止僧伽藍摩
爲彼所有不修身不修心不修慧癡
惡苾芻衆共毀壞彼僧伽藍摩如是
壞已復令清淨苾芻最勝事業亦悉
破壞如王所夢有一獮猴身有糞穢
四向馳走污諸獮猴衆皆逥避者是
彼遺法中有諸破戒苾芻自破淨戒
不具慙愧而復返於清淨信心王臣
之前毀謗持戒有德苾芻如王所夢
有一獮猴於一處坐有衆獮猴爲作

灌頂者是彼遺法中不修勝行無德苾芻衆共成立爲僧中上首統攝有德修勝行者如王所夢一張白氎有十八人各各執持少分而氎不破者是彼遺法中有諸弟子異見異執以佛教法分十八部雖復如是而佛教法亦不破壞如王所夢有多人衆聚集一處互相鬪諍論競是非者是彼遺法中有諸苾芻衆集議論世間名聞利養等事由此因緣互相鬪諍不能寂靜漸使世尊清淨法藏大王如是十夢皆非汝事是彼之相汝不應怖壽命無失宜自安意尒時哀愍王聞佛爲說所夢事已心大歡喜禮彼佛足還復王宮諸苾芻彼迦葉如來爲哀愍王說所夢已復爲衆會說四諦法時彼會中有八萬四千人皆悉見諦而獲利益諸苾芻於汝意云何彼金勝女於彼佛法中爲哀愍王作善知識建立佛事者豈異人乎即今善無毒女是諸苾芻是故當知此善無毒女已於過去佛法中爲善知識今於我法中亦與多人爲善知識使

令多人皆獲利益介時諸苾芻復白佛言世尊彼迦葉佛時金鑄女者以何因緣生已自然頂有金鑄又復何緣得生王家受大富樂佛言諸苾芻彼金鑄女過去世時於波羅奈國爲一貧女周行求乞諸莊嚴具及以塗香於一緣覺塔中莊嚴塗飾起清淨心發是願言願我以此善根世世所生頂有金鑄生大富家富貴自在施作佛事諸苾芻彼時貧女者即彼迦葉佛法中金鑄女是以其善根及大願力於五百生中在在處處生已自然頂有金鑄諸苾芻是故今時此善無壽女以貧過去善根及大願力今得生此給孤獨長者大富之家而善關道施作佛事是故當知決定善業決定善報於一切時一切處無能散失彼彼業因彼彼果報如外地界彼堅實性而非水火風界流潤等性如是蘊處界等彼彼差別所有一切衆生作善惡業亦復如是彼彼業因差別有異彼彼果報所得非一假使經於百劫之中而因果法決定無失佛

言諸苾芻是故善男子善女人應當
於佛法僧深生淨信尊重恭敬於此
經典諦信受持宣通流布如理修行
汝等諸苾芻亦如是修學
今時世尊為諸苾芻說善無毒女往
昔因緣已如先已為善無毒女及護
尸羅長者眷屬乃至福增城中婆羅
門長者居士等并餘一切天人大衆
隨其所應宣說正法各獲利益于時
世尊及苾芻衆即於會中隱身不現
至舍衛國祇樹給孤獨園還復現身
佛說此經已善無毒女等長者諸眷
屬諸苾芻等一切大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　起字

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗
性廣博弘辯英彥莫能究其旨精微
妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真
空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網
之紀綱演無際之正教拔四生於苦
海譯三藏之秘言天地變化爭陰陽
日月盈虧寒暑大則說諸善惡細
則比於恒沙含識萬端難可盡述若
窺像法如影隨形離六情以長存歷
千劫而可久須彌納藏於芥子如來
坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣
務妙理順從犄歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣救溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起杳界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時潤三聲於文章輝四始於
風雅堂堂容止穆穆輝華曠劫而皆
墊電明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪佷啓癡發愚演小乘聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而
蒙福藏教訣而重興幻化迷途火宅
深喻雖設其教不知者多妄念生而
無量潛臻惡業興而順緣皆懂調
御四衆積行十方瀏花雨於金輪護
恒沙於五蘊有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕軫非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深
淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰考乃序其攸厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮其囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之數豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法唯圓
仁慈普布化霑經則萬邦輻湊蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海率從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃學拔彼真
文命天竺之高僧譯貝多之梵語象
晉辭成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之英編仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之
言顯祕密精研之義讚相相乎實相
論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金
像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而寺

先訓以至釋典尤未精詳詳其幽深咼
能探測有譯經西域僧法賢奏章懇
切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欽崇天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔恩政事之外何暇
經心今已禫除思臻微與雖幼承慈
誨奈成之適千焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情躊躇不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大集法門經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊遊行至彼末刺
城中與苾芻衆五百人俱集會時彼城中
有一淨信優婆塞亦名末刺於其城
内新造一舍種種嚴飾清淨寬廣是
舍先未曾有沙門婆羅門等安止其
中時末刺優婆塞聞佛世尊與苾芻
衆遊行至此心生歡喜即詣佛所到

已頭面禮世尊足禮已合掌退住一面白佛言世尊我是優婆塞名曰末利我於世尊心生淨信我此城中新造一舍清淨寬廣是舍先未曾有沙門婆羅門等安止其中我今請佛及苾芻衆於我舍住願佛世尊悲愍我故受我所請

尒時世尊默然而受時末利優婆塞知佛默然受所請已即時頭面禮世尊足右繞三帀出離佛會還彼舍中重復嚴飾徧諸舍宇悉以香水散灑其地內外一切普令清淨時末利優婆塞如是嚴淨所造舍已還詣佛所到已重復禮世尊足前白佛言世尊先所造舍悉以香水散灑其地內外清淨願佛世尊及苾芻衆往彼舍住今正是時

尒時世尊與大苾芻衆等恭敬圍繞往彼末利優婆塞所造新舍到彼舍已佛先洗足乃入其舍入已周帀普徧觀察佛即於舍中間安詳而坐諸苾芻衆亦各洗足次第而入禮佛足已於佛後面次第而坐末利優婆塞

後入其舍禮世尊足合掌恭敬普徧頂禮諸苾芻衆乃於佛前一面而坐尒時世尊種種慰諭彼末利優婆塞已即為如應宣說法要示教利喜時末利優婆塞聞法歡喜心生淨信如是世尊為彼優婆塞如應說法示教利喜而過多夜佛即告言末利過是夜已當自知時

是時末利優婆塞聞佛言已即從座起禮世尊足合掌恭敬普徧頂禮諸苾芻衆遶佛三帀出離佛會

尒時世尊見彼末利優婆塞離會未久即告尊者舍利子言我此聲聞苾芻已離睡眠皆是離塵清淨大衆若諸苾芻樂說法者即當隨應而自宣說隨所利益不應止息時尊者舍利子受教而住

尒時世尊即以僧伽梨衣等為四褺處師子牀右脇著地吉祥安隱累足而卧佛卧未久尒時異處有外道尼乾陀惹提子等為聲聞苾芻而生輕謗欲作破壞欲與鬪諍出非法語種種毀呰作如是言我所知法彼聲聞

人不能了知彼所有法我如實知邪行是汝正行是我有利益是我無利益是汝汝所說法前言縱是後言即非後言或是前言還非而不能作大師子吼說法利益時尼乾陀若提子等欲興廣大鬪諍因緣發如是等毀呰語時各各相視面目慘惡復作是言諸聲聞苾芻邑相威儀而不寂靜不能離貪夫得解脫不能見法不能善知彼出離道不能證彼所向聖果彼所習法非正等正覺所說發如是等毀呰語言興鬪諍事

尒時尊者舍利子知是事已即自思念如來大師寰刑未久不應以是因緣而白世尊作是念已告諸苾芻言汝等當知異熟有諸外道尼乾陀惹提子等於聲聞苾芻而生輕謗欲作破壞欲興鬪諍出非法語種種毀呰彼作是言我所知法諸聲聞人不能了知彼所有法我如實知邪行是汝正行是我有利益是我無利益是汝汝所說法前言縱是後言即非後言或是前言還非而不能作大師子亂

說法利益諸苾芻彼尼乾陀惹提子等欲興廣大鬪諍因緣發如是等毀呰語時各各相視面目慘惡復作是言諸聲聞苾芻邑相威儀而不寂靜不能離貪未得解脫不能見法不能善知彼出離道不能證彼所向聖果彼所習法非正等正覺所說發如是等毀呰語言興鬪諍事諸苾芻汝今當知我等諸聲聞大衆皆是離塵清淨心者現證諸法善能了知諸出離道各各已得所證聖果我等聲聞所修習法一一皆是如來大師應供正等正覺親所宣說一一眞實而無虛妄諸苾芻當知佛所宣說謂契經祇夜記別伽陀本事本生緣起方廣希法如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次諸苾芻當知一法是佛所說謂一切衆生皆依食住此爲一法如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次二法是佛所說謂一名二色如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次三業是佛所說謂一者身業一者語業三者意業即此三業復有二種一善二不善何等為善謂身業善行語業善行意業善行何名不善謂身業不善行語業不善行意業不善行

復次三不善思惟是佛所說謂欲思惟瞋思惟害思惟

復次三善思惟是佛所說謂離欲思惟無瞋思惟不害思惟

復次三不善根是佛所說謂貪不善根瞋不善根癡不善根

復次三善根是佛所說謂無貪善根無瞋善根無癡善根

復次三漏是佛所說謂欲漏有漏無明漏

復次三求是佛所說謂欲求有求梵行求

復次三愛是佛所說謂欲愛色愛無

色變

復次三界是佛所說謂欲界色界無色界

復次三不善界是佛所說謂染欲界瞋恚界損害界

復次三善界是佛所說謂無欲界無瞋界不害界

復次三有是佛所說謂欲有色有無色有

復次三聚是佛所說謂邪定聚正定聚不定聚

復次三受是佛所說謂樂受苦受非苦樂受

復次三苦是佛所說謂輪迴苦苦苦壞苦

復次三種欲生是佛所說謂現處欲欲生化樂欲欲生他化自在欲欲生

復次三種樂生是佛所說謂有衆生生生已受樂如人中一類是名第一樂生復有衆生長受喜樂此樂廣大適悅慶快如光音天是名第二樂生復有衆生乃至盡壽受快樂足如徧淨天是名第三樂生

復次三種福事成就慧行是佛所說
謂布施莊嚴成就慧行持戒莊嚴成
就慧行禪定莊嚴成就慧行
復次三三摩地是佛所說謂有尋有
伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無
伺三摩地
復有三三摩地是佛所說謂空解脫
三摩地無願解脫三摩地無相解脫
三摩地
復次三住是佛所說謂天住梵住聖住
復次三根是佛所說謂未知當知根
已知根具知根
復次三增上是佛所說謂世增上法
增上我增上
復次三佛是佛所說謂過去諸佛未
來諸佛現在諸佛
復次三言說事是佛所說謂過去言
說事未來言說事現在言說事
復次三眼是佛所說謂肉眼天眼慧
眼
復次三明是佛所說謂宿命智明衆
生生滅智明漏盡智明
復次三通是佛所說謂神境通說法

通教識通

復次三不淨是佛所說謂身不淨語
不淨心不淨

復次三淨是佛所說謂身淨語淨心
淨

復次三學是佛所說謂戒學定學
慧學

復次三品是佛所說謂戒品定品慧
品

復次三火是佛所說謂貪火瞋火癡火

復次三分位是佛所說謂生分位成
分位法分位如是等法佛悲愍心廣
為眾生如理宣說而令眾生如說修
習行諸梵行利益安樂天人世間

復次四念處觀是佛所說謂觀身不
淨無生起想調伏無明離煩惱受觀
受是苦觀心生滅善觀諸法亦復
如是

復次四正斷是佛所說謂已生諸不
善法發勤精進攝心志念皆悉斷除
未生諸不善法發勤精進攝心志念
防令不起未生諸善法發勤精進攝
心志念而令生起已生諸善法發勤

精進攝心念所令一切增長圓滿
此名四正斷
復次四神足是佛所說謂欲三摩地
斷行具足神足精進三摩地斷行具
足神足心三摩地斷行具足神足慧
三摩地斷行具足神足
復次四禪定是佛所說謂若苾芻已
能離諸欲不善法有尋有伺此名第
一離生喜樂定若復苾芻止息尋伺
內心清淨安住一想無尋無伺此名
第二定生喜樂定若復苾芻不貪於
喜住於捨行身得輕安(妙)樂此名第
三離喜妙樂定若復苾芻斷除樂想
亦無苦想無悅意無惱意無苦無樂
此名第四捨念清淨定如是等名為
四禪定
復次四無量是佛所說謂若苾芻發
起慈心先於東方行慈南西北方四
維上下亦然行慈而彼慈心於一切
處一切世界一切種類廣大無量而
無邊際亦無分限此名慈無量悲喜
捨三亦復如是此等名為四無量
復次四無色定是佛所說謂若苾芻

離一切色無對無礙而無作意觀無邊空此觀行相名空無邊處定復離空處而非所觀但觀無邊識此觀行相名識無邊處定復離識處而非所觀但觀一切皆無所有此觀行相名無所有處定復離無所有處行相名爲非想非非想處定如是名爲四無色定

復次四智是佛所說謂法智無生智等智他心智

復次四安住是佛所說謂一切行安住捨行安住寂靜行安住慧行安住

復次四聖諦是佛所說謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅往向聖諦

復次四種布施清淨是佛所說謂有布施施者清淨非受者或有布施受者清淨非施者或有布施亦非施者亦非受者謂所施清淨或有布施施者受者二俱清淨

復次四生是佛所說謂胎生卵生濕生化生

復次四種母胎事是佛所說謂有能了知入母胎事住母胎事出母胎事

此名第一母胎事有能了知入母胎事住母胎事不能了知出母胎事此名第二母胎事有能了知入母胎事不能了知住母胎事出母胎事此名第三母胎事有不能了知入母胎事住母胎事出母胎事此名第四母胎事如是等名為四種母胎事

復次四識住是佛所說謂色生色緣色住喜行廣大增長是識所住受生受緣受住喜行廣大增長是識所住想生想緣想住喜行廣大增長是識所住行生行緣行住喜行廣大增長是識所住如是等名為四識住

復次四法句是佛所說謂神通法句離慾法句正等法句正等三摩地法句

復次四娑摩那曩法是佛所說謂若現在樂此為苦報若現在苦此為苦報若現在苦此為樂報若現在樂此為樂報此名四娑摩那曩法

復次四向是佛所說謂無忍忍調伏寂靜

復次四神通道是佛所說謂苦遲緩

神通苦速疾神通樂遲經神通樂速疾神通

復次四預流身是佛所說謂有一類預流於佛如來信心不壞不毀沙門婆羅門天人魔梵了知世法有一類預流心得清淨證得佛法正見正行各各了知自所修法有一類預流心生喜樂見在家者及彼出家持淨戒者心生尊敬有一類預流自修淨戒具足不壞智慧明利善相寂靜如是等名為四預流身

復次四沙門果是佛所說謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果

復次四取是佛所說謂欲取見取戒禁取我語取

復次四三摩地想是佛所說謂有見法得樂行轉此為三摩地想有知見轉此為三摩地想有慧分別轉此為三摩地想有身得漏盡轉此為三摩地想

復次四力是佛所說謂慧力精進力無礙力攝力

復次四補特伽羅是佛所說有補特

伽羅謂我能修行我持戒我如法相應非他能修行非他持戒非他如法相應有補特伽羅謂他能修行他持戒他如法相應非我能修行非我持戒非我如法相應有補特伽羅謂我能修行他亦能修行我持戒他亦持戒我如法相應他亦如法相應有補特伽羅謂我不能修行他亦不能修行我不持戒他亦不持戒我不如法相應他亦不如法相應如是等名為四補特伽羅

復次四隨衆事是佛所說謂與衆同一住處與衆同一飲食與衆同一懺悔與衆同一受用

復次四大輪是佛所說謂善說妙法依止正士願心平等修先慧行

復次四攝法是佛所說謂布施愛語利行同事

復次四無礙解是佛所說謂義無礙解法無礙解樂說無礙解辯才無礙解

復次四煩惱是佛所說謂欲煩惱有煩惱見煩惱無明煩惱

復次四行是佛所說出集法門經卷上謂欲十八法行者恚行見北云
行無明行
復次四身聚是佛所說謂無明身聚
瞋身聚戒禁取身聚一切著身聚
復次四愛生是佛所說謂有苾芻因
彼衣服而生愛心愛心起故即生取
著有苾芻因彼飲食而生愛心愛心
起故即生取著有苾芻因坐臥具而
生愛心愛心起故即生取著有苾芻
因諸愛用而生愛心愛心起故即生
取著此名四愛生
復次四食是佛所說謂段食觸食思
食識食
復次四不護是佛所說謂如來不護
身業身離諸過如來不護語業語離
諸過如來不護意業意離諸過如來
不護壽命命無損減
復次四顛倒是佛所說謂無常謂常
是故生起想顛倒心顛倒見顛倒以
苦謂樂是故生起想心見倒無我謂
我是故生起想心見倒不淨謂淨是
故生起想心見倒如是等名爲四顛
倒

復次四惡語言是佛所說謂妄言綺
語兩舌惡口
復次四善語言是佛所說謂如實語
質直語不兩舌語依法語
復次四非阿曳囉行是佛所說謂不
見言見不聞言聞失念言記念不知
言知
復次四阿曳囉行是佛所說謂實見
言見實聞言聞不失念言記念實知
言知
復次四記是佛所說謂一向記分別
記返問記默然記如是等法佛悲愍
心廣為衆生如理宣說而令衆生如
說修習行諸梵行利益安樂天人
世間

佛說大集法門經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大集法門經卷下　起

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次諸苾芻當知五取蘊是佛所說謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊

復次五欲是佛所說謂眼見於色心喜樂欲以樂欲心取著色塵耳聞於聲鼻齅於香舌了於味身覺於觸亦復如是

復次五障是佛所說謂樂欲障瞋恚障睡眠障惡作障疑惑障

復次五種煩惱分結是佛所說謂樂欲煩惱分結瞋恚煩惱分結有身見煩惱分結戒禁取煩惱分結疑惑煩惱分結

復次五慳是佛所說謂飲食慳善事慳利養慳色相慳法慳

復次五受是佛所說謂樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根

復次五勝根是佛所說謂信根精進根念根定根慧根

復次五力是佛所說謂信力精進力

念力定力慧力
復次五學力是佛所說謂信學力精進學力念學力定學力慧學力
復次五出離界是佛所說謂有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離欲隨諸欲境起所欲心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀所有欲境起離欲心欲心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住無欲心以是義故由欲為緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離瞋於違礙境起瞋恚心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀諸違礙境起離瞋心瞋心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住無瞋心以是義故由瞋為緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未能離害於不可意境而起害心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀諸不可意境起不害心害心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相

應法住不害心以是義故由害為緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦其心容受未離色相於諸色境起著色心不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀彼色境界起離色心色心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住離色心以是義故由色為緣引生無漏有苾芻具多聞者不能見苦執著有身未離身相而於有身起實有想不退不沒未能解脫即以此緣後復能觀有身當滅起身滅想執心退沒愛樂解脫善作正行得心解脫解脫心起乃能遠離不相應法住身滅想以是義故有身為緣引生無漏如是等名為五出離界

復次五解脫處是佛所說謂有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得利益若時聞師宣說正法心生喜樂起重法想隨生彼心未能廣大聽受記念但於其中能知一法隨知一法即解一義若不解其義即不能於

法而生喜心是故解了其義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應由樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心能於其中廣大聽受廣大記念通知諸法即解諸義若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以喜心故身得輕安由身輕安即樂受相應由樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念復能一一如實解

了諸義廣為他人分別演說若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有苾芻於說法師所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念復能心住一境不退不沒於所聞法隨尋隨伺發生正慧隨起尋伺即於諸法一一了知隨知諸法即解諸義廣為他人分別演說若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有苾芻於說法師

所親近承事尊重恭敬修習梵行暫無止息隨其親近承事即得聞法隨其所聞心生喜樂起重法想隨生彼心而能廣大聽受記念心住一境不退不沒於所聞法隨尋伺發生正慧已復能於彼別三摩地門善住攝心隨所住心轉復增勝即於諸法一一了知隨知諸法即解諸義廣為他人分別演說若不解諸義即不能於法而生喜心是故解了諸義心生歡喜以心喜故身得輕安由身輕安即樂受相應以樂受故心住三摩呬多住彼心故能如實知復如實觀如實觀故即離塵離貪得解脫智解脫智起即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等名為五解脫處

復次五趣是佛所說謂地獄餓鬼畜生人天

復次五淨居是佛所說謂無煩無熱善見善現色究竟

復次五士夫入法是佛所說謂中入生入有行入無行入上流入此名五士夫入法如是等法佛悲愍心廣為

衆生如理宣說而令衆生如說修習
行諸梵行利益安樂天人世間
復次內六處是佛所說謂眼處耳處
鼻處舌處身處意處
復次外六處是佛所說謂色處聲處
香處味處觸處法處
復次六識是佛所說謂眼識耳識鼻
識舌識身識意識
復次六觸是佛所說謂眼觸耳觸鼻
觸舌觸身觸意觸
復次六受是佛所說謂眼觸為緣所
生諸受耳觸為緣所生諸受鼻觸為
緣所生諸受舌觸為緣所生諸受
身觸為緣所生諸受意觸為緣所生
諸受
復次六想是佛所說謂色想聲想香
想味想觸想法想
復次六愛是佛所說謂色愛聲愛香
愛味愛觸愛法愛
復次六悅意處是佛所說謂見可愛
色是悅意處聞可愛聲是悅意處齅
可愛香是悅意處了可愛味是悅意
處覺可愛觸是悅意處分別善法是

悅意處
復次六不悅意處是佛所說謂見不
可愛色是不悅意處聞不可愛聲是
不悅意處齅不可愛香是不悅意處
了不可愛味是不悅意處覺不可愛
觸是不悅意處分別不善法是不悅
意處
復次六捨行是佛所說謂見色行是
色捨處聞聲行是聲捨處齅香行是
香捨處了味行是味捨處覺觸行是
觸捨處知法行是法捨處
復次六念是佛所說謂念佛念法念
僧念戒念施念天
復次六行是佛所說謂見行聞行利
益行學行分別行念行
復次六離塵法是佛所說謂若苾芻
現住身業行慈從初修習所有梵行
堅固不壞有苾芻現住語業行慈從
初修習所有梵行堅固不壞有苾芻
現住意業行慈從初修習所有梵行
堅固不壞有苾芻如法受利如法乞
食隨有所得如法而食任持自行遠
離非法從初修習所有梵行堅固不

壞有苾芻修淨戒行不毀不缺離諸過失增益善力隨諸所行戒行具足從初修習所有梵行堅固不壞有苾芻不著身見作出離想求斷苦盡隨諸所行不住諸見從初修習所有梵行堅固不壞如是等名為六離塵法

復次六種鬪諍根本是佛所說謂有一類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已有一類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已又復不尊敬佛不尊敬法不能觀法有一類補特伽羅自樂作罪又樂親近彼作罪人常欲他人愛敬於已又復樂欲與僧鬪諍有一類補特伽羅具有諂誑慳嫉覆等諸隨煩惱及身見邪見邊見見取不能遠離有一類補特伽羅具身見等起顛倒心又復不尊敬佛不尊敬法不能觀法有一類補特伽羅具身見等起顛倒心又復常樂與僧鬪諍如是等名為六種鬪諍根本

復次六種對治出離界是佛所說謂

有苾芻作如是言我修慈心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進慈心對治我於瞋心而悉能盡爲由如是慈心解脫觀故所有瞋心無處容受而但觀彼慈心現前是故瞋心不於是處有所生起何以故由彼慈心出離因故有苾芻作如是言我修悲心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進悲心對治我於害心而悉能盡爲由如是悲心解脫觀故所有害心無處容受而但觀彼悲心現前是故害心不於是處有所生起何以故由彼悲心出離因故有苾芻作如是言我修喜心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進喜心對治我於不喜心而悉能盡爲由如是喜心解脫觀故所有不喜心無處容受而但觀彼喜心現前是故不喜心不於是處有所生起何以故由彼喜心出離因故有苾芻作如是言我修捨心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進捨心對治我於欲貪之心而悉能盡爲由如是捨心解脫觀故所有欲貪之心無處

容受而但觀彼捨心現前是故欲貪之心不於是處有所生起何以故由彼捨心出離因故有彼所作如是言我於無相心解脫觀隨所作事皆如實知發起精進無相心對治我於取相之心而悉能盡為由如是無相心解脫觀故所有取相之心無處容受而但觀彼無相心現前是故取相之心不於是處有所生起何以故由彼無相心出離因故有彼所作如是言我於決定行以決定法對治我於疑惑之心而悉能盡為由如是決定行故所有疑惑之心無處容受而但觀彼決定心現前是故疑惑之心不於是處有所生起何以故由彼決定心出離因故如是等名為六種對治出離界如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次七覺支是佛所說謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支

復次七三摩地緣是佛所說謂正觀

察正籌量正言說正施作正活命正勇猛正念住

復次七解脫行想是佛所說謂不淨想死想厭食不貪想一切世間不可樂想無常想無常苦想苦無邊想

復次七力是佛所說謂信力念力無畏力精進力忍力定力慧力

復次七種補特伽羅是佛所說謂心解脫俱解脫慧解脫身證信解脫法行信行

復次七識住是佛所說謂種種身種種想即欲界人天是識所住種種身一想謂初禪天是識所住一身種種想謂二禪天是識所住一身一想謂三禪天是識所住空無邊處天是識所住識無邊處天是識所住無所有處天是識所住此名七識住如是等法佛悲愍心廣為眾生如理宣說而令眾生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次八解脫是佛所說謂內有色想觀外色解脫內無色想觀外色解脫淨解脫具足住空無邊處解脫識無

邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫。想受滅解脫
復次八勝處是佛所說謂內有色想觀外色少作是觀時起勝知見是為勝處內有色想觀外色多作是觀時起勝知見是為勝處內無色想觀外色少作是觀時起勝知見是為勝處內無色想觀外色多作是觀時起勝知見是為勝處內無色想觀外色青所謂觀如烏摩華及青色衣於二分青中皆是青顯青現青光廣多清淨作是觀時起勝知見是為勝處內無色想觀外色黃所謂觀如訖哩羇拏阿迦囉華及黃色衣於二分黃中皆是黃顯黃現黃光廣多清淨作是觀時起勝知見是為勝處內無色想觀外色赤所謂觀如滿度吩嚩迦華及赤色衣於二分赤中皆是赤顯赤現赤光廣多清淨作是觀時起勝知見是為勝處內無色想觀外色白所謂觀如白色華及白色衣於二分白中皆是白顯白現白光廣多清淨作是觀時起勝知見是為勝處如是等名

為八勝處

復次八種世法是佛所說謂利衰毀譽稱譏苦樂

復次八正道是佛所說謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此名八正道如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次九衆生居是佛所說謂種種身種種想即欲界人天是衆生居種種身一想謂初禪天是衆生居一身種種想謂二禪天是衆生居一身一想謂三禪天是衆生居空無邊處天是衆生居識無邊處天是衆生居無所有處天是衆生居非想非非想處天是衆生居及無想天是衆生居此名九衆生居如是等法佛悲愍心廣為衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

復次十具足行是佛所說謂不壞正見不壞正思惟不壞正語不壞正業不壞正命不壞正精進不壞正念不壞正定不壞正解脫不壞正智此名

十具足行如是等法佛悲愍心廣爲衆生如理宣說而令衆生如說修習行諸梵行利益安樂天人世間

尒時世尊知尊者舍利子爲諸苾芻如應說法已佛即從其宴卧安詳而起告尊者舍利子言善哉善哉舍利子如汝所說是佛所說此法名爲大集法門後末世中能與衆生作大利益於後末世我諸苾芻修梵行者應當於此大集法門受持讀誦宣通流布又舍利子後末世中若人得此大集法門受持者是人於未來諸佛法中爲淨信善男子於佛教法深生愛樂廣大開曉心大歡喜尒時諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已歡喜信受禮佛而退

佛說大集法門經卷下

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

大宋新譯三藏聖教序　起

太宗神功聖德文武皇帝製　集諸法寶最上義論

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提度河生滅罔行於五濁惡趣拯溺於三業途守經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繁形類發鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝

葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓
運偶昌時濬五聲於文章暢四始於
風律瑩瑩容止穆穆輝華曠劫而昏
墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成
墮癡教諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表
柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞合
其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙
福藏教鉉而重興幻化迷途火宅深喻
雖設其教不知者多善念生而無量潛
臻惡業興而隨緣皆遣調御四衆積行
十方尌花雨於金輪護恒沙於玉闕有
頂之風不可攘無際之水弗能漂澄寂
湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想
解脫之因緣可以離煩惱於心田可以
得清涼於宇宙朕勲非博學釋典微闚
豈堪序文以示來者如靡螢爝火不
足比之於皎日將微蠡量海未能窮
盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以
正與化其俗利益之功同歸於理於
是乎像法來於西國真詮流於中夏
洞貫千古真實之理無以窮囊括九
圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五
蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大
之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性同圓
仁慈普布化變貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字按彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字琳編復置於瓊函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳詠其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

集諸法寶最上義論卷上

善寂菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣護奉詔譯

歸命一切佛歸命諸法藏　頂禮一切
智廣大甚深理我今造論名曰寶上
是諸法中最上眞實決定勝義論曰
若人若天及諸情類從無始來癡暗
爲因有語言道是惡趣根若有樂入
彼一切智清淨界者是故歸命佛曰
光明此中云何所謂離我等性及一

切因當知一切煩惱業生雜染等法無初無住而無實體雖有所生與夢幻等如夢幻故從分別起當知諸法皆從緣生是故諸佛緣生義中宣說諸法諸物性空無自性而亦不應於中作無實想是故清淨阿賴耶識雖有所受而無所著此義甚深又復廣大諸經教中皆如是說諸有樂欲求解脫者應當如實覺了諸法當知諸法不離於識若離識者是性即斷是故法中無實有性法集經中作如是說

若法是實若法不實若有自性若無自性是二不應將幻喻等諸法非有性而亦非無性此中所說若實無性無性名空空即成斷若實有性是性為常當知言空與非空異離空非空亦無所得又如明暗二不相合離暗離明俱無所得是故應知此中所說明不現前暗云何離智之與愚二不相合離智離愚亦無所得非智非愚是二中間我想皆空彼一切法無內無外亦無中間無法可取無法可捨

寶積經中作如是說
若說言有此為一邊若說言無是為
二邊若一若二若彼中間皆無有相
而不可見無相見故亦不可說無形
無像不可表示無種類法無所攝藏
亦非中邊有所安立此中所說是真
實說性與無性本來如是作此解者
真觀聖諦能離貪等煩惱過失設復
煩惱有所生起於聖諦中而無所著
若如是知如是解者即得如來功德
聚身作師子吼轉大法輪普令一切
皆悉見聞楞伽經中作如是說
我語無相而不可取轉識經中作如
是說
離識有法理不相應授記經中作如
是說
當知識心徧一切法十地經中作如
是說
色法無實不可取捨鄔耨俱梨經中
作如是說
若了諸法性即非智所知是故此中
無實可得智體無實當知如幻諸經
教中作如是說

諸菩薩者隨諸相轉是相無實義無所得勝義諦中言不可立寶雲經中作如是說

若本是無不可言有識離分別名不可立彼勝義諦眞理離言而諸物性實無所得此如是說是決定語佛所說意破諸無智現愛經中作如是說

若言有物是爲空者衆生業報應有染淨若有染淨即是有作若有所作即種種相隨世間轉有相轉故見有所成若能安住無顚倒想即知物性無別實體此如是義若慈氏菩薩問世尊如實說我本無邊菩提亦無邊菩提無邊故無菩提可得我無邊故無求菩提者亦無少法是智所知唯諸佛智而能照了彼眞如法即是無性無性即是如來如來者即是無生性颯鉢多說多經中作如是說

彼一切法若說言有此爲常語若執爲無即成斷見若非有非無又中間不立寶星經中作如是說

貪等煩惱一切染法若解脫者是無盡相若能了知煩惱自性本來清淨

勝義諦中脫無所脫若欲眞實觀如來者當觀如來解脫所生不從因生不從緣生非有相生非分別生遠離一切名言差別非色相非色眞如乃至非識相非識眞如非晦非明非即非離非見非知離諸識法非所了別不於一切識法中住若能如是觀如來者名爲正觀若他觀者名爲邪觀以邪觀故彼不能見如來眞實此中所說如實義者離有離無非性非無性如是名爲眞見如來無垢稱經中作如是說

華嚴經中有一天子問妙吉祥菩薩言云何實語不實語一切煩惱云何調伏妙吉祥答言如人夢中見彼大蛇是人雖見非毒所害煩惱雖生而無實性是性清淨而自調伏此爲實語非不實語

又海慧菩薩問不思議梵天言法本無證及無所說云何有佛及諸佛法不思議梵天答言若佛如來出興於世及彼演說諸佛決分若有若無本自如是本來無說亦無所證無說故

無聞無證故無得但為衆生煩惱業
生諸果報性引生諸佛大菩提心住
諸菩薩悲心境界若諸衆生煩惱等
性能自調伏所有諸行而不常行無
求無願彼煩惱性悉清淨者諸佛亦
復無證無說
又善財童子言當知諸法皆悉如幻
我於幻中而求解脫如是等義華嚴
經說
當知諸法如幻如夢如陽焰如聚沫
如乾闥婆城三界一切法從識心所
生心如幻故三界如幻若有一物有
實體者此說幻喻理不相應三摩地
王經中作如是說如上諸義諸經中
說
復次我今依經略釋餘義如妙吉祥
菩薩言菩提者不可以身得不可以
心得若無心即無身身心離故無為
無作如幻如化若如是說為菩提者
諸佛說此是為菩提能入諸佛平等
境界是故乃可名智莊嚴而不莊嚴
彼一切智一切智性不可得故菩提
無生亦復無滅不一不異非此非彼

諸佛如來咸作是說

又復譬如世間一切種子而能生長一切芽莖若無種子莖不生釋迦菩薩坐菩提場成等正覺其義亦然但從緣法而生起故雖有所證而無其實此即說爲遊戲神通是故當知無有外法諸佛如來亦無有性是故離識實無一法若離識者法不生故若心能生心即無生若法所生法亦無生以是義故諸佛如來於無生心中說菩提義佛說識心能生菩提亦非識心而能生故何以故識性空故妙吉祥所說是最上真實於自佛境界中如實而說又復諸法皆從緣生而彼所生亦無自性是故諸法皆悉如幻幻如幻之言是如實說慈氏菩薩現住如幻三摩地中是故世尊於是三摩地中與授其記爲表示故又復世尊於無數經中宣說諸法從識所現離生離滅非有相非攝藏無起作無止息不有不無非常非斷當知智性皆悉如幻況復諸法有所分別若有執著斷常語者彼非正行律不許

可若知諸法非斷非常彼正相應說
名眞實於自分外無法可著亦無有
法是心所對雖所諸法說種種句但
隨諸法爲表了故當知自識而非他
識於其外義而無少法所可樂欲自
識無性他識無性於自於他亦無異
性彼眞實智離有離無當知我識亦
復非有補特伽羅蘊語所攝是故應
知一切佛一切法皆自分有若離自
分求不可得即此所說離有離無是
甚深義諸佛皆說此微妙法遠離一
切取著分別離此亦復無別所說諸
迷謬著若著於有即有善惡界趣一
種差別若著於無即無眞想剎那生
起是故著有著無俱不相應諸佛如
來悲心方便宣說此義謂一切法離
有離無如是所說是最上句是故此
說諸法眞實法無著性非諸所觀彼
無著性離有離無若如是知是大智
者當觀虛空無增減無分量無邊際
即此虛空出生一切清淨識心亦復
如是此心無心一切出生又如淨摩
尼寶彼無心故映現一切或有問言

云何分位而無能取應如是者謂彼虛空無作邊故即無能取若彼虛空無作邊者量云何得當知一切眾生界如微塵聚彼一虛空悉能容受而諸眾生等虛空界無所增減若一切有情及一切方分一切種類一切形相一一分別是中實無一性有所生起以是義故非一性非多性一多中間而亦無性若言一性定有所得即種種性而有差別有差別性即分別生是故一性多性是性平等若於外義無所取著於智亦復而無所得若於外義無所取著於智亦復無所生起若知識心離諸有相而彼外法有何分量若知識心是諸有相而彼外法亦何分量是故應知於彼外法實無一性而可生起如夢等法無實作用若言諸法是此此無自相若言諸法是彼彼亦無實著於自心有所了知即此自心亦復無實若如實知者名覺了識相若有一切麤重分別心起當知皆是煩惱差別所生若能了煩惱性離分別心即生死涅槃二俱

清淨此清淨性即諸法性是性亦復名爲眞如名爲實際亦名爲空是諸性中若染若淨實智所觀皆悉平等或有問言於一切法中何者是不壞應如是答諸法自因不壞云何不壞不壞因性故若法有性若法無性不離自性於二義邊何能安立若諸法因及諸作用有所壞者於一切處理不相應諸法實性云何隨轉謂彼實性無所住故諸法無性云何有因離因亦復無別性故又諸法實性而無所壞即壞之名亦復無住此中亦無差別因性彼壞滅性無分位故諸法眞實是常住性彼常住性非無常性若離實性別義作用理不相應然諸物性而亦不滅又非無常性是眞實性眞實性中而有何義是所作用無差別性不可分別彼一切常徧一切處又非無常性是眞實性眞實性中相云何得諸不眞實此云何立諸別異性此云何現是故非無常性應如是知又復當知無常性者於物性中自類而轉聚類所現差別因故所欲

爲因而生起故若或以彼諸無常性
而於此中爲決定說與唯識義理不
相應彼無常性無決定故若法不壞
亦非不壞有法剎那而生起故若言
不壞者何名無常性若非不壞者又
何名因性過去未來法亦如是皆無
物性定實分別諸法隨轉隨其分位
此復何因謂無住故識有爲中現前
事滅即彼後事還復生起前不可分
別引生後分後不可分別從前分生
若言識法此有所得即於此中起分
別因若言諸法彼有所得即於彼中
起分別因過去未來無住亦然是中
不應有所分別剎那法中可說有壞
不壞義邊非剎那法若於彼因 如是
了知前後中際不可分別

集諸法寶最上義論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

集諸法寶最上義論卷下　　起

善寂菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

復次今說生住異滅此之四相剎那剎那有所轉故不相應相而無真實於不相應無實相中不可起二分別不可說一時不可說異時一時異時無生起故又不可說無時理相違故若說壞時壞時即不生故是故當知生時無住住時亦復而無所得彼無住性云何有滅彼生與住說名為異若本無生云何有住若法無住即云何得有滅無生故及無住故於何義中而說有滅若法有住於住法中可說異性法說無住何有異住無異性中不應分別當知異性而非住性實無一性而可分別是故諸相及分別心此為二種若無諸相即無分別若彼諸相若分別心有分別若二俱分別心如實義者無相無分別生住異滅若有性者於一切時一切處一切法剎中復分不可安立若能如是如理思惟

者佛說是人名為大智初分中分後分諸性於三分性中實無一性有所生起是故諸法非一性非多性一多中間俱無所得若一切法離一性離多性即常與無常無所分別是故非無常非非無常不應於中起二分別當知初分中分後分不俱時生不俱時有如彼人性即自所無若自體性他云何有此中所說自性尚無他性何有是故自亦無性他亦無性當知一切法所行所作不離因性若壞不壞非心所思不可分別初中復分如實思惟皆無為相無別異相不應分別彼彼諸法各各種子彼各各性一一不離種種子生剎那剎那時分轉易是故彼彼一切法性云何心能思惟生起一切法中差別事相當知無因亦無差別說法本來無所造作雖作用相續當何有實是故所知諸法及能知者是二於剎那中不能和合彼如是性實無能取是中無所有亦無所得當觀諸法生已即壞若法不壞即非生法以法壞故而無所得彼

不壞者是常住性即常住性彼亦復離即離之言是中亦離若如是知即了諸法彼差別性是常住因無差別性亦復如是諸有為法即生即滅故名無住若有住者應有所得以無住相無所得故彼無住法是故相應一切行中諸差別行若彼彼性有所得者於無差別行云何對治是故差別行中無性可生

復次當知眼等諸識有現量性大至尼師親所宣說若離現量性別取量非量者彼於此中當云何得世間所有先所作事皆無所依如諸所作無作用性若彼如是諸現前事如其現前亦無所成是中若有所行及非所行即諸作用義皆相違是故一切無實作事皆如虛空常與無常俱不可執當知諸法皆從緣生雖生亦無少法可得緣如幻故所生如幻即彼如是出生諸法以是義故諸法無性亦非無性此如是義正等正覺如實宣說當知一切法無著無礙於大乘中此真實說如是了知即菩提心本來

平等十方三世一切如來如實知故出生方便宣說一切甚深法門如其所應名言分別是故各各宣說表示出生諸法所謂彼彼法是四諦法彼彼法是唯識法雖有所說而常真實彼彼諸法皆悉如幻由如幻故不可尋不可伺不可知無表示無攝藏皆離如是等即知法真實以知真實故而菩提心遠得解脫若菩提心如是解脫即諸佛亦然衆生亦然生死亦然涅槃亦然法界亦然是故佛與衆生二俱平等生死涅槃亦復平等若於此中如是如實了知是義佛說此為諸佛菩提乃於一切所行所作悉能成辦此所說義是第一義離此無別有第一義此第一義攝一切法是不思議真實語行離有離無非智非愚非少非多無相無性無所照達智不可知識不可識不即自性不離自性無取無捨離取捨相從如實智之所出生隨所出生隨所言說無取相無攝藏非心所思不可知故非眼所見不可見故何以故心無自性故由

心無自性即一切法無自無他以無自他二種差別即一切法自性相應無生無滅無集無散非智非愚無有少法有所表示有所照達當知彼彼菩提種子而彼彼相爲表了故若能於彼彼相觀無我者菩提種子亦無所生諸菩薩摩訶薩自性真實以善方便出現世間起大悲心示有所證而諸菩薩自性真實無生無滅當知識法遠離疑惑無有少法而可生起我我所空而無有相顯了表示識相光明而無自性然光明性彼性自常是故我相性者無有光明無光明中云何可說有光明相如諸光明而能破暗然暗與明不近不合不近故明何能破不合故暗何所破若明暗相遠又俱無所得是故當知明能破暗不即不離不可於中定實分別暗雖有破無能破法彼能破法無別分量何以故破名無住故由此應知彼一切法因緣和合而有所生以緣生故如幻而成如幻法中彼癡暗等亦非煩惱但爲智障而不了故離識分別

亦非光明有所生起是二實性俱無分別此中見邊而實無得

復次當知觸作意受想思欲勝解念定慧如是等心所有法彼彼皆是菩提之相而彼一一自性清淨若或有法非菩提相者而於自體理不相應當如虛空自性清淨而彼智性亦然清淨若知我相實無所有即彼識心亦復無生若識無生者彼一切法當云何有是故應知諸法皆從真實所生諸法因緣和合即生雖生無實而無所有諸法如幻識心如幻緣亦如幻由如是故識從緣生當知智性亦復如幻無所分別無所了知諸法自相非智所知但有言說皆不相應此中若能離諸分別若生若滅皆悉遠離緣生如幻所生亦如幻云何如幻中而實有生當知識心彼如幻故智亦如幻智如幻故所知亦如幻智與所知俱如幻故生法亦然生法如幻故諸法亦然如人見彼幻所作象如其所生即有三事世間諸行亦復如是如其所生亦有三事若於此心有

所見者即有言說及所作事若了無心即無所思無心無思法云何有若有我相及有我所可說有見無我我所當云何見彼菩提相亦云何證此無我相如是應知一切幻法而無所有如幻所現說名為有有性無性彼自性性此性無著一切處現若法是有即不應無此有亦復現前無體若法是無即不應有此無亦復現前有實是故無生亦無攝藏由此應知若法言有不如是有若不如是有即應是無此中言有又不可定記法界自性應如是說若諸色法是實有體於第一義勝無所有是故此中諸所作事皆從幻化分別起故若法有性若法無性本自如是若非有性若非無性亦復如是有性無性自性相應性與無性非心分別若有說言諸法是一無自性若有說言諸法是異異無自性一切法中無自性性說不可得所有諸佛菩薩三世轉音令世間一切眾生盡得解脫而諸佛界無增長因彼彼亦復無增長性真實性中諸

佛常有當知一切法四種分別所謂
若有若無是二非二世間如幻心亦
如幻云何無說而有所說一切法空
離諸所著空亦不離彼眞如性是中
不應戲論分別以是義故諸法無性
應如是說當知諸佛正等正覺非性
非無性性與無性皆離著故此即非
空亦非不空有中間亦無所立是
故一切法無生無性以無生無性故
隨諸有相處處表示然其執相義無
所得無實取性是即眞實諸法無生
亦復無滅彼一切法皆同一相此中
如是同一相故即一切法無染無淨
若言諸法有生有滅當知皆從煩惱
種子虛妄生起若說諸法為無生者
彼說名為斷見增語若說諸法為無
滅者彼說名為常見增語是故應知
諸法離言不可說生不可說滅一切
法中若生若滅實無少法而有所得
若能離彼二種增語即一切法非斷
非常有性無性自眞實此中無有
少法是所得相無有一事而實可轉
諸法雖生而無所有是中亦復無實

境界智如虛空離諸有相智與虛空皆悉平等當知一切差別分別爲煩惱網礙清淨性眞如無相離諸所緣自性清淨有大光明是故當知諸佛世尊本眞如性是爲佛寶以清淨因示清淨法開生正解自性任持是爲法寶指眞實道自體相應是爲僧寶如是三寶皆無爲相非蘊等法無所集無所有無有相無分別是故諸佛世尊住勝義諦從如實道如實而來故名如來如實了知無我等法是故現諸色相及功德法從初發心修諸勝行得不退轉乃至最後一生補處成等正覺此所因者從無始眞如現諸佛身此所現身是方便生宣說諸法然無說相何以故無性無所有故識心清淨是識即有諸所作事亦如是現雖現無取而亦無說以勝義諦不可取不可說故即此無取及無說性體自眞實亦不可說以不可說即無分別無分別性是勝義諦於勝義諦中隨事分別所有所有諸法聲如是如是諸法說彼彼諸法無說相諸

法法性皆平等諸法無我亦無自性
有性無性彼彼自性離有離無而不
可取亦不可說此中如是若有若無
語義甚深離相而說諸法無證相此
名正等覺諸法離說相是名真實說
無生亦無滅諸法甚深義各各諸境
界無我而無轉外法不可轉外法不
可取施戒等諸法雖說而無相是故
於一切法無所取相即無所著此中
亦復無別作用設有所作事亦說名
為空作用空故無實行相無實行相
中法無增無減若於諸法虛妄分別
當知彼心執相中轉起彼心故是愚
癡者著煩惱性彼非解脫若不起彼
虛妄分別諸所作事皆悉寂靜彼能
如實而得解脫無分別故心性常寂
是故諸法從緣而生雖有所生說名
為空當觀自法而無有相正等正覺
作如是說當知諸法無集無散無自
無他無有少法取相可得如初亦如
後初後相應而彼真如性光明照若
能照達彼真如性諸法緣生現而無
礙如幻所生亦如是說此所宣說大

乘出生當知一切法若生若滅非尋伺道而能知故何以故諸語義邊無所著故彼眞實性不可知故是故現前無所取著智者如實離諸言說彼分別心說名爲網離分別故即得解脫彼解脫心如空平等如是所說是甚深法若於此中如實信解是大智者彼信解心與三界等是心清淨離諸塵垢復能遠離一切染著即於諸法無取無捨一切執著愚癡皆悉遠離彼能獲得十種自在彼於自法覺了實性無自性中亦無所生於諸法中如實信解如所信解如實而住譬如虛空周徧無礙彼一切法圓滿出生亦復如是是法平等普徧一切是中無法若來若去無來去故諸法現前知是義者遠達佛教一切生法悉無所著異此亦復無別有法此是大乘諸法善道最上甚深如實而轉識心淨故一切無著與一切法理不相違是故當知一切執心盡無有法彼法甚深非智所觀非所了知有無二處俱不可立以是義故諸佛菩提無

能證者無所證無菩提法中無所安立若能如實證自佛者與一切法而自相離諸法無因亦無所作諸想癡者思惟分別若執無因又復不能集諸福事起深著心感惡趣報是故智者於此甚深微妙法中如實信解尊重恭敬即得無量最上福聚是名真實從大乘者是故若人覺了此道是如實道是無著道最上最勝而能發生清淨信者諸佛稱讚有諸無智邪見外道不能捨彼諸執著心此甚深法不應為說若為說者還又相應

我所稱讚最上法　頌中後善理相應
總攝最上真實句　甚深微妙不思議
集諸功德量無邊　普施一切衆生界

集諸法寶最上義論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

勘對訖

大宋新譯三藏聖教序

大宗神功聖德文武皇帝製　起

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧並寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三業途中經無世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠邈邈罕測杳杳難名所以道賁十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎大易攝繁形類數鑿昏明絕彼是非闢茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俾登覺岸無
成障礙寂諸疑贏眞昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很啓濟昏愚演小乘贊闡
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而業福藏敎訣而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其敷不知者多善念生
而無量睿璹惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於王國有頂之風不可壞無際
之本弗龍潔澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以難擬悟於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如麋螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發正端清濁之體既乾

後漢書所謂　策靈　丕

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正輿化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法東來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊臨蒞
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃學被真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於頭函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之妙彝御製由
是三乘共貫四諦同圓盡若空真正
之言顯秘密精研之義讚揚揚乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規拒朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常冀翼而撫地民無
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深（僧法賢所譯經　梁宗懷起）豈能探測有譯經西域僧法賢奏享懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛音興前王之墜典振覺路之頹綱欽旌天造之功廣用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自

聖考上僊追號思息政事之外何暇經心今已釋除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略數大意以徇輿情歸滯不足擬浴日之波尺蕫豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說淨意優婆塞所問經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱是時城中有一族姓樂兒泥耶子名曰淨意來詣佛所到佛所已見佛相好心生歡喜種種稱讚合掌恭敬禮佛足已退住一面

時淨意樂兒泥耶子前白佛言世尊我有少法欲伸請問願佛世尊聽許我

說

佛言淨意隨有所疑今恣汝問佛當一一為汝開決

爾時淨意兜泥耶子白佛言世尊我見世間一切人衆種種行相而各差別或見有人得長壽者有短壽者有多病者有少病者有端正者有醜陋者有如意者有不如意者有生下族者有生上族者有富貴者有貧窮者有愚癡者有智慧者如是等類種種差別以何因緣報應如是願佛世尊為我宣說

佛言淨意汝今當知世間衆生所作因行有差別故其所得果而各有異

時淨意兜泥耶子復白佛言世尊如佛所言因果差別願佛世尊略為開示若廣說者我於是義不能解了

佛言淨意汝當諦聽如善作意今為汝說是時淨意兜泥耶子受教而聽

佛言淨意汝今當知世間一類男子女人心懷惡毒或時持刃或時執杖伺求方便殺害生命無悲愍心不生慚愧或自手殺或教他殺由此因緣

身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生壽命短促淨意當知由殺命因獲短壽果

復次淨意世間一類男子女人心無惡毒不持刀杖不殺生命具悲愍心有大慙愧由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生壽命長遠淨意當知由不殺因感長壽果

復次淨意世間一類男子女人或時執持杖木瓦石打擲有情或復自手觸惱於人由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得為人在在所生多諸疾病淨意當知由惱害因感多病果

復次淨意世間一類男子女人不持杖木瓦石打擲有情不以自手觸惱於人由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生少諸疾病淨意當知由不惱害因感少病果

復次淨意世間一類男子女人常起忿恨瞋恚之心生諸過失由此因緣

身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄
報盡縱得為人在在所生相貌醜陋
淨意當知由忿恚因感醜陋果
復次淨意世間一類男子女人不起
忿恨瞋恚之心不生過失由此因緣
身壞命終得生善趣受天人身天中
報盡來生人間在在所生相貌端正
淨意當知由不忿恚因感端正果
復次淨意世間一類男子女人若見
他人所有利養乃至名聞諸可意事
即以方便而為障礙不令他得由此
因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦
地獄報盡縱得為人在在所生凡所
施作皆不如意淨意當知由障可意
事因感不如意果
復次淨意世間一類男子女人若見
他人所有利養乃至名聞諸可意事
不以方便而為障礙欲令他得由此
因緣身壞命終得生善趣受天人身
天中報盡來生人間在在所生凡所
施作悉得如意淨意當知由不障他
可意事因感如意果
復次淨意世間一類男子女人於他

人所應尊重者而不尊重所應恭敬而不恭敬所應供養而不供養常起我慢自高其心由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生常生下族淨意當知由起我慢自高爲因感下族果

復次淨意世間一類男子女人於他人所應尊重者即起尊重所應恭敬即起恭敬所應供養即當供養不起我慢自高之心由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生常生上族淨意當知由不起我慢自高爲因感上族果

復次淨意世間一類男子女人其心慳悋不以飲食衣服卧具醫藥往舍牀座乃至不以塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生生貧窮闕乏淨意當知由慳悋因感貧窮果

復次淨意世間一類男子女人心不慳悋常以飲食衣服卧具醫藥往舍牀座乃至塗香末香施諸沙門婆羅

門等白此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生富貴自在淨意當知由不慳恪因感富貴果

復次淨意世間一類男子女人心不愛樂正法經典又復不於沙門婆羅門所請問諸義何者是善何者不善何者應發起何者不應發起何者應行何者不應行不能如是請問開決由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生愚癡無智淨意當知由不樂法不問法因感愚癡果

復次淨意世間一類男子女人心常愛樂正法經典又復能於沙門婆羅門所請問諸義何者是善何者不善何者應發起何者不應發起何者應行何者不應行而能如是請問開決由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生具大智慧淨意當知由愛樂法請問法因感智慧果

復次淨意如我上說如是因果種種

差別是故當知短壽因得短壽果長壽因得長壽果多病因得多病果少病因得少病果醜陋因得醜陋果端正因得端正果不如意因得不如意果如意因得如意果下族因得下族果上族因得上族果貧窮因得貧窮果富貴因得富貴果愚癡因得愚癡果智慧因得智慧果淨意是故汝今如實了知短壽因果是佛所說長壽因果是佛所說多病因果是佛所說少病因果是佛所說醜陋因果是佛所說端正因果是佛所說不如意因果是佛所說如意因果是佛所說下族因果是佛所說上族因果是佛所說貧窮因果是佛所說富貴因果是佛所說愚癡因果是佛所說智慧因果是佛所說是故智者如說而行淨意當知佛說長壽為勝善報少病為勝善報端正為勝善報如意為勝善報上族為勝善報富貴為勝善報智慧為勝善報淨意如是等法是佛所說汝當修學

爾時淨意兜泥耶子聞是法已心生

歡喜白佛言世尊譬如世間諸黑闇處不能通達所行之道雖有眼目不能觀照若有智者持以燈炬彼所行道悉能通達世尊亦復如是善說正法破諸無智而能一一分別諸法是善是不善是應發起是不應發起是所應行是不應行如是等法唯佛如來應供正等正覺出現世間能善宣說我於今日快得善利我今歸佛歸法歸苾芻僧持不殺等戒爲優婆塞願佛世尊攝受於我佛言善哉今攝受汝

時淨意優婆塞即白佛言世尊今此舍衛城中諸族姓子若聞是事咸應念言兜泥耶子於長夜中善爲衆生利益開導今時淨意優婆塞作是語已禮佛而退

佛說淨意優婆塞所問經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端豈可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣溺於三業途中經無量以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍乎測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙出乎太易攄繫形類盡鑒發明絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教善猷重啓運偈曰時翻五聲於文章鴟口始於風律堂堂容止穆穆輝華曉劫而昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無成障礙救諸疾羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪侵啓滌昏愚演小乘贊闡合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教祛而重明幻代迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業與而違緣皆懂調御因果積行十方嵩光雨於金輪護恒沙於五蘊有頂之風不可壞無際之水弗能濼澄寂湛森圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離頂擬於心田可以得清涼於守吉朕懇非博學釋典微關豈堪序文以示來者如摩壁燭炙不足比之於殺日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明聲分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊蹲羲民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠著生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而勸懈怠乃擇其邃字校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苑蜀仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫茲民每兢兢而字

先訓以至釋典尤精詳諦其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音興前王之墜典振覺路之頹綱歎護天造之
功膺開廣
肇受之述作請予製序纔聖敎焉自寡考上遷追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思殫微興雖紉承慕諭秦風多通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情論浮不足擬洛日之波尺華豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功著焉

菩提心離相論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護奉詔譯

歸命一切佛我今略說菩提心義至誠頂禮彼菩提心如勇健軍鼓勝器伏其義亦然而彼大菩提心所有諸佛世尊諸菩薩摩訶薩皆因發是菩提心故我發菩提心亦如是所成乃至坐菩提場成正覺果是心堅固又

菩提心離相論　施護等譯

此菩提心是諸菩薩總持行門如是觀想如是發生我今讚說菩提心者爲令一切衆生息輪迴苦未得度者皆令得度未解脫者令得解脫未安隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃爲欲圓滿如是勝願故安立自相正體因故入第一義眞實觀故彼菩提心無生自相是故今說所言菩提心者離一切性問曰此中云何離一切性者謂蘊處界離諸取捨法無我平等自心本來不生自性空故此中云何謂我蘊等有所表了而分別心現前無體是故若常覺了菩提心者即能安住諸法空相又復常所覺了彼菩提心以悲心觀大悲爲體由如是故於諸蘊中無我相可得有諸外道起非相應行執相分別謂諸蘊有非無常法而實非彼我相可得諸法住持眞實性中不可執常亦非無常於我蘊中名尚無實況復有作及諸分別若言有一法乃至有諸法作此說者世間心識隨世間行彼非相應爲常行相此義不然是故當知諸法無

性若內若外不可分別彼能執心而有何因謂不能離隨世間相若因若相是二無別此即非常亦非能執當知心性不可執常是故彼性無常是常若知彼性是無常者當何所作從何所生取我等相若離世間即於蘊中無有障礙若處若界覺了亦然取捨二法即不可得

此中言蘊者謂色受想行識此說為五蘊諸聲聞人於是中學復次當知色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻士此五蘊義佛二足尊為諸菩薩如應宣說

所言色蘊者今略示其相謂四大種及彼所造說為色蘊彼非色者謂即所餘受想行三諸數應知識蘊行想如下當說

此中言處者謂內眼等處外色等處此說為十二處

此中言界者謂眼根等界眼識等界色等境界此說為十八界如是蘊處界離諸取捨無方無分不可分別分別見者是義不然隨起分別即有所

著彼復云何而得相應若有一相見外義者當知此爲破智所轉意長養色是義云何應知如是非一非異有諸外道波哩沒囉惹迦等隨諸異見起三分別是義不然如人夢中造殺害事而彼所作無實行相又如人夢色最上處而彼亦非殊勝行相此義云何謂識光明破取捨相故識法如是外義何有是故諸法無有外義當知一切色相所表自識光明色相照耀如人見彼幻化陽焰乾闥婆城取以爲實諸無智人以愚執心觀色等實亦復如是由此我執是心隨轉如先所說蘊處界義應如離彼諸分差別唯心分位所施設故而種種相唯心所現此義成就如成唯識說此中間言前說五蘊識云何自相者如說心義識亦如是如佛世尊常作是說應知一切唯心所現此義甚深諸愚癡者不能了故不見眞實是故若能空其我相即於是心不生分別起分別者謂邪教故彼所建立是義不成如實義者見法無我是大乘中法無

我義自心本來而不生故隨有所生亦復平等自心增上入真實義瑜伽行門所出生故此中應知彼所依而無實體此即名為淨心現行若過去法過去無實若未來法未來未至若現在法現在不住於三世中當云何住如車輪等多法成故應知識者是無我相彼識亦非為所依故若於諸法如是見已猶如赤雲速疾散滅是故當知若法有者從息所現阿賴耶識亦復如是諸有情類若來若去法亦如是譬如大海衆流所歸阿賴耶識所依亦然若有如是觀彼識者即不可有分別心生若彼各各如實知者而彼彼名復云何說若彼各各知諸物性即彼各各不能稱說作此說者是決定語是故諸法亦決定生於一切事隨轉成就能知所知是二差別所知若無能知何立二俱無實法云何得是故應知所言心者而但有名彼名亦復無別可得但以表了故彼名自性亦不可得以是義故智者應當觀菩提心自性如幻若內若

外及二中間求不可得無法可取無法可捨非形色可見非顯色可表非男女相非黄門相不於一切色相中住無法可見非眼境界唯一切佛觀察平等若心自性若無自性平等法中云何得見所言性者名分別故若離分別心性俱空若有分別可見心者此中云何說名為空是故應知無能覺無所覺若能如是觀菩提心即見如來若有能覺及有所覺而菩提心不可成立是故無相亦復無生非語言道所能稱讚又菩提心者猶如虛空心與虛空俱無二相此說心空空智平等佛佛神通佛佛無異所有諸佛三世事業一切智住菩提界中之所攝藏雖所攝藏彼一切法而常寂靜亦復觀察是無常法猶如幻化非所攝藏調伏三有住空法故一切無生此說為空一切無我亦說為空若以無生及彼無我觀為空者是觀不成若染若淨二種分別即成斷常二種見相若言以智觀彼空者是空亦復無別有體是故菩提心離諸所

緣住虛空相若觀虛空爲所住者是中即應有空有性二名差別故知空著猶如世間師子一吼群獸皆伏如空一言衆語皆寂故知處處常寂彼彼皆空又復識法是無常法從無常生彼無常性即菩提心此說空義亦不相違若無常性即菩提心者若愛樂菩提是心平等而亦不說愛樂彼空取空之心當云何得當知本來自性眞實一切成就菩提心義又復應知物無自性無自性性是此說義此所說者是心云何若離我法即心不住此非一法亦非諸法各各自性而自性離如世糖蜜甜爲自性又如火者熱爲自性彼諸法空自性亦然彼諸法性非常非斷非得非離以是義故無明爲初老死爲後諸緣生法之所成立猶如夢幻體亦無實由此諸爲十二支法即此亦名十二支輪備環轉彼生死門中而實無我無別衆生無三業行果報差別若於是中了緣生法即能出離諸境界門彼非行相不壞正因蘊所生故輪迴後邊非

行相故一切無持空空生故法法平等造因受果是佛所說所有諸法聚類所生如擊鼓有聲如殖麥生芽諸法聚類其義亦然如幻如夢緣生所現諸法因生而亦無生因因自空而何所生是故應知諸法無生即此無生說名為空如說五蘊蘊性平等彼一切法亦如是念若有說空如眞實說而所說空體亦非斷非斷體中實亦不可得說體為空空亦無體若了無實作者無常諸煩惱業積集為體是業亦復從心所生心若無住業云何得如快樂心是寂靜性彼寂靜心而不可取諸有智者能實觀察彼見實故而得解脫又菩提心者最上眞實此眞實義說名為空亦名眞如亦名實際是即無相第一義諦若不了知如是空義當知彼非解脫分者於輪迴中是大愚癡輪迴行人六趣流轉若有智者能如實觀彼菩提心與空相應如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著是即知恩報佛恩者常以悲心普觀衆生父母眷屬有種種

相煩惱猛（苦從已離相縛）火常所燒燃（當生苦 此衆）使諸衆生輪
廻生死如所受苦念當代受如和合
樂念當普施復觀世間愛非愛果善
趣惡趣饒益不饒益隨衆生轉而諸
衆生本來無得隨智差別起種種相
所有梵王帝釋護世天等若天若人
一切不離世間相故又復觀察所有
地獄餓鬼畜生是諸趣中一切衆生
無量無數種類色相不饒益苦常所
隨轉飢渴所逼互相殺害互相食噉
因如是故不壞苦果諸佛菩薩 如實
能觀善趣惡趣一切衆生諸業 事
自相 如是如所觀已起方便 心善護
衆生令離諸垢諸菩薩由此 以大悲
心而爲根本以彼衆生爲所緣境是
故諸菩薩不著一切禪定樂味不求
自利所得果報過聲聞地不捨衆生
修利他行發大菩提 心生大菩提芽
求佛菩提果以大悲 心觀衆生苦何
鼻地獄廣闊無邊隨諸業因苦報輪
轉此種種罪受種種苦菩薩悲心念
欲代受此種種苦有種種相說無有
實亦非無實若了知空即知此法隨

諸業果如是順行是故諸菩薩爲欲救度諸衆生故起勇猛心入生死泥雖處生死而無染著猶如蓮華清淨無染大悲爲體不捨衆生空智所觀不離煩惱是故菩薩以方便力示生王宮踰城出家苦行修道坐菩提場成等正覺現神通力破諸魔軍爲度衆生轉大法輪現三道寶階從天下降起諸化相隨順世間入大涅槃於其中間現諸色相或作梵王或爲帝釋若天若人隨諸相轉如是種種示現諸相是故得名救世導師此等皆是諸佛菩薩大悲願力調伏世間悉令安住相應勝行是故於輪迴中不生退惓從一乘中說二乘法一乘二乘皆眞實義若聲聞菩提若佛菩提智身一相三摩地一體雖有所說是說非說或有說爲種種相者但爲引導諸衆生故若衆生得利而佛菩提福智平等而實無有二相可住若有住相即爲種子彼種子相聚類所生是故增長生死芽莖如佛世尊常所宣說破彼世間種種行相但爲衆

生作諸方便而實非破若離分別此義甚深甚深義中無有二相雖說有破此亦非破於空法中無有二相諸法住持自性眞實智波羅蜜多是即菩提心菩提心者除一切見是故當知諸身語心是無常法但爲衆生作利益故此中言空空而非斷此中說有有亦不常是故無有生死亦無涅槃而悉安住無住涅槃諸佛世尊成作是說悲心所生無量福聚彼即最上眞實空理諸佛威神之所出生自利利他二行成就我今頂禮彼一切性我常尊敬彼菩提心願所稱讚佛種不斷諸佛世尊常住世間而菩提心者大乘中最勝我於此心安住正念又菩提心者住等引心從方便生若了是心生死平等自利利他二行成就又菩提心者離諸見相無分別智眞實而轉諸有智者發菩提心彼獲福聚無量無邊又復若人於一剎那間觀想菩提心彼獲福聚不可稱量以菩提心非稱量故又菩提心實清淨無染最大最勝最上第一不能

壞非所壞真實堅固能破煩惱等一切魔滿諸菩薩普賢行願又菩提心者是一切法之所歸趣所說真實離諸戲論是即法 淨普賢行門離一切相此如是說

我所稱讚菩提心　如二足尊正所說
而菩提心最尊勝　所獲福聚亦無量
我以此福施衆生　普願速超三有海
如理如實所稱揚　智者應當如是學

菩提心離相論

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　　起

大宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來超蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雲山貝葉若銀臺之羅目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道超於乾元果妙出乎太易物繁形類變鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪假啓滌昏懸演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教啟而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕聽非傳學釋典微開豈堪序夫以示來者如爇螢爝火不足比之於赦日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於（文字破有論）以發乎（菲音）端清（起）濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
 太宗神功聖德文武皇帝法祚周圓
仁慈普布化靈貊則萬邦輻湊蹻蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇探彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於瓊函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之梵舟仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規非朕纘嗣
 丕搆恭臨寶圖常冀翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤精詳論其幽深
君能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨柰夙乏通才焉窮奔法海之津涯
莫造真空門之閫域略敷大意以循
輿情蹄涔不足擬洛日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

大乘破有論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護 奉 詔譯

歸命一切佛諸有智者應當如實了
知諸法此中云何謂一切性從無性
生亦非無性生一切性若有生者彼
性是常是性無實猶如空華當知諸
法與虛空等彼諸法生亦與空等一
切緣法皆如虛空彼無實故當云何

有諸法無因而復無果亦無諸業自性可得此中一切而無有實無世間故無出世間一切無生亦無有性云何諸法而有所生世間親愛父子眷屬雖有所生而無其實不從先世之所生故亦非現世有其相故此於世間無義可轉猶如月中見諸影像世間無實從分別起此分別故分別心生由此心爲因即有身生是故有身行於世間蘊所成故名之爲身諸蘊皆空無有自性蘊無自性而亦無心以無心故是故無身當知自性離諸分別若無其心亦無有法若無其身亦無有界此中所說是無二道此所說者是真實說此中一切離諸所緣此中所說離諸所緣此中所作離諸所緣此中所得離諸所緣所有布施持戒忍辱精進禪定智慧諸法如是常行不久時中即能證得無上菩提以慧方便安住實際起悲愍行廣度衆生雖復如是有所得相一切智性而不可說得彼一切法但有名字一切但於有想中住現前無實差別所

生差別生法而無無所有彼一切法本
無有名但以假名而表了故當知諸
法而無實體一切皆從分別所生此
中若無分別者即同虛空離諸分別
如說眼者能見於色作此說者是眞
實語世間有諸邪執心者執此所說
如實而轉彼一切法聚類所現當知
此說是佛所說是故應知此中義者
眼不見色乃至意不知法若如是知
是爲智者即能通達第一義諦如是
乃名最上眞實我今依經如是略說

大乘破有論

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　尉

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁悉趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙華起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易總繁形類寂鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶日時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆隨調
御四衆積行十方澍華雨於金輪讃
恒沙於玉關宵頂之風不可攘無際
之水弟能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕虔非博學釋典微闕豈遑序文
以示來者如麐螢爝火不足比光於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明擎分三藏考乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法東於西國眞詮流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化臺貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠養生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而擢懈怠乃擇其邃宇校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常冀翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
爲能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌　大達之
功庸用廣
聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承慈
謫柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬洛日之波尺蓋豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣　施護　奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王影像分第一

如是我聞一時世尊在他化自在天
宮與九十九須彌山量微塵數菩薩
摩訶薩衆俱此諸菩薩一一皆是金
剛薩埵金剛眷屬其名曰金剛手菩
薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩觀自在
菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金

剛拳菩薩摩訶薩起平等心轉法輪菩薩摩訶薩虛空出生菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶薩如是等大菩薩摩訶薩而為上首時彼天宮由諸如來威神加持具足種種最勝嚴飾幢幡傘蓋殊妙珍寶懸鈴珠瓔交絡垂布大摩尼寶出現光明有種種色廣大照耀猶如月輪清淨圓滿而佛世尊常所安住一切如來金剛加持三昧正智受一切如來金剛灌頂頂戴寶冠超三界法王位證一切如來一切智智相應自在圓滿一切如來平等印契成就一切如來最勝事業安住大悲大毗盧遮那如來常住三世平等金剛身語心業盡諸有情界能滿一切願為一切如來共所稱讚受一切如來勸請說法

復有殑伽沙數等諸佛如來從十方界來集此會猶如胡麻滿閻浮提是諸如來各於彼彼佛剎亦常說此無二平等祕密法門

尒時金剛手大執金剛者安住一切如來心修習一切如來行隨一切如

来身所行順一切如来心所作如是總攝本部相應依本法住於此會中隱身不現是時十方所集一切如來既於會中不見金剛手菩薩即時異口同音說伽陀曰

大哉金剛手　如我等父母　不現此會中
大士今何往

彼諸如來作是說已各各於其大金剛寶加持法中默然而住

爾時金剛手大執金剛者即從一切如來五處而出以自身相現大毗盧遮那佛相復從一切如來心現大月曼拏羅有百千種圓光照耀如是現已復從一切如來心現大日曼拏羅量廣無數百千世界還復本身於其中間安詳而坐

爾時所集一切如來即時各各向金剛手菩薩合掌頂禮勸請說法說伽陀曰

善哉金剛最上法　善哉金剛清淨眼
善哉金剛最勝智　普攝諸佛一切智
我等勸請金剛手　普爲諸佛作利樂
宣說自他智所生　最上大乘祕密法

爾時金剛手大執金剛者白諸如來言諸佛如來不應勸請令我宣說祕密法門諸如來言何因緣故而汝不說金剛手言諸佛當知今此大會諸菩薩摩訶薩衆中或有聞說如是大乘第一義諦祕密法已乃有多種破壞等相諸如來言我等各以神力加持會衆復令悉成大金剛衆汝今但當施作佛事

爾時金剛手大執金剛者熙怡微笑瞻仰諸佛讚諸佛言善哉善哉即入一切如來大輪光明普照一切如來心三摩地從是三摩地出已於其四方現四大曼拏羅東方名持無盡色大日曼拏羅南方名如意寶金剛大日曼拏羅西方名無量金剛大日曼拏羅北方名不空三昧金剛大日曼拏羅如是現已乃為一切如來一切菩薩衆會宣說無二平等最勝大儀軌王祕密法門其所宣說與一切菩薩如理相應令一切菩薩成就一切如來最勝功德神通事業普徧衆會乃至盡十方界一切佛菩薩如理

而住譬如虛空光明徧照三千大千
世界所有一切日輪光明隨量而照
亦悉周徧所有一切如來光明金剛
手菩薩光明亦復如是光光混融平
等照耀如實觀者如理而往
爾時一切如來即以一切如來普賢
出生供養雲海供養金剛手菩薩作
供養已彼諸如來默然而往
爾時金剛手大執金剛者即入觀照
一切菩薩心智部出生一切如來最
上祕密破諸暗冥自三摩地從是三
摩地出已宣說智部三摩地法門
當住禪寂心　觀清淨乳海　中有大蓮華
如水精月光　觀自心種子　與自法相應
由是觀想成　自心曼拏羅　而此曼拏羅
縱廣一肘量　四方及四隅　四寶勝莊嚴
像法而想成　住心不散亂　周帀有光明
熾盛普照耀　彼中像法儀　觀自身清淨
離我等分別　即想成佛身　如是觀想已
成就曼拏羅　次依智部儀　大明如是稱
唵(引句)一薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二合)倪也(二合引)
那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤(引)歆(呼郎切三)
大明所用印　並依智部儀　而此大明力

能滅一切罪 觀想有百千無垢最上光
復依智部儀觀想明王等 微妙白淨光
依法想安布所作依此說 與比非觀想
此名一切如來金剛灌頂法門
從自心堅固出相應光明 觀想佛影像
及金剛手相 諸求悉地者 依金剛手法
彼依法相應 悉地不難得 若依此法者
如理而觀想 自影像不動 即成金剛手
諸有知法者 依法而觀想 乃至彼虛空
亦無過越罪 佛相與自相 同一相應相
彼定心相應 諸所作成就 自影像佛相
智者五處觀 依相應法門 想金剛薩埵
此名一切如來主法門
想自心大明 出焰鬘部光 中現金剛杵
摧破一切惡 自心心所作 想成菩提心
出現五光明 供養一切佛
此復名一切如來主法門
觀五曼拏羅 周帀焰光明 普徧佛影像
想大明成就 定心觀自身 離取相分別
諦想自影像 等諸佛無異 自心菩提心
想相應出生 金剛手莊嚴 出生諸儀法
若住相應觀 觀金剛手者 但當依法儀
想諸佛影像 欲觀佛影像 當諦觀文字

觀文字色真實　即見佛影像　然於文字中
觀影像離相　若如是觀時　成相應觀想
先住心一處　想日曼拏羅　觀自身清淨
在曼拏羅中　次想徧虛空　普現曼拏羅
依法如是觀　即觀想成就　彼日曼拏羅
若觀想相應　即彼金剛手　觀想而成就
若彼金剛手　依法相應者　即諸佛影像
觀想得相應　又日曼拏羅　若觀想相應
四印曼拏羅　亦觀想成就　若住心一處
或復徧世界　乃至盡虛空　依法無過越
四印曼拏羅　即觀想相應　彼日曼拏羅
觀想亦成就　若日曼拏羅　觀想相應者
即諸佛影像　觀想亦相應　由如是依法
觀諸佛影像　亦如是觀想　四印曼拏羅
若如是相應　四印曼拏羅　即如是觀想
彼諸佛影像
此名金剛手菩薩法王法門
觀一切儀軌　想蓮華相應　攝觀想等法
異此非相應　當觀想自身　善住堅固心
從菩提心生　想現佛影像　此最上祕密
金剛寂靜教　大利智慧光　平等而照耀
若依法觀想　能滿一切願　想金剛薩埵
是名金剛法

此名普賢持金剛法門

尒時普賢菩薩摩訶薩觀察衆會即雨一切菩薩供養雲海滿虛空界供養金剛手大執金剛者作供養已又復至誠頂禮歸命依法而住

尒時所集一切如來復於會中雨一切如來供養雲海供養普賢菩薩摩訶薩作供養已從金剛菩提心出現照一切如來相圓滿光明普徧照耀是時普賢菩薩摩訶薩即現自影像光明其光名爲一切如來堅固用智部破暗因於是光中隱自身相現毗盧遮那佛相即說一切如來三昧眞實智部三摩地法門

知法者了知彼一切所作禪定相應相
眞實清淨法想曰曼拏羅最上千肘量
內有月輪壇中觀想嚩字字周帀復觀
四方曼拏羅縱廣一尺量有種種色光
彼焰光普徧想諸佛影像四方及四隅
各觀想唵字彼字一一現種種微妙色
次當依法儀於曼拏羅中如理而諦想
毗盧遮那佛及曼拏羅中所有諸賢聖
曰曼拏羅中想月曼拏羅中復想自身

大喜樂法生　從微妙心現　現淨月曼拏羅
大明文字相　復想於心現　次當想唵字
普徧焰光明　從是光明中　出生諸儀軌
然想佛影像　及諸賢聖相　彼即成觀想
四印曼拏羅　自身諸所作　皆諸佛法生
五鈷金剛杵　依法想於心　四印曼拏羅
大明想於頂　即想成佛相　周帀焰光明
想過此世界　復入別剎中　觀想一肘量
妙月曼拏羅　中觀想自身　金剛薩埵生
此名普賢智部最勝三摩地法門
當依法觀想　日輪曼拏羅　想自身清淨
現曼拏羅中　次於其四隅　想毗盧遮那
後復想自身　成金剛薩埵
此名金剛薩埵法門
復次當依法　分別十六尊　作四分觀想
各依位而住　自餘諸賢聖　各想心大明
此名持金剛法門
復次當依法　觀想於自身　有微妙吽字
左旋而住心　出現光明相　能破諸魔惡
此復名一切如來主法門
復想剎那中　出生諸賢聖　現影像光明
普徧而照耀　諸有文字相　其量廣無邊
想依法相應　成金剛影像　是中諸文字

出生大明句　此無數大明　成就一切法
從頂至臍輪　觀想大明字　此觀想相應
一切觀無異

無二平等最勝大儀軌王智部三摩地
分第二

復次伽陀曰

次想白色大蓮華　量如車輪妙清淨
中有日輪曼拏羅　依法相應而觀想
復想自身於中現　羯磨金剛所出生
即成羯磨金剛身　金剛薩埵等無異
此名金剛薩埵法門
當觀清淨大乳海　自身想現乳海中
智觀自身即佛身　放現佛身滿空界
又觀清淨大乳海　有種種色妙光明
月曼拏羅現其中　於中復想日輪相
次觀自身即佛身　相應出生諸儀法
由想自身徧一切　周廣一切世界量
又想大海於心現　日曼拏羅在海中
依法觀想諸佛相　周帀光明輪圍繞
彼光明中現文字　周廣一切世界量
吠泥邪等所作用　依法相應而觀想
復次依法而觀想　月曼拏羅一肘量
於中出現金剛鉤　能作世間成就法

次想焰光白蓮華 第二平等法蘊第一　表示菩提心莊嚴 蓮華部藏 前諸
中想本部賢聖相　左右安布踰始多
如是依法而攝受　自金剛法皆成就
普徧一切世界中　如是供養一切佛
此名普賢秘密法門
又想日輪曼拏羅　其量等一多羅樹
中想漸略大明字　乃至一切相應生
堅固安住自影像　然當觀想賢聖等
心大明字各安已　普用供養一切佛
次想四印曼拏羅　量各等七多羅樹
曼拏羅中諸賢聖　各想心明字安布
此名金剛三昧法門
次當觀想曼拏羅　其量等一俱盧舍
中想自身成佛身　及彼佛眼菩薩等
一切皆從自心想　大智所觀而成就
彼心如是得相應　即成大士相應觀
又想自心曼拏羅　量復等一俱盧舍
觀自影像無所生　乃至虛空無過越
自相應門堅固住　觀想於佛即相應
佛相應門堅固住　佛佛觀想即相應
觀想相應菩提心　其量廣大徧一切
一切賢聖從是生　依法觀想大明字
觀想相應妙蓮華　其量廣一多羅樹

自心安住而不動
又想自心曼拏羅
想自影像現其中
又想焰曜白淨光
想自影像處其中
廣大光明依法現
如是光明徧虛空
想自影像徧虛空
自身佛身本相應
次當觀想諸菩薩
自相如理而相應
依法想召諸賢聖
自相眞實理相應
大明文字等相應
從菩提心所出生
從光出現諸儀法
自他影像悉相應
次想依法而出現
以彼彼心大明字
金剛薩埵眞實相
此名持金剛法門
又想金剛薩埵生
是相如理觀相應

想成自心曼拏羅
其量廣一多羅樹
一切所作善堅固
五六依次而觀想
左右踰始多安布
自心白等餘七色
於中想現諸佛相
一切皆從自心現
一切相等依法用
周帀徧滿虛空界
諸佛菩薩同觀想
安住虛空曼拏羅
即成菩提心觀想
如實觀彼文字相
熾盛光明而嚴飾
自影像與諸佛等
焰曜光明等照耀
佛眼菩薩等賢聖
月曼拏羅中安布
徧入微妙光明中
自心影像曼拏羅
異此而觀非成就

又想金剛薩埵生　日輪曼拏羅中現
金剛鉤索等諸相　攝受弟子入壇場
又想金剛薩埵坐　一切法從自心現
以文字等假施設　是故證於文字數
持誦乃至所作事　一一住於禪定心
若如是修即成就　彼持明者名最勝

此名一切如來三昧法門

從自影像而出生　本部法中諦觀想
由想自心依法住　一切魔惡皆破散
此中如是求悉地　諸觀想等依儀軌
日輪曼拏羅相應　觀想現諸明王相
焰鬘部中所現光　皆當觀想忿怒相
彼所說相依法儀　是名決定真實語
應當如是如理觀　異此而觀非成就

此名一切如來普賢法門

想自影像曼拏羅　中有熾盛大光明
其光廣照諸世界　皆從真實智心現
自身復現蓮華中　清淨光明所照耀
是身雖現有相身　自性平等而無著
依法觀想心文字　是即金剛薩埵相
金剛薩埵相平等　是即觀想諸佛相
了知大明教出生　當獲一切悉地法
是故大明最尊勝　離大明教無有上

此名一切如來堅固勇猛法門

當想日輪曼拏羅　中現毗盧遮那佛
思念彼佛心大明　彼明成就一切法
從此大明復出生　希有最上秘密儀
一切從心如理現　猶月清淨而照耀
復想從自影像生　金剛鋼等成就相
而彼出生依法儀　想現廣大光明聚
具種種色甚微妙　普照世界無邊量

此名一切如來三昧眼法門

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二 翦

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王眞實攝部三摩地分第三

尒時金剛手菩薩大祕密主復入一切如來妙月曼拏羅而復以自身相現大毗盧遮那佛相安住法界大曼拏羅中如是安住已還復自相說眞實攝部三摩地法門

當想清淨大乳海　最上四寶所莊嚴
優鉢羅華現海中　諦心想彼大明字
智部曼拏羅相應　此觀想法復最上
從忿怒相而出生　相應光明善觀照
即彼光明徧一切　想現金剛薩埵相
依法復觀自影像　亦於光明中安住

此名攝部三昧金剛法門本部大明曰

唵(引一)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)僧屹囉(二合)賀倪也(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤欣(三)

此大明王從本部儀軌王出生依本部儀軌觀想此中自影像者謂吽字

相一切觀想法當依此而想彼如是法儀皆吽字出生此字微妙不可思議於一剎那中出生諸賢聖從自影像等現平等光明自心種子成曼拏羅彼心正思惟即諸法相應彼文字相即法智相是故如理相應觀想此名一切如來三昧金剛法門

依法五處若相應　觀想五鈷金剛杵
從彼大明文字生　觀想金剛薩埵相
依法出現大光明　普徧佛剎而照耀

此名金剛手最上手法門

自相金剛手相應　即想金剛手標幟
當知諸佛影像生　廣大光明照世間

此名自影像智法門

自心金剛手相應　焰鬘熾盛所莊嚴
從菩提心而出生　廣大光明照世間

此名自相剎法門

想此佛剎現光明　焰鬘普徧而照耀
從自相想金剛鉤　依自影像而安布
依法鉤召諸如來　一切來入光明中

此名一切如來王法門

於自影像衆相應　想彼大明諸文字
依法出現大光明　觀想金剛薩埵相

菩提心生自影像
由觀眞實理相應
若有一切魔怨起
當想菩提心出生
想日輪中現自相
由是出生諸儀法
諸法本從相應生
如理宣說諸法儀
優鉢羅華中現相
一切賢聖相相應
徧三界中大明句
皆從諸佛影像生
清淨妙月曼拏羅
沒捺議囉相相應
想於燈像亦如是
自影像光極熾然
又想金剛薩埵生
一一堅固智所現
依法出現大光明
是故日曼拏羅中
想五鈷大金剛杵
忿怒影像所出生
依法觀想大輪相

定心觀想眞實理
一切魔怨皆破散
作諸忿怒怖畏事
廣於世界現變化
廣大利光所莊嚴
羯磨金剛妙清淨
而善安住堅固心
本來相應自平等
種種色光而普徧
如是應當最上觀
乃至虛空曼拏羅
白色光明妙清淨
於中依法而觀想
依法應常如是觀
金剛薩埵光明照
摩摩枳等莊嚴相
廣諸世界變化事
忿怒相應而諦觀
與自影像光明合
智觀自相而無礙
廣於世界現變化
本部大明字莊嚴
於其輪中想佛身

相應光明而普徧　如是名為相應觀
此名金剛自性法門
復於輪中想自身　寶劒莊嚴光明現
菩提心即光明鬘　普徧出現神通相
次於心想妙蓮華　梵光熾盛而嚴飾
從菩提心所出生　大明文字廣安布
優鉢羅華想心現　有種種色妙光明
依法安住菩提心　定中觀想大明字
又想於自心出現　微妙帝青大光明
大智相應所出生　於中觀想佛影像
又復想自影像中　現諸微妙熾盛光
於心想現文字相　彼文字中觀影像
此名堅固智法門
又當觀想一肘量　最上微妙曼拏羅
中想自影像文字　金剛焰光而普徧
又當觀想一肘量　最上大智曼拏羅
中想自影像出生　定中持念大明句
又當觀想一肘量　清淨日輪曼拏羅
中想金剛手出生　定中持念大明句
又當觀想一肘量　成就羯磨曼拏羅
中想降伏諸魔怨　定中持念大明句
又想一多羅樹量　最上大智曼拏羅
於中觀想自影像　即成毗盧遮那佛

又想蓮華曼拏羅　其量等一多羅樹
想自影像於中現　左右復觀諸佛相
又想微妙曼拏羅　其量等一俱盧舍
想自影像於中現　普徧世界現變化
此名金剛大士法門
又想滿月曼拏羅　其量等一俱盧舍
想佛影像於中現　左右踰始多安布
應當想彼踰始多　常現五種妙光明
光中復現悅意華　種種微妙香雲等
如是最上供養具　觀想供養諸如來
此名金剛眼法門
依法觀想踰始多　其相黃色妙莊嚴
佛座周帀各安布　想從相應而出生
如彼出生如所作　觀想金剛薩埵相
金剛薩埵出生故　依彼部法而觀想
又想一俱盧舍量　大智微妙曼拏羅
自他影像悉相應　諦心觀想於中現
自依最上金剛法　應觀五色分五相
白色當知大智部　黑色表眞實攝部
紅色名為蓮華部　黃色是名迦摩部
左嚕妙色為最上　衆莊嚴中表莊嚴
妙色開敷大蓮華　即自金剛所作事
此名金剛大祕密主法門

如是相應祕密法　不相應者勿表示
自相若住堅固門　乃至他法亦成就
作此相應觀想者　想現踰始多身相
妙色最上衆莊嚴　見應愛樂勿生怖
又想金剛薩埵相　滿此佛剎而徧現
諸佛影像堅固事　大金剛法而普攝
此名三金剛破法門
無二平等最勝大儀軌王法部三摩地
分第四
爾時金剛手大執金剛者復說法部
三摩地法門
一切所作依此說　大曼拏羅即相應
此中如是依法儀　法部成就當觀想
取相分別應捨離　乃住諸法相應相
一切相應觀想門　法部大明如是稱
唵(引)(一句)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)達哩
摩(二合)倪也(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)
酤訖(三)
此明依法想念誦　大三昧邪即相應
從一切性所出生　此中非性非無性
此名觀自在法門
當想清淨妙蓮華　是華以表貪清淨
清淨即成曼拏羅　自清淨相想中現

又想大明王出生　廣大熾盛光明聚
彼焰光明悉周徧　光中想現觀自在
此復名觀自在法門
自相想現月輪中　種種色光而周徧
其光一切悉照明　乃至徧滿虛空界
次當於其自心中　觀想最勝大明相
自相觀想彼相應　即諸佛智所莊嚴
又想法曼拏羅中　出現明王最勝相
從觀自在所出生　廣於世界現變化
又於法曼拏羅中　諦心觀想觀自在
彼從金剛薩埵生　廣於世界現變化
此名普賢法門
又於法曼拏羅中　想現最勝觀自在
金剛薩埵眞實生　五處相應依法觀
此復名觀自在法門
復次於心想微妙　最上大法曼拏羅
從淨蓮華所出生　諸變化事如應現
又復於心想微妙　無垢大法曼拏羅
中現妙色淨蓮華　華中諦想諸佛相
又於自心當諦想　最上大法曼拏羅
於中想現觀自在　是即觀想五佛相
又於臍輪當諦想　最上大法曼拏羅
於中想現觀自在　是即觀想五佛相

於法曼拏羅中想　自相等一多羅樹
想從自相所出生　曼拏羅中諸儀法
其所出生諸儀法　廣作一切供養事
此名持蓮華法門
又想大法曼拏羅　其量等一俱盧舍
於中諦心想自身　是即觀自在身相
又想蓮華曼拏羅　其量等一俱盧舍
左右想現踰始多　以諸印作供養事
自心曼拏羅相應　即法曼拏羅觀想
普徧一切世界中　廣現供養諸儀軌
自心曼拏羅相應　即想大輪曼拏羅
依日曼拏羅儀軌　想自影像入其中
頂上觀想大明字　乃至虛空無邊越
觀想五種妙蓮華　蓮華無瑕光明現
應當依法而了知　中方觀想自影像
東方想於佛影像　從是出生而觀想
南方即被攝部等　所作平等而相應
西方最上法所作　北方迦摩部出生
金剛輪於智部用　金剛劍用法部中
金剛杵作攝部法　三叉通彼三部儀
當知徧滿虛空界　隨彼諸部所作法
皆從聖劍金剛杵　最上法等所出生
迦摩焰光極熾盛　乃至廣大徧法界

從金剛杵三叉生　於自影像不破壞

自心曼拏羅相應　當知即於智部轉

大智曼拏羅相應　當知即於攝部轉

妙法曼拏羅相應　當知即於法部轉

妙月曼拏羅相應　即於迦摩部中轉

日輪曼拏羅相應　當於一切部中轉

此復名持蓮華法門

無二平等最勝大儀軌王迦摩部三

摩地分第五

尒時金剛手大執金剛者以一切如來大金剛杵安於智部等諸秘密部中入彼大智相應曼拏羅建立所作事於其大曼拏羅中安自影像相及諸佛菩薩賢聖等相依法相應已即說迦摩部三摩地法門

一切所作從此說　大曼拏羅即相應

從法想著得成就　異此而觀非觀想

所有迦摩部法儀　本部大明如是稱

唵(引)(一)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)迦(引)野倪也(二合引)那莎嚩(引)縛(引)怛摩(二合)酤訖(三)

如是微妙大明句　於法平等而相應

從大蓮華所出生　清淨光明悉周徧

依此法想曼拏羅　於中復想自影像

迦摩焰光影像生　廣於世界現變化
自相迦摩法相應　乃至虛空無過越
梵王影像所出生　種種焰光普嚴飾
從迦摩焰生影像　廣於世界現變化
如是一一依法儀　三種影像當觀想
此名迦摩焰光法門
又當觀想妙蓮華　縱廣可其一肘量
於蓮華中想光明　梵王影像光中現
又當觀想大蓮華　最上一百八肘量
從迦摩焰影像生　觀想三佛影像相
又當觀想大蓮華　最上一百八肘量
那羅延天影像生　華中觀想諸佛等
當如從佛影像生　梵王影像變化事
從法影像所出生　那羅延天影像相
金剛手相堅固用　迦摩焰相從是生
如應所作相應法　普徧世界而出現
又想大梵王影像　其像廣彼千肘量
從是梵王心出生　諸佛影像想中現
諸佛影像依法現　那羅延天相亦然
此復名迦摩焰光法門
又想迦摩焰光生　那羅延相千肘量
從是心中所出生　諸佛影像想中現
所有一切佛影像　迦摩焰法悉相應

隨所出生依法儀　梨羅莊嚴而最勝
乃至影像法相應　彼踰始多即成就
此名最勝迦摩焰光法門
無二平等最勝大儀軌王三昧最上智
一切成就分第六
尒時金剛手大執金剛者復說此法
門
諸求悉地者　於本部法中　曼拏羅相應
自影像出生　依法想日天　如本部儀軌
往三摩呬多　即相應成就　大智觀影像
徧滿虛空界　想諸色相等　住三摩呬多
彼諸天等相　當依法了知　是即希有法
非諸惡能破　大印如是法　此如理而說
四種大明句　依法而所作　彼一切所作
與三昧相應　諸觀想不離　三摩呬多門
而諸所起心　爲衆生善利　自相所觀想
內心而廣大　若於三昧法　起疑惑心者
佛說彼等人　具下劣種性　若了此法者
應具大福德　如是依法知　異此非觀想
如泥中出生　優鉢羅華等　彼一切應知
即心相無垢　菩提心堅固　諸佛所攝受
從金剛手生　異此而非生　地等諸大種
隨所依出生　此清淨亦然　智部最上法

此名普賢法門

無二平等最勝大儀軌王一切佛甚深祕密供養分第七

尒時金剛手大執金剛者於一切如來堅固妙月曼拏羅相中加持而住是時普賢菩薩摩訶薩即入一切金剛三昧出生大智加持三摩地即於此三摩地中轉入一切相應三昧智加持三摩地從是三摩地出已說一切三昧相應祕密成就智出生無生法門

佛影像出生　種種色光明　曼拏羅相應
輪等成就法　住三摩呬多　想左拏迦量
普徧曼拏羅　住定心觀想　大明字安頷
依法一月中　觀想求成就　或於兩月內
見華滿空現　是華甚殊妙　想成曼拏羅
此華為標幟　即表成就相　想金剛薩埵
如小麥分量　鼓髮光莊嚴　此出生相應
五鈷金剛杵　想現於鼻端　帝青等相應
想如是色相　優鉢羅華等　想成曼拏羅
此一切所說　皆智部法儀　從法界法中
出生而觀想　現廣大光明　徧滿虛空界
想相應蓮華　其華有八葉　如棗之分量

清淨光普徧　依法住定心　勿起異思惟
離初中後分　平等而觀想　妙色蓮華等
想徧十方現　依迦摩部法　想現淨光明
又想彼三叉　如小麥分量　焰光相莊嚴
表迦摩部相　日曼拏羅現　隨應諸供養
施戒忍辱等　堅固義亦然　是諸大明法
悉平等加持　自心大明光　如月而普照
入自心大明　金剛杵平等　餘一切方隅
非所作觀想　彼所說平等　是即智部法
彼三部和合　金剛手德生　依彼所出生
所作住禪定　不破羯磨法　說諸相莊嚴
彼優鉢羅華　智部攝部用　迦摩部法部
用鉢訥摩華　當依祕密法　十十二十六
於智部攝部　法部如次用　二十依法儀
迦摩部中用

此名一切如來祕密三昧法門

又依祕密法　作莊嚴等事　從佛所出生
作平等供養　旃檀香莊嚴　即成羯磨法
若疑惑心生　破曼拏羅法　一切平等事
疑惑即不生　若起疑惑時　佛說不成就

此名一切如來心法門

修行者依法　沐浴而莊嚴　於諸相分中
無破無闕減　若依此三昧　即成就相應

若越三昧門　而不得成就　此祕密法門
是最上眞實　若通達無礙　無疑惟成就
當依法而畫　四肘曼拏羅　依本部大明
誦五洛叉數　依法求成就　異此而不成
此名一切如來光明法門
從金剛薩埵　眞實所出生　畫勝曼拏羅
縱廣一肘量　大忿怒明王　甘露軍拏利
彼依法平等　施最上成就　壇中依法儀
安金剛鉤等　以香華供養　彼即得成就
又於大海邊　或山閑靜處　依法隨力畫
本部曼拏羅　以諸寶供養　供養金剛手
及觀自在尊　諦心而作法　當於夜二時
謂初夜中夜　作法者入壇　求眞實悉地
如是經半月　所作得相應　設極重罪者
求此法亦成　此法平等門　離取相分別
金剛手加持　咸得勝成就　從密主出生
諸世界平等　得彼阿僧祇　踰始多成就
變現諸佛身　等須彌山量　從金剛手生
作衆生利益

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三　菊

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來智證最上祕密分第八

爾時十方來者一切如來又復勸請金剛手菩薩大祕密主言金剛手願當宣說一切如來智證三昧大明三昧一切如來成就師子變化三昧速證阿耨多羅三藐三菩提大智平等法門

爾時金剛手菩薩大祕密主聞諸如來如是言已先以金剛杵安於自心作加持已發如是言諸佛不應重復勸請令我宣說諸三昧法門何以故此法甚深最上祕密是一切如來眞實智印成就法門有諸下劣根性者若聞是法當有千種破壞等相諸如來言我等諸佛所共加持汝今但當隨應宣說

爾時金剛手菩薩大祕密主安住一切如來心頂最上妙月曼拏羅中宣說一切如來智證三昧大明三昧等

法門
所有刹僧祇諸佛　不破眞實相應門
行者現生得佛身　一切所作皆決定
所有俱胝數諸佛　不破諸佛智相應
行者現生獲悉地　得成金剛薩埵身
總攝一切衆生聚　如一廣大蓮華量
三摩地等諸法門　一切皆能獲悉地
總攝一切悉地法　如一廣大蓮華量
智者應當眞實觀　悉從遮摩啟光生
此名自性清淨法門
觀想徧滿虛空界　諸佛普現種種身
不破如是眞實相　行者現生獲悉地
諦想自心眞實法　一切所作皆清淨
不破三昧本無生　異此即非相應行
自及一切衆生類　心本清淨復光明
雖種種性悉無染　諦想心等眞實門
所有諸佛勝事業　一一依法眞實修
一切大明清淨生　異此而修非成就
是故大明最尊勝　能成最上祕密法
金剛薩埵清淨生　異此而修非大喜
彼勝事業自在義　所作所行悉平等
智者如是如實知　異此即名愚癡者
行者應當如實知　行住乃至飮食等

不破諸佛三昧門　即當速獲悉地法
所有供養香華雲　一切如義而所作
九沒囉拏門出生　供養一切賢聖等
常持本部祕密明　即得金剛薩埵法
此即一切佛世尊　真實智證三昧門
此名一切如來智法門
行者善住堅固心　依彼曼拏羅法儀
如常所用所作事　一切隨應離疑惑
所作應當依此法　如別所作非相應
自成就法甚廣大　依彼智金剛所說
若自若他諸法用　乃至虛空所出生
若於真理不相應　彼於佛法不成就
世間苦樂貪瞋癡　離我相故悉平等
了知貪瞋癡性空　不離貪等自清淨

無二平等最勝大儀軌王金剛薩埵一切祕密三昧分第九

尒時金剛手菩薩大祕密主復說一切如來大智因金剛薩埵　一切祕密三昧法門

修習瑜伽勝行者　不應禮敬諸聲聞
但當禮彼諸如來　即得相應成就法
行者當於自影像　依法定觀真實理
於自心輪等所作　一切相應供養事

若彼一切衆生中　有違越此祕密者
即當頭破作七分　而復退失菩提心
若於祕密門安住　持誦所用祕密明
金剛薩埵所出生　於自影像諦觀想
佛爲最上阿闍梨　一切最勝常善護
了知祕密眞實者　此阿闍梨佛無異
觀想諸佛阿闍梨　從菩提心所出生
於自影像觀相應　眞實事業悉成辦
諸持明者當了知　眞實三昧而出生
如是三昧等相應　越三昧者不成就
又當觀想自影像　從金剛手祕密生
大印成就等相應　所欲應修先行法
若時若用等依法　而此三昧爲最上
此常所作悉相應　乃至善獲諸悉地
所欲應修先行法　若時若用等相應
而此三昧爲最上　於一切處常善護
此名大菩提心法門
從自影像所出生　於自影像住一相
而自心量廣無邊　具修大明先行法
當知此三昧大智　一切所作離諸過
專注作彼擁護法　所求悉地善堅固
依法諦想諸如來　定心思惟悉地相
金剛薩埵出生門　自心相應法成就

行者常依此法儀　日三時中作觀想
若異此法持誦者　而彼所作非悉地
影像影像無差別　念想莊嚴熾盛光
想從寶手而出生　最上廣大金剛寶
依法平等作觀想　乃至得見悉地相
若異此者即愚癡　彼於祕密不成就
最上大智妙寶冠　衆妙莊嚴善清淨
除此最上悉地門　無復餘法爲勝上
安住金剛手大輪　於三有中無染著
我已成就智金剛　常宣清淨法智句
甘露軍拏利等法　依彼加持而安住
虛空無量無邊際　我從賢善法中出
此名持金剛法門

尒時金剛手菩薩大祕密主復說一切如來身語心大智大明清淨眞實金剛加持一切如來三昧法門

復次此說心金剛　觀想金剛薩埵生
彼心如是觀想已　即能入彼智金剛
金剛自性清淨義　應善觀察語金剛
觀想清淨大智門　大智隨彼語業轉
金剛堅固不壞身　金剛加持妙光照
而彼諸佛自性身　如是依法加持住
像如是法得菩提　金剛界中加持住

於六月中依法修　即獲諸佛成就法
貪法無生亦無染　一切從彼金剛生
如是真實儀軌修　一切悉地皆圓滿
爾時金剛手菩薩大祕密主復說一
切如來大智阿閦鞞三昧
應知三種智等生　諸不正語非如義
依正法儀如理行　得佛阿閦鞞成就
應當想彼諸佛等　周帀徧滿虛空界
想從大明所出生　三摩呬多心愛樂
微妙最上曼拏羅　本部大明誦心念
影像徧滿虛空界　於心觀想現佛身
所有愛樂法相應　佛阿閦鞞常觀想
此如是說如理行　安住諸佛真實智
又想妙月曼拏羅　從影像相而出現
像法持念本部明　五處相應而觀想
住菩提心依法想　諸分圓滿悉愛樂
入彼法曼拏羅中　自心大明當持念
所有最上妙寶冠　想作廣大供養事
佛阿閦鞞大樂門　真實相應而供養
依法持誦本尊明　遠離一切怖畏事
此法剎那若相應　於現生中得成佛
此名一切處平等剎法門
無二平等最勝大儀軌王一切三昧成

說禪定曼拏羅分第十

爾時十方來者一切如來復從一切如來身語心智莊嚴出諸供養雲供養金剛手菩薩大祕密主如是供養已咸作是言大士願說一切三昧智成就禪定眞實最上大曼拏羅

爾時金剛手菩薩受一切如來勸請已即入一切如來平等金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說一切三昧智成就禪定眞實最上大曼拏羅

今說三昧智成就　最上廣大曼拏羅
金剛大智所出生　諸佛菩提如理說
定心觀想乳海中　清淨微妙蓮華現
種種瓔珞徧莊嚴　專注繫念而觀想
曼拏羅量十六肘　如佛阿闍梨法住
其相四方及四隅　四門依法想安布
中想月輪曼拏羅　復有閻浮樹出現
依法於其外四隅　想布五鈷金剛杵
而彼五鈷金剛杵　想於五處作加持
復當於彼月輪中　依法想布諸佛位
東方如彼本部儀　安布阿閦如來等
南方亦如本部儀　安布寶生如來等
西方無量壽佛等　北方不空成就等

隨方色相依法儀　住心真實而觀想
中方毘盧遮那佛　觀想出生諸法儀
曼拏羅中諸法用　依法次第當觀想
復次於其內四隅　想布佛眼菩薩等
甘露軍拏利明王　及諸明王四門想
如是賢聖色相等　觀想各各依法儀
方位次第想周圓　並依金剛薩埵法
當知從五光明出　五法如意而具足
佛阿閦黎三昧門　所作並依三昧法
又當想彼虛空界　徧滿一切佛世尊
以祕密法普供養　觀想祕密依法說

無二平等最勝大儀軌王大禪定分第十一

尒時金剛手菩薩大祕密主復說不空三昧大禪定曼拏羅

一切所作依此說　佛阿閦黎大智門
日輪曼拏羅相應　一切依法而觀想
東方一切法最上　安想金剛薩埵法
南方究竟勝大明　安想金剛薩埵法
西方最上正覺智　安想佛阿閦黎法
北方諸散怛囉娑　安想金剛薩埵法
中方三界廣平等　安想大金剛影像
諸方普想白色已　中方復想於黑色
觀想踰始多妙相　如金剛法所作事

大自在金剛薩埵　觀想所有諸色相
金色如應依法儀　諦心觀想佛影像
一切如是依法儀　觀想忿怒明王相
本部大明及五法　普以大明作供養
乃至徧滿於虛空　想現金剛薩埵相
以諸大明供養已　復用祕密法供養

尒時金剛手菩薩大祕密主復入一切如來三昧生金剛加持三摩地從是三摩地出已復說妙樂法如來曼拏羅

妙法曼拏羅相應　一切依法而觀想
安住禪定相應心　諦想諸法皆無我
東方持妙法光明　南方大智法廣大
西方妙法大自在　北方勝上法聲生
中方妙法自在主　如應觀想依法儀
諸方普想白色已　復於中方想赤色
本部法中法自在　諦心四隅而觀想
馬頭忿怒明王等　依法安想於四門
五法一切想具足　祕密供養法相應
中心想現妙蓮華　周帀復想妙樂法
滿虛空界現珍寶　想徧自法祕密門
祕密供養三相應　法阿闍梨如儀軌

尒時金剛手菩薩大祕密主復入一

切如來三昧金剛堅固加持三摩
地從是三摩地出已復說一切深法
清淨大禪定曼拏羅
迦摩曼拏羅相應　一切依法而觀想
東方帝釋大光明　觀想種種淨妙色
南方開華大自在　諦想自性即無性
西方大法皆清淨　諦心想於寂靜相
北方最勝復最上　觀想清淨依儀軌
中方迦摩欲相應　依法觀想自影像
迦摩自在本部儀　諦實觀想心無我
所有最上蓮華手　依法想安於四隅
想彼五法皆具足　如其所應作供養
金剛薩埵所出生　周帀依儀而觀想
迦摩祕密法相應　出生最上諸供養
迦摩阿闍梨作事　攝受祕密供養等
佛阿闍梨常所作　彼曼拏羅賢聖尊
金剛阿闍梨想已　彼曼拏羅一切勝
迦摩阿闍梨如義　不復別說曼拏羅
尒時金剛手菩薩大祕密主復入照
一切如來心頂加持三昧金剛三摩
地從是三摩地出已宣說照金剛薩
埵心頂大禪定曼拏羅
定心觀想大乳海　中有清淨大蓮華

華中有水精寶山　種種莊嚴甚殊妙
山頂現法曼拏羅　依法諦心而觀想
四方四隅及四門　如次依法想具足
中心大明妃出生　依法觀想轉輪相
東方諦心當觀想　依毗盧遮那佛儀
南方堅固心觀想　依彼無量壽佛儀
西方依法亦如應　觀想光聚王佛頂
北方如理而諦想　最上出生如是法
想從法影像所生　殊妙踰始多色相
想彼善施成就法　一切同一金剛相
所有佛眼菩薩等　四隅安想依法儀
無能勝忿怒明王　四門各各想安布
觀想金剛薩埵尊　一切相應彼成就
五法一切悉具足　是即智相應供養
從自祕密法出生　所生供養等無異
如是徧滿虛空界　想現一切頂輪相

尒時金剛手菩薩大祕密主復入一切欲界平等歸命金剛加持出生三摩地從是三摩地出已說一切部平等師子變化大禪定曼拏羅

先想清淨大乳海　次復變現種種色
於衆色中有大山　四寶莊嚴甚微妙
山頂復想曼拏羅　四方四隅及四門

周帀現優鉢羅華　清淨莊嚴而觀想
曼拏羅中想月輪　輪中復有衆寶座
佛阿閦棃處其上　入於相應禪定門
彼日輪曼拏羅中　明妃出生賢聖等
依法諦心當觀想　各於四隅而安布
彼甘露軍拏利等　忿怒明王熾盛光
以忿怒相作莊嚴　依法周帀想安布
月輪曼拏羅明妃　五處相應而出生
金剛羯訥誐莊嚴　髮鬘部光而照耀
蓮華妙樂生清淨　白色熾盛光明鬘
最上清淨甚微妙　寶冠莊嚴想徧滿
金剛薩埵所出生　佛阿閦棃最勝相
種種妙寶所莊嚴　依法諦心而觀想
金剛薩埵所出生　衆寶髮鬘大光明
光中現優鉢羅華　依法當於東方想
勿起異心當觀想　從金剛法所出生
鉢訥摩華平等光　依法當於南方想
迦摩金剛所出生　赤色光明妙傘蓋
髮光周徧表莊嚴　依法當於西方想
廣大金色智光明　依法當於北方想
本部明妃自在主　四隅如應當觀想
所作應想秘密相　種種妙寶表莊嚴
愛樂適悅法相應　觀想如應生喜樂

彼無能勝阿閦梨　依法觀想於四門
如祕密作金剛步　想從是門出三界
所有一切影像相　悉想金剛薩埵生
佛阿閦梨常所行　五法具足皆清淨
依法承事常作用　此法是即生大喜
又想自祕密出生　常作最上供養事
影像徧滿虛空界　觀想如應作供養
所有劫樹大珍寶　及彼如意寶清淨
依諸部法而分別　如應觀想彼色相
彼彼影像如所說　依法得受於灌頂
彼相若當依法儀　觀想賢瓶而最上
佛影像等同一相　諦心想作諸供養
行者若如理作法　是即住於相應相
是人現生得成佛　所說決定無疑惑
本部大明忿怒王　如應善施成就法
行人即於剎那間　最上悉地得圓滿
諸三昧門祕密行　佛阿閦梨法性門
所說真實復一心　隨如是部出生相

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分

第十二

尒時金剛手菩薩大祕密主復入一切虛空界智光照明三摩地從是三摩地出已宣說大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰

唵（引一句）伲也（二合引）努（引）訥婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引二）

說此大明已阿僧祇百千佛剎皆大震動又此大明若有聞者即得廣大記念辯才智慧

尒時金剛手菩薩大祕密主復入普徧光明三昧金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說攝部大明曰

唵（引一句）僧屹囉（二合）賀伲也（二合引）努（引）訥婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引二句）

說此大明已所有一切虛空界自然出現廣大熾盛光明照耀普徧一切互相映徹照見無礙

尒時金剛手菩薩大祕密主復入自

性清淨三摩地從是三摩地出已宣
說法部大明曰
唵引一句達哩摩二合伲也引二合努引訥婆二合
嚩引野莎引賀二引
說此大明已自然出現廣大光明徧
照無邊一切佛刹
尒時金剛手菩薩大祕密主復入自
性清淨集吉祥生金剛加持三摩地
從是三摩地出已宣說迦摩部大明
曰
唵引一句迦引摩伲也二合引努引訥婆二合嚩引
野莎引賀二引
說此大明已自然出現廣大光明徧
照無邊一切佛刹諸持明者各於諸
部當如是知起相應心住眞實理以
自影像加持而住一切所作諦心觀
想復次當知諸部諸印隨應相異謂
二臂合及指相合是諸部通用印相
金剛相合是智部印相寶相作縛是
攝部印相蓮華相生是法部印相羯
磨部與法部無異三叉相作縛是迦
摩部印相此名大明菩提心法門
無二平等最勝大儀軌王勝大明教

最初事業分第十三

介時金剛手菩薩大祕密主復入圓滿一切願三昧出生金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說大三昧成就曼拏羅而此曼拏羅最上廣大猶如虛空廣大無量此大成就等無有異若欲畫此曼拏羅者當依本部法儀如理而作應先布畫憍依法加持五色線絣量界道依次分布界道周正隨應大小依法而畫其曼拏羅作三重四方四隅四門四樓閣莊嚴具足四門各以袮蹁賀而為嚴飾畫作空中雨珍寶相如是安布畫曼拏羅三重諸分位已次當依法畫賢聖相內第一重曼拏羅中心畫本部尊東方畫智部尊南方畫攝部尊西方畫法部尊北方畫迦摩部尊如是四方畫已所有四隅並依常法如次而畫復次外第二重東方畫最勝佛頂大白傘蓋菩薩南方畫持金剛菩薩西方畫持蓮華菩薩北方畫嚩眉菩薩於其四隅當畫佛眼菩薩摩摩枳菩薩白衣菩薩等如是諸菩薩等各結

本部印如本法畫復次外第三重東
方畫帝釋天主與欲界天子衆及淨
居天子衆東南隅畫諸五通大仙及
火天衆南方畫必隸多主七母鬼衆
西南隅畫必隸多主諸部多衆西方
畫水天主及諸龍衆西北隅畫風天
主及諸持明天衆北方畫俱尾囉天
大財主及諸夜叉衆東北隅畫部多
主及諸部多衆如是諸天等應當各
各依彼法畫復次於其四門各畫金
剛鏁菩薩於第三重曼拏羅外四隅
各畫五鈷金剛杵如是安布畫賢聖
已當依法儀安置賢瓶及香華燈塗
等而作供養及獻祕密供養依法加
持請求本尊賢聖歡喜依法於其四
門安置祕密供養具作是祕密供養
已依大明教於須臾間即得本尊善
施歡喜其持明者應當先為必哩惕
迦囉作出生供養次為訶利帝母後
為一切部多衆作出生供養已復以
本部大明作護摩法此曼拏羅最上
勝妙如真實語能作成就乃至與弟
子授灌頂法及種種事業悉得成就

此即金剛薩埵相應之法諸佛最勝
作用法門佛阿閦黎如理宣說此三
昧門一切佛於三世道轉能作大灌
頂乃至虛空出生如如意寶出生無
礙所有灌頂法我眞實生依止無礙
亦復如是若人得聞金剛薩埵名字
及見身者於七生中得最上地若欲
安住佛阿閦黎加持智海其持明者
應常供養諸佛大牟尼尊即得佛阿
闍黎攝受爲本部弟子如常所說五
種三昧應當一心如實觀想即得於
大三昧曼拏羅中作成就行人是即
名爲大如意寶眞實出生

尒時金剛手菩薩大秘密主安住一
切如來心加持已欲令一切修瑜伽
行者安住一切如來身語心業勸請
世尊大徧照如來宣說最上成就法
門

尒時世尊大徧照如來即說一切如
來三昧最上成就明教眞實觀想法
門

令說廣大曼拏羅　三十由旬爲分量
其相四方皆光明　常青大光復周徧

虛空無礙徧一切　禪定相應而觀想
又此閻浮大洲量　想徧清淨大乳海
海中出現大蓮華　其華量如彼車輪
華中想誐駿得迦　忿怒明王大笑相
依法觀想彼影像　色相幖幟如常法
或現顰眉忿怒容　燄髮部光極熾盛
所有出生依法儀　觀想於彼等無異
祢羅蘖拏大明王　想忿怒壞三界相
於一切佛法所攝　安住諸佛真實智
三種影像如所說　觀想徧滿虛空界
色相依法而出生　自心觀想離諸相
自心及彼諸影像　諸想皆是賢聖相
獲次漸略大明字　彼中安想諸賢聖
劫火大光依法儀　住禪定心普觀想
月光清淨復熾盛　觀想自身依常法
皆從賢聖所出生　彼中諸心而觀想
自心即現自影像　像法觀想無別異
此中一切大明句　善能圓滿一切願
最初禪定如是說　行者一心當觀想
劫火大光想熾然　部主本尊當出現
所有大明文句相　當住禪定靜觀想
諸佛影像悉相應　妙月曼拏羅中想
復想從自心出生　身諸毛孔現化佛

一切徧滿虛空界　三種大明應觀想
五種光明相應現　安想本尊依法儀
大明王相法相應　一切如理而安布
想虛空界一切佛　現身徧滿無空缺
先想本尊賢聖已　一切觀想悉周徧

無二平等最勝大儀軌王辯事分第十四

尒時世尊大徧照如來復說一切祕密
大明分別教相法門

又當於其虛空中　想現四方曼拏羅
量廣阿僧祇由旬　最上廣大而周徧
應住禪定如理心　想自影像於中現
即是毗盧遮那佛　五蘊相應如理住
次想日輪曼拏羅　普想賢聖現其中
金剛薩埵自心現　依法出生而觀想
又想日輪清淨光　熾盛徧滿虛空界
諸賢聖相悉相應　依法次第想安布
智者當知此部法　是即真實清淨教
異此而非成就門　遠離祕密禪定行

無二平等最勝大儀軌王大徧照如來一
切大明金剛出生分第十五之一

尒時世尊大徧照如來復說一切如
來一切眞實教持念法

虛空無際無方隅　當知自心亦如是

外曼拏羅觀想已　內曼拏羅相無異
自華隨處即本尊　觀想真實相應法
六即如理觀想已　不應觀想別異法
於自心中想微妙　清淨大智曼拏羅
自影像現白色光　表從大悲相安立
所有大明文字句　觀想最初祕密法
五鈷金剛杵幖幟　彼亦依法如是想
從自影像出生法　智者五處善安住
而諸文字隨相明　想從禪定所出生
文字章句如儀軌　想以數驗爲記念
薩諸部法屬差別　智者應當如實知
觀想大智所出生　一心持念即圓滿
彼一切佛所攝持　於圓滿法善宣說
一字大明真實法　自影像相應觀想
三字大明真實法　想本部主所出生
五字大明等攝持　乃至文字出生法
普現白色熾盛光　能驗明照悉周徧
從初依法而分別　諸部所作諸事業
青優鉢羅華葉鬚　普現齊等大光明
隨本部現廣大光　定心觀想彼成就
蓮華妙樂主色相　赤色熾光明普徧
所現光明依法儀　普徧世界而照耀
黃色黃光極熾盛　一切普現於黃色

如應觀想諸色相
從自影像而生起
觀想自心現妙華
彼中應當依法儀
如正法句所出生
如應想從根本生
依法現諸變化事
復次漸略諦觀想
妙月光明此相應
如理了知三部儀
所作事業悉和合
前法觀想若奉成
行者應入寂靜舍
一心於此諦觀想
成就行人此眞實
諦想諸佛影像已
佛阿闍梨當生相
本部大明最上印
依法歌舞等作用
乃至色香等諸事
佛阿闍梨自妙樂
此中一切依法作
所說一切大明句

彼能成就皆決定
眞實出生如所說
即復想成曼拏羅
眞實大印而諦想
眞實大智當觀想
一切諸佛供養等
普徧一切世界中
無初中後皆如實
如應觀想大印法
此即眞實清淨教
觀想所應依儀軌
當想妙樂法最上
安住相應禪定相
諸佛身語心成就
專注求是悉地法
寶冠莊嚴作供養
當於自心而妄想
諦想於心而安住
意住相應自在相
皆是廣大眞實心
常與賢聖法相應
異此而修非成就
而能圓滿一切願

大明善作諸成就　眞實祕密諸智門
若破諸佛三昧門　自他俱破法亦然
一切所行所作事　當知皆如不正語
諸法皆從一切佛　佛智出生而成就
金剛薩埵相出生　金剛薩埵法成就
若於四行得相應　普攝諸賢聖根本
依法如理持本法　此說名爲持明者
此法皆是一切佛　眞實祕密善無動
此即最勝大明體　觀想如應而平等
如實分別諸部法　觀想諸佛影像已
如應觀想彼輪相　皆從自法眞實生
行者應當常觀想　金剛薩埵等賢聖
三部平等依法儀　乃至盡壽無退壞
金剛薩埵所加持　一切佛諸成就法
一切大明大善門　三昧成就如實說

爾時世尊大徧照如來復入一切如來如意寶平等金剛三摩地從是三摩地出已宣說一切如來出生金剛曼拏羅

一切所作依此說　當畫三昧曼拏羅
東方畫彼阿閦尊　本印現前當依法
南方當畫寶生尊　一切依彼本部儀
西方畫無量壽尊　如應亦依本部法

北方依本部儀軌　當畫不空成就尊
中方如實依法儀　應畫佛阿闍黎相
次畫五鈷金剛杵　散邊光明所莊嚴
依法要布求成就　如佛阿闍黎所作
一切所作依本印　普優鉢羅華光明
復畫十二鈷大杵　依金剛法而安布
於內曼拏羅四隅　各各畫優鉢羅華
當知四種大印者　轉輪王相此無異
復於曼拏羅中畫　四寶四色表莊嚴
隨應復畫諸天衆　及曼拏羅中賢聖
四門各畫諸明王　色相皆依本部法
所謂白黑及赤黃　如次一一應當畫
安布諸賢聖種色　行者當住禪定心
各以賢聖本心明　善成諸法破諸惡
於其四門依法儀　常作護密供養事
乃至飲食等所作　皆住曼拏羅界中
當知唵字為佛部　吽惹字為金剛部
惹阿字為蓮華部　阿惡字為遮摩部
如是諸部根本字　曼拏羅中當所作
此名一切如來金剛大曼拏羅
爾時世尊大遍照　如來復說成就法
成就大成就等諸法門
若欲修習成就者　隨應飲食祕密行

彼心安住大明心　是即相應三昧法
若欲得近成就者　當於一月依法修
諸佛善施諸成就　此即智金剛所說
欲得大明大成就　當於三月中修習
最初平等行相應　此即金剛手所說
爾時世尊大徧照　如來復說智部等
成就三昧寶藏法門
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部所用金剛輪　得金剛輪持明成
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部大明金剛鉤　得金剛鉤持明成
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
三叉大明本部等　得三叉等持明成
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部大明金剛鉤　得彼金剛鉤成就
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部大明金剛索　得金剛索持明成
又想發自影像生　祕密大印等諸相
如是持彼如意寶　了諸部法善分別
此三昧法欲成就　應成就於成就事
彼於現生得成就　大明相應主宰法
於三昧法不成就　彼即不能得見佛
若依四種法儀修　觀想相應住真實

當知從自身所生　自心影像相應相
於影像中諦想已　速得成就無別異
優鉢羅華甚清淨　本部大明亦復然
月影像中像法觀　大智持明得成就
復想心金剛出生　大智持明得成就
於其月影像光中　諦心觀想金剛手
當知諸欲我清淨　如彼虛空淨亦然
於其月影像光中　金剛蓮華想出現
次想清淨蓮華眼　一切地中得自在
於其月影像光中　五佛如來想出現
五種光明甚微妙　周帀廣現於佛身
光中復出日光明　羯磨金剛想心現
本部大明至心念　即得堅固金剛身
於其月影像光中　觀想本部金剛杵
觀想五鈷金剛杵　即得不壞金剛身
於其月影像光中　現金剛錽莊嚴相
金剛手即自影像　觀想杵最上色相
於其月影像光中　現蓮華錽莊嚴相
觀自在即自影像　想持妙法大色相
於其月影像光中　現白色錽莊嚴相
迦摩錽即自影像　想持迦摩錽色相
一字大明種智門　出現大力明王相
所有本部主印契　及自印等當觀想

身語心諸大印門　一一如應依法想
當住眞實三昧中　諦想金剛手影像
於其日影像光中　自印如應當觀想
又於日曼拏羅中　諦心觀想自影像
大明文字安於心　依法所生離疑怖
又想金剛薩埵坐　能生禪定出生法
近成就法依本儀　即得最上諸成就
依法隨宜於方處　六月中作供養事
如彼金剛薩埵儀　即得三界勝成就
行者隨處作成就　金剛薩埵所加持
天人乃至諸部多　所欲鉤召皆來集
行者應擇寂靜處　或於曠野或山間
所應鉤召悉來已　祕密供養依法作
依彼金剛薩埵法　若作所應鉤召時
持誦本部所用明　當結本部大印契
依法結本部印已　一心持誦求相應
行者當於中夜時　如應所作皆成就
想金剛鉤安於心　依本部法作相應
劫火大光如熾然　金剛鉤想光中現
想金剛鉤安於心　依法諦心而鉤召
欲鬘得迦忿怒王　及彼馬頭明王等
所有金剛杖明王　及彼不動忿怒尊
威光廣現三界中　作顰眉相而顧視

大力忿怒大明王　及彼甘露軍拏利
三界中起敬愛心　勇猛復具大威力
彼金剛香大明主　與金剛手威力等
而常稱念佛如來　安住三金剛不壞
金剛那葬大使者　及彼金剛贊拏尊
悉依金剛薩埵法　普令三界呵吠舍
假使諸毒滿虛空　一剎那間悉能壞

尒時世尊大徧照如來復入一切三昧金剛三摩地從是三摩地出已宣說焰鬘得迦大忿怒明王大明曰

那謨(引)嚩囉(二合)怛也(二合引)那(引)野(一)三摩野薩埵(引)野(二)唵(引)羯囉羯囉(三)俱嚕俱嚕(四)摩摩迦哩焬(二合五)伴惹伴惹(六)薩哩嚩(二合)尾覲那(二合引)捺賀捺賀(七)嚩囉(二合)尾那(引)野崗(八)毋(引)哩馱(二合)吒迦(九)吠(引)尾亘(引)多羯囉(十)摩賀(引)尾訖哩(二合)多嚕必尾(十一引)鉢左鉢左薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)那(十二)摩賀(引)識拏鉢底吠(引)尾亘(引)多羯囉(十三)滿馱滿馱(十四)薩哩嚩(二合)屹囉(二合)賀(引十五)殺捺目(二合)訶殺捺部(二合)惹殺吒左(二合引)囉拏(十六)嚕捺囉(二合)摩(引)那野(十七)尾蕊拏(二合)摩(引)那野(十八)沒囉(二合)賀摩(二合引)

捺也(二合引)祢嚩(引)摩(引)鄉野(十九)摩(引)尾藍
末摩(引)尾藍末(二十)虎盧虎盧(二十一)曼拏
羅末提(引)鉢囉(二合)吠(引)舍曳(二十二引)三摩
野摩耨三摩(二合)囉(二十三)吽(引)吽(引)吽(引)
吽(引)吽(引)吽(引二十四)發吒(半音)發吒莎(引)賀(引二十五)
說此大明已世尊大遍照如來即時
安住如微塵數諸佛如來心月曼拏
羅乃現種種色遍滿虛空界復現自
影像亦遍虛空說是伽陀曰
大哉一切大明法　最上金剛不可壞
一切如來堅固門　得無等比甘露聚
尒時世尊大遍照如來復入自性堅
固三摩地從是三摩地出已宣說最
上金剛心大明曰
唵(引句)嚩日囉(二合)蜜囉尾訖哩(二合)多(引)鄉
鄉吽(引)發吒(半音二)
說此大明已一切如來亦悉怖畏時
彼持妙法者說是伽陀曰
大哉一切大明法　我三昧門眞實說
乃至諸佛亦不破　是即建立金剛幢
佛說無二平等最上瑜伽大敎王經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五　首

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王大遍照如來一切大明金剛出生分第十五之二

爾時世尊大遍照如來復入一光照一切虛空界金剛三摩地從是三摩地出已說此大明曰

唵(引一)薩嚩(二合)冒(引)地(引二合)鈸寧賀(引)末囉(二)賀那捺賀鉢左摩他(三)尾枳囉尾特網(二合)娑野(四)唵鑁灑摩(二合)賀嚕(引二合)發吽發吒(五半音)

說此大明已彼一切如來出現大輪光明遍滿虛空廣照一切令時持金剛者說是伽陀曰

大哉一切大明法　是我最上金剛教

諸佛因此證菩提　我亦由斯得成佛

爾時世尊大遍照如來復入一切虛空界自性光明金剛三摩地從是三摩地出已宣說不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多嚩日囉(二合)赧(引一)阿左囉左拏(二)摩賀嚕沙拏(三)娑頗(二合)吒(二合)娑頗

唵(四合)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(五)摩賀(引)滿(引)

怛囉(二合)迦播(引)囉迦度努度努(六)珂(引)

捺珂(引)捺(七)尾迦鄰(引二合)摩(引)囉野薩婆

喝(引二合八)犖[illegible]叉犖叉翕(九引)俱嚕俱嚕

(十)枳哩枳哩(十一)摩賀(引)尾沙摩嚩囉

(二合十二)薩普(引二合)吒野薩普(引二合)吒野(十三)唵

(引)帝哩(二合)末里多覽昂多迦(十四)盎(引)

訖[illegible](五)訖(引十五)阿左羅濟(引)吒濟(引)

吒哞(引)哞(六引十)阿三滿底迦怛囉(引二合)乇

(十七)業(十八)阿薩賀鄰莫莎(引)賀(引十八)

說此大明已，于是持眾色者安住一

切三昧無生法一切如來心曼拏羅

中說是伽陀曰

大哉一切大明法 是我堅固真實主

金剛自性不可壞 諸法因生無生相

爾時世尊大徧照如來復入一切如

來金剛加持三摩地，從是三摩地出

已，宣說大金剛舉幢菩薩大明曰

那謨(引)婆誐嚩多(引二合)勃哩(二合)俱乇

也(引二合)曳(引一)奄(引)勃哩(二合)俱致多覽識

(二)畢國枝(二合)毗多嚩囉(二合)摩賀(引)奉

郎吽(引)發吒(半音)

說此大明已，于是金剛手菩薩大秘

密主出現一切如來大法光明安住
一切如來清淨法中說是伽陀曰
大哉一切大明法　最上妙樂法所集
金剛大智三昧門　大明成就此無異
尒時世尊大遍照如來復入普遍變
化金剛加持三摩地發是三摩地出
已宣說大力大忿怒明王大明曰
唵(引一句)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱(二)摩賀(引)末
羅(三)賀曩揉賀鉢左尾特網(二合)娑野(四)
嗢蘗囉濕摩(二合)骨嚕(二合引)唐吽(引)發吒
半音 五
說此大明已于是大持祕密者安住
一切如來祕密心說是伽陀曰
大哉一切大明法　無上大智不破壞
大士三昧正成就　金剛如意實無異
尒時世尊大遍照如來復入一切如
來不壞自性金剛加持三摩地發是
三摩地出已宣說金剛甘露軍拏利
大忿怒明王大明曰
唵(引一句)朅朅(二)呵(引)呬呵(引)呬(三)底瑟吒(二合)
底瑟吒(二合四)屹哩(二合)賀拏(二合)屹哩(二合)賀
拏(二合五)滿馱滿馱(六)賀曩賀曩(七)誐哩
惹(二合八)誐哩惹(二合九)尾薩普(引二合)吒野尾薩

普(引二合)吒野(九)度鄔度郎(十)入嚩(二合)羅
入嚩(二合)囉(十一)鉢囉(合二)入嚩(合二)羅鉢囉(二合)
入嚩(二合)囉(十二)屹囉(合二)娑屹囉(二合)娑(十三)薩
哩嚩(合二)尾伽鄔(合二)尾鄔(引)野嵩(四引)尾
馳(切身引)馱囉(十五)枳哩枳羅(十六)入嚩(二合)羅
入嚩(合二)哩多(十七)虎多嚩賀室囉(十八)摩賀
陪(引)囉(引)嚩(十九)尾祢哩踰(二合)沙奈親鄔
親鄔(二十)奈頻鄔頻鄔(二十一)摩賀(引)嚩曰
囉(二合)馱囉(二十二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合二十三)滿
馱滿馱(二十四)尾鄔(引)野迦紇哩(二合)捺埸(引)
薩普(二合)吒野(二十五)嚩馱哩嚩(二合)紇哩(合二)捺
埸(引)薩普(二合)吒野(二十六)鄔(引)誐紇哩(合二)捺
埸(引)薩普(二合)吒野(二十七)纈叉紇哩(二合)捺
埸(引)薩普(二合)吒野(二十八)沒囉(二合)賀摩(合二)
捺(引)又發紇哩(二合)捺埸(引)薩普(二合)吒
野(二十九)薩哩嚩(合二)屹囉(合二)賀紇哩(二合)捺埸
(引)薩普(合二)吒野(三十)薩哩嚩(二合)佐(引)覩嚟
他(二合)迦紇哩(二合)捺埸(引)薩普(二合)吒野(三十一)
吽(引)吽(引)吽(引)吽(引三十二)發吒(半音)發吒(三十三)賀
鄔賀鄔(三十四)捺賀捺賀(三十五)鉢左鉢左(三十六)
尾俱哩嚩(合二)尾俱哩嚩(二合三十七)阿(引)尾舍
阿(引)尾舍(三十八)摩賀(引)嚩曰囉(二合)馱嚕(引)
俔也(引二合)鉢野底沙(引)賀(引三十九)

說此大明已。于是大持金剛者生大
歡喜說是伽陀曰
大哉一切大明法　眞實堅固無有上
一切三昧從是生　集眞實法不破壞
尒時世尊大徧照如來復入清淨堅
固三摩地從是三摩地出已宣說大
金剛香菩薩大明曰
唵(引一) 伊(引)呬曳(二合引) 呬(引)娑誐嚩底(二) 摩
賀(引)嚩日囉(二合)𣝍(引)馱(引)哩(三) 怛囉(二合)
野(引)赦(引)囉怛鄉(引二合)曩(引)薩多曳(引二合)
鄉(引四) 葛荼葛荼(五) 末朗祢納(六) 摩呬
(引)說嚩(七) 誐嚕赦(八) 尾瑟赦(二合九) 俱摩(引)
嚩(十) 沒囉(引二合)賀摩(二合)赦(十一) 印捺嚩
(二合十二) 贊捺嚩(二合十三) 阿(引)祢多惕(二合十四) 曳鉻(十五)
嚩嚕赦(十六) 眞尾(引)嚩(十七) 特哩(二合)多羅
(引)瑟吒嚩(二合十八) 尾嚕姹尚(十九) 商俱迦蘭
赦(二合二十) 尾迦蘭赦(二合二十一) 帝哩(二合)迦蘭赦
(二合二十二) 虞迦蘭赦(二合二十三) 薩吐(二合)囉迦蘭赦
(二合二十四) 難祢計說嚩(二十五) 勃逡(二合)儗哩致(二十六)
鄉野尚(二十七) 尾鄉野尚(二十八) 播唧尚(二十九) 捺
摩尚(三十) 路賀尚(三十一) 涉瑟禎(二合)祢(引)尾(引)
瑞(引三十二) 室零(引)訥哩誐曩(三合三十三) 迦(引)多也
(二合)以顙(引三十四) 贊拏迦(引)多也(引二合)以顙(引三十五)

摩賀(引)迦(引)多也(二合引)以顊(引三十六)顊(引)舍(引)顊(引三十七)乃哩鼎(引三十八)迦(引)陵(三十九)嚩日囉(二合四十)迦(引)陵(四十)野舍說顊(引四十一)蘇迦(引)陵(四十二)娑捺囉(二合)迦(引)陵(四十三)阿(引)儗祢(二合引)曳煬(二合四十四)引嚩(引)野哰煬(二合四十五)引賀哩迦(引)嚩哩鼎(二合四十六)爍訖鼎(二合四十七)設多(引)稱(四十八)印捺囉(二合)顊(引四十九)沒囉(二合)賀摩(二合)顊(引五十)俱摩(引)零(引五十一)摩嚕(引)說零(引五十二)吠瑟拏(二合)微(引五十三)蘇蘇婆誐(引五十四)佐(引)門拏(引五十五)勞捺哩(二合五十六)引嚩(引)囉(引)馨(引五十七)矯吠零(五十八)曳(引)佐(引)祢(引)三摩曳鄰底瑟啗(四合)底(五十九)旦(引)鄰(引)鄰曳舍(引)弥(六十)尸(引)竭囉(二合)屹哩(二合)賀拏(二合)屹哩(二合)賀拏(二合六十一)虎盧虎盧(六十二)祖盧祖盧(六十三)母盧母盧(六十四)達摩達摩(六十五)嚩誐嚩誐(六十六)布(引)囉野布(引)囉野(六十七)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(六十八)婆誐嚩底摩賀(引)嚩(曰)囉(二合)巘(引)馱(引)哩(六十九)悉馱室賛(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)尼(七十)囉(引)倪也(二合引)鉢野底(七十一)㗚(引七十二)欵欵欵欵(七十三)吽(引)發吒(半音)莎(引)賀(引七十四)

說此大明已彼一切如來即現大金剛相應雲徧滿虛空異口同音說伽

陀曰

大哉一切大明法　廣大秘密最寶藏
我等聞此勝金剛　諸佛皆往阿吠舍

介時世尊大徧照如來復入一切如來妙善金剛三摩地從是三摩地出已宣說馬頭大忿怒明王大明曰

伊四引四摩賀引嚩曰囉二合鄔契一句嚩曰囉二合曰契賀鄔賀鄔二蘇賀鄔賀三鉢左鉢左四覽識覽識五惹曩波二合惹曩波六二合阿引尾舍阿引尾舍七喝野訖哩二合引彌引悅也引二合鉢野底莎賀引八引

說此大明時有大忿怒者悉皆驚怖將至破壞即時頂禮歸命一切如來已說是伽陀曰

大哉一切大明法　善能破壞一切毒
我聞復著最上明　得往諸佛清淨法

介時世尊大徧照如來復入三金剛不壞金剛三摩地從是三摩地出已宣說難能勝大忿怒明王大明曰

吟鄔吟禛一半音句吽引吽引發吒半音莎引賀二引

說此大明已于是世尊大徧照如來普一切眾生種種樂具廣大圓徧說

是伽陀曰

大哉一切大明法　從大生法而出生
爲求成就佛菩提　我故現處三有海

爾時世尊大徧照如來復入法界變化金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說金剛爲吽羯吒明王大明曰

唵引句一 嚩日囉二合吽引 羯二合吒引野吽引 發吒二半音

說此大明已，手是持蓮華者化現一切衆最上寶冠，滿虛空中說是伽陀曰

大哉一切大明法　從大明尊所出生
我住一切佛靜寂　現是寶冠作供養

爾時世尊大徧照如來復入一切輪作滿受三摩地。從是三摩地出已，宣說金剛攀眉大明曰

唵引句一 娑野都引 設祢二 怛囉引二合 娑祢三 怛囉引二合 娑野 怛囉二合 娑野四 勃哩二合 俱致五 怛致六 吠引 怛致七 鋭引 帝八引 鋭引 多薩致祢莎引 賀引加引

說此大明已，手是持大寂靜者化現一切如來諸供養具，供養一切如來已，說是伽陀曰

大哉一切大明法　悉從諸佛祕密生
法母成就最上義　當知生法如是說
尒時世尊大徧照如來復入智眼金
剛三摩地從是三摩地出已宣說本
部心大明曰
唵(引句一)[口尒]挪[口尒]俱(半音二)
尒時世尊大徧照如來復入一切三
昧真實金剛三摩地從是三摩地出
已宣說蓮華部心大明曰
唵(引句一)阿盧力俱(半音二)
尒時世尊大徧照如來復入一切大
士金剛三摩地從是三摩地出已宣
說佛眼菩薩大明曰
唵(引句一)嚕嚕薩普(二合)嚕(三)入嚩(二合)羅底
瑟吒(二合三)悉馱路(引)左祢(引四)薩哩嚩(二合引)
囉他(二合)娑(引)達祢莎(引)賀(引五)
尒時世尊大徧照如來復入自性清
淨三摩地從是三摩地出已說此大
明曰
唵(引句一)商葛哩(引二)扇(引)底迦哩(引三)瞿吒
瞿吒(四)瞿致祢(五)伽(引)多野(引)多野(六)
瞿致祢吽(引)發吒(半音)莎(引)賀(引七)
尒時世尊大徧照如來復入一切如

來智生金剛三摩地從是三摩地出（無二平等最上第一義 第）
已宣說白衣菩薩大明曰
唵(引一句)一稅帝(引二)半拏囉嚩(引)悉祢(三)惹
吒(引)摩俱吒馱(引)囉尼薩(引)賀(引四)
爾時世尊大遍照如來復入諸佛變
化三摩地從是三摩地出已說此大
明曰
唵(引一句)一吽(引二)遜婆祢遜婆吽(引三)屹哩(二合)賀
拏(二合)屹哩(二合)賀拏(二合)吽(引四)屹哩(二合)賀拏
(二合)波野吽(引五)阿(引)那野吽(引六)婆誐鑁尾
轉(引)囉(引)惹吽(引)發吒(半音)薩(引)賀(引七)
爾時世尊大遍照如來復入大法變
化三摩地從是三摩地出已說此甘
露雲大明曰
唵(引一句)一阿蜜哩(二合)覩(引)努婆(二合)嚩(引)野薩
(引)賀(引二)
爾時世尊大遍照如來復入滅諸煩
惱金剛三摩地從是三摩地出已說
此滅諸煩惱大明曰
唵(引一句)一訖哩(二合引)捨(引)薩那(二)尾惹野都(三)
爾時世尊大遍照如來復入大三昧
輪三摩地從是三摩地出已說此大
法讚大明曰

唵(引一句)親鄔親鄔(二)賀鄔賀鄔(三)鉢左
祢鉢多(二合)作訖囉(二合)吽(引四句)
尒時世尊大徧照如來復入一切如
來最上光三摩地從是三摩地出已
說此光聚大明曰
唵(引一句)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二)馱迦馱迦
(三)馱囉馱囉(四)尾馱囉尾馱囉(五)親鄔
親鄔(六)吽(引)吽(引)發吒(半音)娑(引)賀(引七句)
尒時世尊大徧照如來復入最勝金
剛三摩地從是三摩地出已說此最
勝頂大明曰
唵(引一句)親鄔(二)賀鄔(三)播賀(四)鉢左(五)祢鉢
多(二合)作訖囉(二合)吽(引六句)
尒時世尊大徧照如來復入最上最
勝三摩地從是三摩地出已說此最
勝佛頂大明曰
唵(引一句)入嚩(二合)羅惹喻(引)瑟尼(二合)沙(二)入
嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(三)滿馱滿馱(四)播摩
播摩(五)訥龍(引二合)訥龍(引二合六)郝郝(七)賀鄔
賀鄔(八)吽(引)發吒(半音九)
尒時世尊大徧照如來復入白色光
明生金剛三摩地從是三摩地出已
說此白傘蓋大佛頂大明曰

唵句引一摩摩吽引祢二

尒時世尊大徧照如來復入一切如來生金剛三摩地從是三摩地出已說此最上金剛多羅菩薩大明曰

唵句引一多引哩多引哩引二覩哩引莎引賀三引

尒時世尊大徧照如來復入一切如來吼音金剛三摩地從是三摩地出已說此作忿怒事鉤召三界大明曰

唵句引一迦尼度祢吽引發吒半音二

說此大明已即說伽陀曰

此明能作忿怒事　乃至餘法亦能成
觀想真實法相應　三種事業悉能作
不動大忿怒明王　燄鬘得迦三出生
普徧諸佛剎土中　不壞三界而善住
馬頭大忿怒明王　出現忿怒顰眉相
若越金剛手法者　此忿怒王能破壞
大力大忿怒明王　及彼甘露軍拏利
廣大無比如虛空　能調一切難調者
諸忿怒王諸大明　若人持誦一洛叉
悉能鉤召諸如來　及作一切敬愛事
顰眉一髻尊大明　能作廣大怖畏事
金剛祢帝等勇猛　能作相應最勝事

迦尼忿怒大明句　若人持誦一洛叉
當起忿怒相應心　遠作忿怒破壞事
光聚佛頂大明句　相應觀想彼最勝
若人持誦三洛叉　如勇健者善摧伏
諸部秘密最上法　彼一一法悉相應
行者安住禪定心　觀想三摩地真實

無二平等最勝大儀軌王一切大明三昧分第十六

爾時世尊大徧照如來復說一切大明觀想三昧

若作息災增益等　自影像相應諦想
諸法皆從心智生　最上智冠法自在
自心圓滿諸相應　諸佛影像當觀想
諸佛影像觀想已　出現種種寶光明
所有忿怒大光明　想從金剛薩埵生
所有諸部大光明　彼彼自性當觀想
觀想法及觀想心　如次相應當觀想
依法觀想本尊已　彼五種色善清淨
部主本尊大明句　應當觀想最上頂
今此一切大明句　喜愛相應法無畏
一切成就如所作　金剛智等供養事
一切揭磨大明句　自影像相當觀想
今此一切大明句　大明三昧所出生

諸佛刹益悲愍心　金剛無畏善宣說
無二平等最勝大儀軌王一切如來一切
大明遣魔分第十七
尒時世尊大徧照如來復說　一切大
明遣魔法
所有一切遣魔法　諸佛眞實智所生
三種忿怒平等門　金剛出生善宣說
缺鬘得逝智部法　馬頭明王大忿怒
最上出生攝部法　法部同彼智部儀
隨應持誦諸大明　百千乃至阿庾多
自心發住諸佛想　依法當作遣魔事
作者當用多羅葉　以棘刺書彼大明
尸陀林中依法儀　如應當作遣魔事
或於國城聚落中　或於大自在天祠
依法所用依法作　一切魔惡皆除遣
於七晝夜依法作　諸魔若不調伏者
忿怒金剛速破壞　彼當頭破作七分
無二平等最勝大儀軌王一切如來祕密
金剛薩埵承事分第十八
尒時世尊大徧照如來復依金剛薩
埵法說弟子承事阿闍梨儀
謂若見自阿闍梨　與佛阿闍梨無異
金剛加持所出生　乃至盡壽常恭敬

弟子所作應堅固　不應處師牀坐臥
隨師所往如所應　若衣若履常安布
不應師前作戲笑　勿出無義利語言
若時若法有所違　此即不名為弟子
若見一事極微小　彼無利故不應行
作者名為大愚癡　當墮阿鼻大地獄
若有毀謗阿闍梨　及違祕密甚深法
定墮阿鼻地獄中　若干劫數受諸苦
弟子隨受師指訓　應如佛勅等無異
若苦若樂悉當行　乃至盡壽不違越
弟子當生歡喜心　聞師所說勿驚怖
為欲趣學甚深門　乃至盡壽當承事
師前常作恭敬相　不應以手置胷側
若求成就作法時　不應稱其師名字
違者當墮地獄中　若干劫數受諸苦
想師同彼佛如來　此即名為真弟子
想師名字從佛生　乃至盡壽無忘失
如佛觀想於師已　彼一切罪皆解脫
弟子若具如是德　即能生長諸福聚
聞師言說悉無疑　所說皆同寶生佛
聞異說者即愚癡　當墮號叫大地獄
若生歡喜聽師說　隨所聞已能親近
請問如是大明等　此甚深義云何學

聞已諦聽師所宣　不應正目覩師面
應當一心而諦受　尊重阿闍梨儀法
若違越者即愚癡　當墮號叫大地獄
常須承事阿闍梨　如其所欲悉隨順
違背師者破三昧　六十劫中墮地獄
於地獄中受諸苦　如是輪轉極長時
於三昧法不能成　是即名為愚癡者
所有廣大成就法　金剛薩埵所宣說
若欲修學求成就　應具如是弟子相
應當依彼阿闍梨　隨應所說諸儀法
如是即得我清淨　眞實法儀如理住
彼阿闍梨所宣說　速得成就無別異
如佛所行如是行　弟子應當常承事
金剛薩埵最上法　速得成就無別異
即得成就一切佛　最上眞實承事法
此即三界勝成就　諸佛大智所出生

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六 前羽

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣 護 奉 詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意寶分第十九

爾時世尊大徧照如來復說一切事成就行

一切祕密大明句　能施一切衆生樂
執金剛王持明者　一切最上尊自在
無缺減法所出生　所說亦離諸過失
彼一切執金剛王　一切最上尊自在
以菩提心爲自體　最初稱讚祕密行
若越祕密三昧者　彼當頭破作七分
所有貪法本無邊　能施一切大利樂
彼執金剛大法王　一切最上尊自在
所有瞋法本無邊　金剛大智所宣說
彼執金剛大法王　一切最上尊自在
所有癡法本無邊　從一切智所宣說
最上寂靜大法王　徧照如來清淨藏
若法樂法悉無邊　是中平等無分別
如是寂靜持明王　徧照如來清淨藏
諸法本來無有邊　乃至盡壽常親學
彼執金剛最上王　宣說一切最上法

諸衆生界亦無邊　假使盡壽不可說
彼執金剛最上王　一切最上尊自在
於一切事若厭離　乃至盡壽破所作
彼持妙法最上王　一切最上尊自在

尒時十方來者一切如來聞大徧照如來宣說如是等一切如來智輪法性文字眞實法門已咸皆歡喜生希有心即謂金剛手菩薩言希有善男子此諸法門名爲一切智智主若有不知此法者於餘法門豈能知邪

尒時金剛手菩薩大祕密主住大徧照如來心已白諸如來言我今樂欲宣說一切如來大明如意寶三摩地法門諸如來言祕密主普爲悲愍利樂一切應善宣說時金剛手菩薩大祕密主安住一切如來五處加持已即說一切如來大明如意寶三摩地法門

所有加持大明等　當想諸法眞實性
最上依彼本法儀　四相如應當觀想
行者先當於已身　自影像相如應想
廣大徧滿依法儀　從自心義所生起
清淨妙月曼拏羅　水精月光想周徧

依法所作獲成就　於現生中得成佛
又於日輪曼拏羅　如應觀想四種色
本尊大明想其中　現唵字相作黃色
本部五種光明現　想從我法所出生
吽字相應現光中　觀想自影像清淨
從自影像相應出　周遍閻浮檀金光
諸相妙好悉周圓　觀想悅意中最上
復想從彼佛影像　出現五種淨光明
遍照如來影像光　廣大遍滿虛空界
依法定心觀想已　復於自心而發想
處妙色無等比　如月清淨諸相具
遍照如來影像相　想現種種淨妙光
無上寂靜自寶髻　戴五佛冠莊嚴相
觀想入於曼拏羅　本部大明諦心想
復想本尊佛影像　及彼金剛薩埵相
佛頂大明祕密法　及諸明王等大明
一切本部法相應　出生持念依儀法
此名三金剛相應　入遍照如來三摩
地復次世尊大遍　照如來宣說三金
剛智金剛薩埵三　摩地法門
先想心月曼拏羅　出現大明文字相
唵字想即遍照尊　種種光明悉周遍
吽字金剛薩埵相　欲聽種種相莊嚴

頂戴徧照如來冠　手執本部金剛杵
復想帝青大光明　周帀廣大而照耀
一切所作依法儀　如應觀想求成就
復次金剛手菩薩　宣說無量壽如來
圓滿一切願三摩地法門
先當想心曼拏羅　出現大明文字相
中心應觀想囈字　即是本尊無量壽
手持八葉妙蓮華　出現蓮華妙樂光
左右本部自影像　應當觀想金剛愛
一切所作依法儀　如應觀想求成就
復次金剛手菩薩　宣說迦摩鉢三摩
地法門
如先所說曼拏羅　一切所作依儀法
於中觀想娑字相　是即迦摩鉢影像
觀想手執於三叉　出現閻浮檀金光
周帀想賀字相應　心曼拏羅各安布
法主影像觀想已　然後如應而作事
復次金剛手菩薩　宣說祕密護摩法
門
當知佛影像平等　如應觀想依法儀
所有佛頂大明句　忿怒明王諸大明
一切羯磨大明等　至心持誦作先行
次當自心起相應　想成妙月曼拏羅

於中觀想本部尊　左右安布諸賢聖
大明文字觀想已　諸相如應作觀想
金剛輪及金剛杵　金剛蓮華與三叉
如意妙寶等諸相　如應觀想速成就
又於妙月曼拏羅　中想自心大明等
左右妙月相相應　中想黃色如應現
自心圓滿相應已　次當安想於本尊
此最上法作降伏　一切如來共宣說
日曼拏羅等安想　依阿閦佛諸法儀
於一切時觀想成　決定住壽經一劫
妙月曼拏羅想已　當想本部主大明
最初住此禪定心　乃想四種成就事
而彼成就三界勝　當獲最上帝釋寶
本部印相及大明　依法出生成就事
復次當於虛空中　觀想清淨曼拏羅
中想日輪光明相　大蓮華復光中現
於其曼拏羅周帀　徧想妙月清淨光
本尊影像依法儀　如應想彼不動相
四寶莊嚴護摩爐　依法當用護摩物
隨應想念於大明　起寂靜心護摩作
五種曼拏羅相應　中想吽字悉徧滿
出現嚩磨部光明　廣大變化亦周徧
於中變想諸賢聖　從三三昧生影像

彼最勝頂依法儀　頂輪亦當如是想
本尊大明所出生　三摩四多心觀想
八葉大優鉢羅華　縱廣三十二指量
又於法曼拏羅中　依法觀想彼無異
想五鈷大金剛杵　青優鉢羅華光現
其量依法十六指　想已決定得成就
三叉二十六指量　依法觀想作黃色
大輪蓮華羯磨杵　及如意寶依法想
想已依法作加持　速得成就無別異
本尊大明所出生　速得成就無別異
大輪蓮華及杵等　依金剛法而觀想
觀想最上成就法　無別成就勝於此
想獨鈷大金剛杵　餤朧光明周徧現
羯訥誐出餤朧光　所說皆是真實語
一切羯磨大明句　羯磨部中所變化
又想金剛曼拏羅　其相縱廣一肘量
努多唧吒等大明　依忿怒儀而作法
日輪曼拏羅相應　依法想最上標幟
難拏沒訥誐囉等　觀想相應作成就
依法如是觀想已　復想持金剛色相
此中一切大明句　相應身語心觀想
大智所說作成就　是即祕密金剛智
此名金剛薩埵法

若欲成此勝惡地　當知護摩諸大明
祕密真實三摩地　種種護摩儀軌事
四種曼拏羅相應　了知諸部諸事業
寶字大明等分別　依法觀想得成就
息災護摩爐相圓　作增益法應四方
敬愛爐相如弓形　降伏法用應三角
爐中所燃火善相　觀想出生妙甘露
諦心觀想自色相　及彼賢聖影像等
所有部主本尊相　從此金剛教出生
如其所說作觀想　羯磨部作變化事
依法當於其舌端　想現吽字大明相
此名金剛薩埵法
若作息災護摩法　應用蜜及乳等物
若依智金剛部說　摩賀帶羅爲最上
行者當住善寂心　觀想金剛阿闍梨
手執如意寶莊嚴　此即清淨最上教
徧照如來大影像　出生一切金剛衆
彼蓮華部尊影像　及迦摩餅金剛等
安布大明文字已　四種事業應分別
此名大執金剛尊秘密護摩法

無二平等最勝大儀軌王集一切大明三摩地分第二十

尒時金剛手菩薩大秘密主復入一

切如來無緣三昧智金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說一切三摩地集諸大明精妙法門

諸佛金剛廣大法　從三昧門所出生
一切大明無所緣　此說名為禪定法
所有一切佛三昧　智部眞實無所緣
智曼拏羅法相應　佛影像光普徧現
唵字出現法光明　此金剛法大堅固
頂戴寶冠相相應　白色最上妙清淨
四辟廣目依法想　羯磨部中變化事
所有最上相應智　曼拏羅生莊嚴相
金剛薩埵衆寶冠　最上妙相諸佛藏
妙法自在彼相應　此即最上禪定法
迦摩金剛相應等　五種智通如所說
迦摩藏攝彼勝上　佛二足尊眞實智

此名一切佛三昧智部三摩地

尒時金剛手菩薩大秘密主復入執金剛三昧眞實加持三摩地從是三摩地出已宣說一切金剛三昧精妙眞實金剛三摩地

金剛曼拏羅相應　於中分別彼影像
黑色復想忿怒容　出現大惡可怖相
四辟如應依法想　二處平等而相應

此金剛教大堅固　安住金剛心成就（善哉善哉歎美　讃歎　尊）
能成就諸成就事　金剛妙樂法所說
此名一切執金剛相應三摩地
爾時金剛手菩薩大祕密主復入一
切法最上三昧加持三摩地從是三
摩地出已宣說一切法最上普徧言
祕三摩地
妙法曼拏羅相應　於中影像當安想
持赤蓮華大光明　種種妙寶爲嚴飾
四臂亦復本部法　如應觀想彼色相
二羽平等契相應　此妙樂法大堅固
語金剛等得成就　自悲願等亦成就
一切金剛相應等　如應觀想皆成就
爾時金剛手菩薩大祕密主復入一
切三昧部真實加持金剛三摩地從
是三摩地出已宣說金剛三昧最上
三昧三摩地
蓮摩禪定曼拏羅　於中影像當安想
黃色復現寂靜光　觀想現於三目相
水精色光甚清淨　攝善部中變化事
所有四種勝儀軌　後法觀想作成就
金剛安想作那法　而能安住成就事
此中一切大明句　說名三摩地莊嚴

所有金剛薩埵相　而身語心善觀想
金剛薩埵總說頌曰
乃至一切境界中　一切賢聖普稱讚
如是諸法與相應　出生儀軌得成就
此名金剛薩埵法
分別自心大明字　及本部諸賢聖明
部主本尊大明句　并本部中明王等
一切羯磨大明法　佛頂大明當觀想
此中一切大明句　皆是祕密真實心
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　應當觀想大佛頂
此中一切大明句　皆是祕密真實心
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　觀想忿怒諸明王
若作降伏諸事業　想用降伏法大明
若欲遣魔當依法　觀想本部大佛頂
金剛鉤等大明句　觀想金剛使者等
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　觀想諸忿怒明王
若作降伏觀想法　當用羯磨諸大明

若欲遣處當依法　亦觀想彼大佛頂
金剛摽等大明句　觀想金剛使者等
五種清淨大光明　於中依法當觀想
如所觀想如實生　異此即非成就法
諸部事業若相應　諸曼拏羅當觀想
分別大明文字相　如應觀想得成就
復法當於自心中　想諸微妙曼拏羅
次第觀想至頂輪　此禪定法名最上
白赤黑等色相應　於一切處善分別
一切大明所出生　異此即非成就法
彼吽字等諸大明　莎賀發吒字圓滿
此中出生諸儀軌　所作決定得成就
三部法用吽字明　唵字智部爲最上
大明文字等安布　於額及心而觀想

普賢菩薩持金剛者即說頌曰

復法四時而相應　想金剛甘露影像
進成就法此能成　此成就法爲最上
本尊影像相應已　大成就事悉能成
佛頂影像若相應　能成相應成就事
本部賢聖相相應　羯磨部中現變化
分別微小金剛杵　於三世佛善安想
復法所作得成佛　一切成就皆如意
此諸成就無有上　廣大成就功德生

無二平等最勝大儀軌王一切如來身語心清淨自性金剛大智分第二十一

尒時十方來者一切如來即現一切如來出生妙樂大莊嚴雲供養金剛手菩薩大祕密主作供養已從語金剛出妙法音稱讚所說大金剛教祕密法門

祕密清淨大乘法　智中勝智功德藏
普徧大智無我門　歸命稱讚祕密智
祕密真實清淨義　無上行法如大海
從普賢身而出生　歸命稱讚金剛智
最勝大智如所乘　安住三金剛不壞
已到彼岸大法門　歸命稱讚菩提行
一切眾生勝上生　悉令趣入諸佛智
諸佛無上自性淨　歸命稱讚救眾生
清淨法身大解脫　如如意寶大自在
一切眾生解脫門　歸命稱讚清淨行

尒時會中有菩薩摩訶薩名如意寶三昧金剛前白金剛手菩薩大祕密主言大士若有菩薩於如是大功德法樂欲求者當云何求

尒時金剛手菩薩大祕密主告如意寶三昧金剛菩薩言善男子若有菩

薩起離疑想當如是求起離疑想者當求佛法起離疑想者當求一切法起離疑想者當於一切行中如實觀想善男子譬如住法雲地菩薩於一切如來法身一切如來報身一切如來化身遠離一切分別一切疑惑於一切法中住如實見此諸祕密大功德法如實知者亦復如是以要言之此祕密法是即菩薩金剛大智尒時一切如來聞是說已歎未曾有即時出現一大人相於衆會中頂禮金剛手菩薩大祕密主作如是言大士如是第一義諦祕密大明諸行法門於是法中有生信者有不信者其義云何金剛手言譬如三千大千世界如微塵數一切衆生悉能證得無上菩提是事可信為不可信大士此祕密法門亦當如是見如是見者離分別見尒時一切如來所化大人生大歡喜歎未曾有即說伽陀曰

大哉智大智　出現大金剛　世間諸賫人
得智眼清淨

尒時金剛手菩薩大祕密主復入一

切金剛無二平等三昧金剛三摩地
於是三摩地中出現殑伽沙數百千
俱胝那庾多光明照東南方不可說
不可說微塵數佛刹是諸佛刹中諸
天菩薩蒙光照著悉得圓滿三身大
智所有一切如來悉住菩提心一切
衆生得入菩提自性無畏行門安住
如虛空平等金剛菩提諸法無相離
戲論無所生清淨最上金剛自性大
智法門

尒時金剛平等菩薩大祕密主從三摩
地安詳而起普告大衆言諸大士當
於一切衆生起平等見如諸佛想是
時所化大人還攝一切如來身語心
實藏中忽然不現彼十方來者一切
如來諸大菩薩各各於其自心祕密
相應法中如理而住金剛手菩薩大
祕密主亦復於自身語心祕密相應
眞實法住

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大宋新譯三藏聖教序　　御

太宗神功聖德文武皇帝製

大哉釋氏之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無窮綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於塵沙含識萬端據可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來理蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理顯微指歸彼岸菩提愛河
生識兩行於五濁惡趣拯溺於三業
達中經垂世以難窮道無私而求泰
靈胡貝葉若鏡臺之耀日蔵月煙蘿
幾杳冥之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
亂元衆妙達乎本有總繁形類寰鑒
寄朔縱彼是非關華葉緣有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始於風偉堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成龢凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪俱啓滌昏愚濟小乘聲聞合其儀諭大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教訣而重興幻化迷途火宅深喻雖設其數不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆懺調御四衆積行於十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可據無際之水弗能澡澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於苦當朕慈悲博學釋典微闡道堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於較日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次序載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃緇則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之極玄行精進而攝懈怠乃擇其邃宇披眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之茲翕御歎由是三乘共貫四諦同圖蓋苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲首
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已釋除思繹微奧雖祈承懇
論奈缺之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情躊躇不足擬浴日之波又豈旹
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

集大乘相論卷上

覺吉祥智菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣　護　奉　詔譯

歸命妙吉祥菩薩摩訶薩我今略釋
諸大乘相從菩提心出生大悲相應
所謂一切法即當了知一切法無我
此所知相是故今說
此中何名一切法所謂蘊處界緣生
波羅蜜多地空菩提分聖諦靜慮無

量行無色等至解脫三摩鉢底先行解脫門神通陀羅尼力無所畏無礙解大慈大悲佛不共法諸聲聞果了知一切相眞如實際無相法界等法是謂一切法

所言蘊者謂即五蘊何等爲五色受想行識此中色者五根五境根謂眼耳鼻舌身境謂色聲香味觸彼眼識所依謂清淨眼根耳識所依清淨耳根鼻識所依清淨鼻根舌識所依清淨舌根身識所依清淨身根色有二種顯色形色顯謂青等形謂長等聲有三種謂執受大種不執受大種俱大種香有二種謂好香惡香味有六種謂苦醋甘辛鹹淡觸有十一種謂堅强流潤溫燥輕動重輕滑澁軟飢渴等如是諸觸總略而說有其三種謂可意不可意及二中間此如是等由眼等所生苦界趣等分別三世分別有無邊分微細差別行相應知此如是等略說色蘊受蘊云何受有三種謂苦受樂受非苦樂受而此三受皆依眼等分別者有其六分彼如是

分別受有十八如下界中別明行相此受蘊者若界趣等分別有無邊分行相應知此如是等略說受蘊想蘊云何想有六種此之行相謂依眼等分別彼所取境相有其六種所取相者謂即色等照所依性即不可分別若分別若不分別謂即色受二法此如是等皆從我蘊自類所起此想蘊者若界趣等分別有無邊分行相應知此如是等略說想蘊行蘊云何謂心所有法信等善分貪瞋癡等諸煩惱分如是心所法心諸分位所有行相依眼等轉此行蘊者若界趣等分別有無邊分行相應知此如是等略說行蘊識蘊云何謂六識身此識蘊者若依眼等根色等境分別及彼識相乃至善不善無記等分別有無邊分行相應知此如是等略說識蘊如前總說名爲五蘊

所言處者即十二處謂內六處眼耳鼻舌身意外六處色聲香味觸法此中應知眼等五根色等五境爲十色處彼意處者謂即諸識所餘諸法是

爲法處

所言界者即十八界謂六根界六境界六識界此中眼等識分別有六即有六觸謂眼觸乃至意觸彼色等識有三種相謂善不善及彼中間此之行相眼等觸爲三受所生因性即彼三受從眼等觸所生有六彼六各各三種分別謂苦樂非苦樂如是總說觸受各有十八如前受蘊所相行相亦然

復次地水火風空識等相名爲六界

所言緣生者云何行相即十二緣生何等十二所謂無明乃至老死此中無明者謂於業果諦寶法中不正行故由此無明起諸煩惱是故於無我中計我蘊等而有所得無明緣行行有三種福行罪行不動行福行謂十善業道罪行謂十不善業道不動行謂無色等至彼如是行以其無明爲因諸行得生行緣於識是故眼等諸識受非愛果種子生長識緣名色此名色者謂由識故施設彼名名有色處是故受等四蘊爲名色即如應依

名而立名色緣六處彼六處者謂由如是名色眼等六處建立六處緣觸觸謂眼等色等如前已說觸緣受受有三種亦如前說此中觸受行相應知受緣愛愛由無明愛緣取取謂色等所取所生樂行取緣有有行相者謂即如前所說行識等相有緣生謂即名色有所生起由彼無明故有生法即此無明自性亦無分位生緣老死老謂諸蘊衰變死謂諸蘊滅壞生法猶遷而無其實先所得身而悉捨離彼彼無明於後蘊中還復隨轉增長一切煩惱過失彼等皆由無明自類煩惱業等而為其因是故煩惱業生此三不斷以是輪迴相續流轉如是知者當於實法而起對治了無明等自性無我如是等略說十二緣生所言波羅蜜多者云何行相其數有十此中施有三種謂法施無畏施慈施戒有三種謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍辱三種謂諦察法忍耐怨害忍安受苦忍精進三種謂擐甲精進加行精進畢竟成就精進定

有三種謂離過失定引發定辨事定
慧有三種謂聞所成慧思所成慧修
所成慧方便三種謂離過方便極濟
方便速證樂方便願有三種謂自行
成就願解衆生縛願清淨佛土願力
有三種謂成辨事業力滅除煩惱力
降伏魔惡力智有三種謂無分別智
分別平等覺了智滅衆生罪智如是
施等諸波羅蜜多以菩提心爲先於
一切衆生起慈心觀而此諸波羅蜜
多於諸世間所行無有行相亦無所
得於出世蘊等是即無我解脫相眞
實所證如理而觀

所言地者即彼十地所謂歡喜地修
施波羅蜜多離垢地修戒波羅蜜多
發光地修忍辱波羅蜜多焰慧地修
精進波羅蜜多難勝地修定波羅蜜
多現前地修慧波羅蜜多遠行地修
方便波羅蜜多不動地修願波羅蜜
多善慧地修力波羅蜜多法雲地修
智波羅蜜多如是諸地所得法無我
理皆慈心所證悉無差別而彼所修
施等諸波羅蜜多安住清淨勝上所

得賢大願力普攝成熟不共一切聲聞等故是諸波羅蜜多於所緣相而無差別若人若法離相空故

所言空者即十八空謂眼等空是名內空色等空是名外空眼等色等皆觀平等名內外空方等諸分器世間相各各觀察一一皆空是名大空於諸分別離取捨性說名為空此空復空是名空空於勝義諦觀不可得名勝義空於施等行諸有為法皆悉平等名有為空諸無為法無發悟相名無為空於空法故無有少法而實可轉散而無集是名散空彼一切法無有邊際名無際空一切法中畢竟無餘一法不空名畢竟空蘊等諸法自性如是無所生起離自取捨相名自相空彼一切法空無差別名一切法空於我蘊中取捨不可得名不可得空此不可得謂色等相不可得故但有諸業性是名無相空若人若法彼自性空是名自性空於諸性中離取捨性名無性空彼無性者謂離蘊等無別性故若離蘊等自性起空分別

者是對礙相即名無性自性空若彼如是分別盡處即能解脫色等繫縛無復分別有無邊分離蘊等取捨是即一相而彼一相性無有二彼如是般即於波羅蜜多安住一境自性空理離戲論相是即無我真實所觀

所言菩提分者即三十七菩提分謂四念處乃至八正道四念處者身受心法此中身念處者觀身無有種種積集而無所著離取捨相等是名身念處彼受念處心念處法念處亦如是觀又復即此法念處中若於內外中間而分別者別有二種謂精進家正念此三相應即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善行於一切法中得無我相應此念最勝如是略說名四念處所餘諸法亦如是知

四正斷者謂是所對治非菩提分即已生令斷未生令不生此名勤斷二不善非所對治是菩提分未生令生已生令增長此名勤修二善如是略說名四正斷

四神足者謂欲精進三摩地慧如是

相應行增上所得果以其所得而觀
欲等所緣謂四種三摩地而彼身心
離諸所依住離貪想依止寂滅無所
作行如是略說名四神足
五根五力者即了知一切相果謂信
精進念定慧等增上相應根力如是
略說名五根五力
復次此中如是等所修即二覺了分
謂煖頂位煖位修四念處頂位修四
正斷又復有二勝覺了分謂忍世第
一法忍位修四神足世第一位修五
根五力彼如是等無所作行最上真
實信等根力為見道緣行相應知彼
見道所修謂七覺支
七覺支者即念覺支乃至捨覺支此
中念覺支者謂利衆生證菩提願現
前正念無忘失相擇法覺支者謂於
我法自性決擇為相喜覺支者謂自
所修道得無漏因生喜樂故輕安覺
支者謂如其所證真實法性非菩提
分種子而捨離故身業心業得輕安
故定覺支者謂四無量及菩提願入
真如智純一境相精進覺支者謂雖

觀寂靜勝上功德門而不味著進修諸行復無懈息捨覺支者謂念刹衆生如應調伏隨其所行波羅蜜多等諸功德法平等分別觀無來去住平等故如是略說名七覺支即如是等七覺支行名正智分彼能對治煩惱障及所知障行相應知修道所攝即

八正道

八正道者謂正見乃至正定此中正見者謂了一切法無我相住於平等若等顛倒復之二分是微妙相勝慧所觀正思惟者謂起思惟不斷所作因如願而證果正語者謂諸語言離妄分別如實而說正業者謂諸所作而無顛倒不害衆生救拔衆生等離妄而修正命者謂於淨命離諸邪妄自行所修自行而證正勤者謂離至最上地而亦增進身無疲倦心生勇悍正念者謂念處等如實而觀慈心莊嚴自願方便於一切法無所忘失正定者謂身等業而常依止最勝功德安住無分別智即諸靜慮相平等相應如是等略說名三十七菩提分

法隨應行相揔略攝故

集大乘相論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

集大乘相論卷下

覺吉祥智菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉詔譯

復次所言聖諦者即四聖諦謂苦集滅道此中苦聖諦者謂蘊等顛倒相背聖法為性集聖諦者謂如所說苦由此無明行等煩惱業集為緣與生等苦而為因性滅聖諦者謂於一切法如實無分別無生相為性世間癡暗對治滅如所證道聖諦者謂趣向菩提慈心等法及法念處攝略攝故此諸聖諦於一切法平等所緣如是略說名四聖諦

所言靜慮者即四靜慮謂離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名靜慮然諸菩薩亦不味著諸靜慮樂畢竟不捨衆生圓滿菩薩道法成就無量行如是略說名四靜慮

所言無量行者即四無量行謂慈悲喜捨此四皆緣無量衆生為境界故

此中慈無量行者謂與一切衆生畢
竟利樂所修諸行而悉離相遠離顛
倒順菩薩道悲無量行者謂不令衆
生而有一苦此悲謂能對治惱害不
起為性喜無量行者謂證一切法無
我平等所有施等諸善住菩提心廣
為利樂一切衆生方便所行如所生
喜為喜受相捨無量行者謂於三有
分別平等觀廣大行極教衆生於自
所得三摩地樂而不味著此能對治
於邊過失心住實相如應謂於世間
一切執相等心已厭棄住靜慮於諸
色想對治實法復於無量法門得法
平等住法無我如理而證所獲一切
平等樂法是名自在最勝所得如是
略說名四無量行
所言無色等至者此有其四謂空無
邊處乃至非想非非想處此中空無
邊處等至者謂離種種色對礙想觀
無邊空而為相應捨諸有相心住一
覺復次識無邊處等至無所有處等
至非想非非想處等至此如是等皆
寂靜行如初相應觀無貪相而為所

緣餘復觀察無著無礙如應最上無相出生如是略說名四無色等至所言解脫者即八解脫謂內有色觀外色解脫乃至滅受想解脫此中初解脫者謂內有色想離外色貪是名內有色觀外色解脫復次如其行相內無色想離外色貪是名內無色觀外色解脫復次於色等清淨住無貪行是名淨解脫復次空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫如是四無色處解脫皆如其行相住如實觀復受滅受想解脫行相應知如是略說名八解脫所言三摩鉢底先行者謂欲住彼空無邊處等諸三摩鉢底先當如應滅諸行相住法自性平等寂靜後當安住諸三摩鉢底此名先行又復當知此四無色等至及滅盡等至而諸菩薩於月哩哆多位入師子遊戲三摩地現前而觀不為非三摩呬多心之所間斷亦復不為初靜慮等之所間斷此滅盡等至是無動相此中諸三摩鉢底何故次第如是謂成熟眾生

如應所觀次第如是又復當知此即最上樂門獲是樂者了我無實我無實故自心寂靜所應修習諸神通波羅蜜多等皆勝慧所觀如實出生此即略攝一切法相

所言解脫門者即三解脫門謂空無相無願此中空解脫門者謂若人若法諸蘊等事離分別相而彼蘊等若染若淨於分別相中畢竟無性於空法中離取捨相而無染智如實對治無相解脫門者謂於蘊等畢竟無相由無相故取不可得彼無染智如實對治不著諸相無願解脫門者謂於一切清淨解脫門蘊處界等及波羅蜜多圓滿勝行最上一切相皆如實知如實出生現前平等離諸所取願樂心故如是略說名三解脫門

所言神通者有其六種謂天眼通乃至漏盡通此中天眼通者謂於諸色相正觀無礙最勝清淨天耳通者謂於一切音聲能聞清淨他心通者謂於他心一切行相能如實知宿住通者謂自他過去諸差別事悉能記念

神境通者此復有三謂隱顯自在隨諸世界種種現身於虛空中往來無礙隨所作轉如應現身如其所應不現身相作神通事漏盡通者謂諸無明貪等煩惱此名為漏智斷無餘名為漏盡如是等最勝六通安住菩提心離戲論智是諸菩薩勝上所修不共一切聲聞道等圓滿無相無發悟性是諸波羅蜜多平等道行總攝一切白所修法一切願力一切相故勇猛精進而為先導安住最上清淨心一境性初靜慮等如名如義隨應差別無邊行相總略攝故三摩呬多所住持故如是略說名為六通

所言陀羅尼者謂即彼一切相及一切法一切法性隨應總攝聲名句文為諸義相所有無量念無邊辯才及諸三摩地門彼無相智悉能證入對治有相有礙心故是即無上菩提最勝所得陀羅尼門而彼一切三摩地陀羅尼等金剛句宗現前證入即一切相普遍平等入無相智真實而證一切種習等慈捨離智觀平等大悲

相應堅固所作於諸法性如實解脫勝報現前平等安住大圓鏡智如實出生一切願力皆悉圓滿如是略說名施羅尼

所言力者即佛十力謂處非處智力乃至漏盡智力此中處非處智力者謂於一切處因果決定不決定智如實知若佛若梵王若轉輪聖王彼彼所得勝報決定名之為處彼非處者謂因果不決定行相應知業報智力者謂諸衆生作善業惡業生善趣惡趣此等業報智如實知種種界智力者謂諸衆生界趣差別智如實知種種勝解智力者謂諸聲聞等於諸法中起種種勝解離諸染法趣寂靜相此如是等智如實知了別諸根智力者謂諸衆生信等諸根種種差別智如實知種種定智力者謂初靜慮等諸三摩地三摩鉢底如名如義無邊行相智如實知至處道智力者道有二種謂非愛樂道即無明等可愛樂道謂寂滅等而彼滅者謂聲聞緣覺及諸菩薩所證差別智如實知生滅

智力者謂諸衆生種種生滅智如實

知宿住隨念智力者謂於過去事如
實記念遍盡智力者謂佛世尊大圓
鏡智自性觀察離諸障染分別平等
如是處非處等諸力如來遊戲神通
所證此力具足故即一切法增上所
觀如是略說名為十力
所言無畏者即四所畏謂一切智無
畏遍盡無畏說障道無畏出苦道無
畏此如是等若異若非異有所言說
悉無所得無異自在此四皆以平等
性智而觀如如意寶隨衆生意普遍
平等此法亦然我相清淨離諸有著
如是略說四無所畏
所言無礙解者謂義法樂說辯才等
此中義無礙解者謂於一切衆生無
我相以微妙智平等而觀法無礙解
者謂隨諸相了知諸法智觀平等樂
說無礙解者謂隨所樂說能說所說
不離自性辯才無礙解者謂於無邊
法門隨應分別通達無相此如是等
與一切法增上相應皆為攝彼諸愚
癡者令悉調伏安住諸法離相平等

故此四智以妙觀察智而觀如是略
說四無礙解
所言大慈大悲者此中慈謂與衆生
樂住寂靜心無發悟相廣大最勝離
相平等悲謂拔苦調伏難調不捨衆
生離諸有相此二皆成所作智而觀
如是略說大慈大悲
所言佛不共法者即十八不共法謂
如來身無失乃至現在知見無著無
礙此中初者謂如來身無失無有疲
倦離身諸過如來語無失者無非愛
語離諸語過如來意無失者無有失
念離諸語過如遠三業為令愚癡者
生淨信敬無異想心者於一切衆生
住平等心無不定心者為令愚癡衆
生除散亂相無不知捨心者謂諸衆
生事無實不知而捨者此等六法是
彼增上戒學所處生故與無住涅解
爾為因故信無滅者謂於無住涅槃
中不壞信故欲無滅者謂於無住涅
槃不愛著故精進無減者謂於利於
命存行無無住故慧無減者謂畢竟
於諸法間最養衆生無不遍達故解

脫無滅者謂不取聲聞等涅槃相故
解脫知見無滅者謂利眾生智破戲
論相令諸眾生各各平等證得無上
涅槃此等六法是彼增上定學所出
生故與無住涅槃而為緣故身業隨
智慧行者謂於一切處若動若止經
行等相常與智慧而共相應是故智
慧而為先導語業隨智慧行者謂一
切語言離妄分別常與智慧而共相
應是故智慧而為先導意業隨智慧
行者謂於眾生住平等心隨所利益
無有差別常與智慧而共相應是故
智慧而為先導過去知見無著無礙
者謂內無有性名為無著外離諸縛
名為無礙於過去一切法平等悉知
破戲論相未來知見無著無礙者謂
於未來一切法平等悉知破戲論相
現在知見無著無等者謂於現在一
切法平等悉知破戲論相此等六法
是彼增上慧學所出生故此等諸法
唯佛如來圓滿成就無上勝智為利
眾生隨眾生轉不共一切聲聞有故
諸聚清淨智所出生如是略說名十

入不共法

所言聲聞果者即四聲聞果謂須陀洹乃至阿羅漢此中須陀洹者厭苦快樂隨應斷除所有煩惱七返生死見苦等諦悟人無我趣向涅槃斯陀含者厭苦快樂隨應斷除所有煩惱一來此界見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿那含者厭苦忻樂無餘欲界煩惱可斷不還欲界於色無色界隨應解脫見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿羅漢者悉斷三界所有煩惱盡苦邊際悟無我理隨應解脫趣證涅槃如是略說四聲聞果

所言了知一切相者謂諸佛如來於一切相如實了知現前平等一切相者即一切法諸佛如來為利世間一切所向隨應方便得無忘失法住堅固相

此中應知三身亦名一切相法身自性無我智相無差別故報身最勝相即一切相智所依性故化身所作事相於一切處如應現化而施設故又復一切相者離所了知而無分別為

利衆生隨應所作是相寂靜無緣自
性一切平等所有蘊等一切相亦復
無邊若在三界若出三界應如實了
知諸相不可得如是名爲了知一切
相

所言眞如者即一切法自性離取捨
若智若愚若色若心住平等性離妄
無分別是即名眞如

所言實際者即菩提性一切如量如
實離諸分別此中應知如佛所說於
我蘊等性畢竟無所得復於能量而
不可言說如是名爲實際

所言無相者即彼眞如說名無相而
眞如者但以名字假分別故於名字
中性不可得當知我等性即諸法自
性是故此中若人若法悉離諸相而
同一相此一相者即一切法無對等
相離諸分別於第一義自性無動是
名無相

所言法界者即十方等界法及諸國
土乃至一切法自性所依是即法界
此法界中遠離一切虛妄顛倒分別
相等眼慧現前如實照了是名法界

復次當知此中眞如等大圓鏡智等即一切法無所作門彼眞如無所作門即諸法自相門

復次當知此中眞如及彼十力皆以大圓鏡智而觀彼實際所證及四無所畏皆以平等性智而觀彼無相微妙清淨及四無礙解性皆以妙觀察智而觀彼法界一切法眞實所證所緣性及大慈大悲皆以成所作智而觀所有一切處增上所觀法皆悉變住法界清淨智

如是等一切法當知皆悉如量正語與菩提心相應大慈隨順一切衆生是一切法平等同一所緣相應無相最上法門總攝波羅蜜多等一切法說隨其所行如量相應此相應故是者一切法無我智者當知佛所說法從解脫門如實出生

諸佛智慧無有上　所說因性亦無邊
於彼無邊如實知　一切相應而表示
諸相應門顯諸性　隨宜方便而出生
大慧所作悉圓成　我為利樂故稱說

集大乘相論卷下

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　翦

佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若竆像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遙磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業遠中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌騁獨玉聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
益熾臺明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界廣普利益有情俱登覺岸無
感鄣礙救諸波羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪瞋痴昬愚癡小乘聲聞
合真儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化遙遙火
宅深奇雖設實教不知者多善念生
而靈臺澄湛寂照依緣皆靈洞
徹四衆精行于方聲導南來金輪護
爲波茫茫羅湧霞之風不可逮無際
之光明發輝普灑慈靈圓照清導之
響萬彙憧空於漆寂想解脫之因緣可
以纖綿邈若心悟可以幽微音宗字
當諸數非博學經典纖悉畫遵序文
以示來者如聲登響火不足記之於
發日將微蠡量海未能窮盡於深淵
普識

御製新續聖教序

高明峯分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源果顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈貌則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精選而繙譯念乃擇其達字教彼真
言命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管類成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之英蕤翻歎由
是三乘與貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯發密精研之義讀翻翻乎實
相論空空呈盡空莊嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖夙夜翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳言其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微興雖幼承慈誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情踧踖不足擬浴日之波尺筳豈能量昊天之影(耶)述短序以紀聖功者焉

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

爾時世尊普為一切修學世間最上悉地者宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法

彼大明曰

那謨(引)婆誐嚩帝(引一句)阿哩也(二合)鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉弭多(引)曳(引二)阿波哩弭多麌拏(引)曳(引)薩訖底(二合)嚩(二合)蹉邏(引)曳(四引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多倪也(二合引)那波哩布哩多(引)曳(五引)捺嚩蹉邏(引)曳(六引)怛儞也(切身)他(引七)

唵引提八引寧嚕二合底九娑蜜哩三合底十
尾惹曳引十一莎引賀引十二
如是大明有大功德最上最勝不可思議諸修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法先當發起大菩提心然後依法於自心上想淨月輪於月輪中觀想提字從臍輪轉於心而住其字黃色是即般若波羅蜜多菩薩根本心字如是想已復想此字即成般若波羅蜜多菩薩想此菩薩想身眞金色有其六臂相好圓滿種種莊嚴頂戴寶冠最上二手結說法印其印以二手作合掌二中指入掌內指面相合二大指交二頭指各各指面相拄餘指不動成印餘手持般若波羅蜜多經優鉢羅華欒吉帝菩像法觀想如是想已又復諦想般若波羅蜜多大明最上甚深從無我生由如是觀般若波羅蜜多無我生故即一切法無我平等以如是平等故即從般若波羅蜜多出生無邊諸文字相文字相者攝一切相諸修瑜伽行者若聞

唵引提引二字 [illegible]

娑嚩

當於頂上而作觀想若闕

唵引誐引二字

字 [illegible]

當於舌端而作觀想若闕

唵引嚩仁督二字

娑 [illegible]

當於二耳輪而作觀想

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅蜜多大明文字應當諦誠於自心上觀想八葉大紅蓮華成曼拏羅於八葉位分布觀想大明文字是諸文字各於方位不相間雜於蓮華東葉位想安布

那謨引二字

[illegible]

於東南葉位想安布

婆誐嚩帝引四字

[illegible]

於南葉位想安布

阿囉也二合鉢囉二合倪也二合引播引囉

[illegible]

弥多引曳引九字

於西南葉位想安布

阿波哩弥多虞拏引曳引八字

於西葉位想安布

薄訖底二合嚩蹉邏引曳引六字

於西北葉位想安布

薩哩嚩二合怛他引誐多儞也引二合那波哩

布囉多曳引十四字

於北葉位想安布

薩哩嚩蹉邏引曳六字

於東北葉位想安布

怛鞞他引三字

此八葉位次第想已於蓮華中心當

想安布

唵引提引一字

[illegible] 舞

復立蹲北向圜揖分者八佾於東位揖

平舉合二一字

蹲

東南位揖

舞一字

蹲

南位揖

發鑿曜合三

蹲

西南位揖

舞一字

蹲

西位揖

舞一字

蹲

西北位揖

舞加花一字

舞

北位揖

舞引一字

蹲

東北位揖

涉引覺引二字
寶藏
如是觀想大明文字各安布已即當
依此諦想文字眞理法門或復依法
標念持誦於日三時依法布壇持誦
一百八遍或一千八十遍若一月或
六月乃至一年不間斷者即得最上
勝慧地諸又復若聞若持若誦者是
人當得聞持具足證空三摩地如是
佛母般若波羅蜜多大明最上甚深
有大功德修瑜伽者應依法如是觀
想

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括万象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端不可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎大易揔察形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時闡五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成郭凝教諸疲蠢冥際慈悲浩汗物表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深淪雖設其教不知者多善念坐而無量齋醮懇業興而臨緣皆鑒調御四衆積行十方瀰華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂凝然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懋非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如摩螢爝火不足比之於毅日濟微蠡量海未能窮盡於零淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰著天序莫大厚載初定萬彙於以發乎諸清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫乎古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性同圓仁慈普布化覃類則萬彙輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇敎法則四海冥從慧蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之撫宏行精進而攝翻急乃擇其邃守校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字琢編復置於瑯函龍言之聖藻惟新鸞翥之梵氣仰欽由是三乘眞貫四諦同圓盡其空眞正之言顯赫奧賾研之義譜相指乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規共勝纖闡

至構恭臨寶圖常冀翼而撫世民每競競而守

先訓以至譯典尤求精詳論其幽深

曷能探測有譯經西域傳法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧肆幼承慈
誨忝夙乏通方焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情躋攀不足擬搭日之波尺華豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說光明童子因緣經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣 護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林精舍而彼城中有一長者名曰
善賢有大財寶富饒自在然彼長者
於諸外道尼乾陀等深生信重長者
一時以彼世因緣故其妻懷妊而後
一日世尊於其食時披袈裟衣執持
應器入王舍城次第乞食漸次至彼
善賢長者舍時彼長者遙見世尊漸

逆自舍即謂妻言我今同汝詣世尊
所作是言已即與其妻詣佛所到
已白言世尊我名善賢此是我妻其
人懷妊日月將滿當所生者是男是
女佛言長者汝妻胎中決定是男其
後生已家族富盛最上吉祥於人
中受天勝福乃至最後於我法中出
家學道斷諸煩惱證阿羅漢是時長
者聞歎滿歡上味清淨飲食奉上世
尊世尊受已作如是言願長施者吉
祥安樂世尊言已時於施食還復本
處佛去未遠有一外道是彼善賢先
所宜者見佛世尊已即作是思惟豈
非今時闍沈沙門瞿曇長者於我彼
本信心我既往彼謝問其故沙門瞿
曇來何所說時被外道作是思惟已
即詣長者舍作如是言長者沙門瞿
曇有何願求來至汝舍復作何說長
者白言我師聖者我妻懷妊故乃問
彼沙門瞿曇當所生者是男是女彼
謂我言定當生男生已決定家族富
盛最上吉祥於人中受天勝福乃
至最後於我法中出家學道證阿羅

漢而此外道夲善占相聞是言已即
取白石施設筭法筭量其事為虛為
實彼設筭已具知其事如佛所言實
無虛妄而彼外道雖知其實然作是
念我今若以如實而說即此長者於
彼沙門瞿曇定生信重我今宜應語
長者言瞿曇所說有實有虛時彼外
道作是念已即長者妻近外道前取
左右手複看手文及瞻面相尒時善
賢長者即白外道言我師聖者先已
設筭何故重復看其手文及瞻面相
彼外道言我適筭校瞿曇所說及相
汝妻審知其事少分真實少分虛妄
長者復言何者真實何者虛妄外道
答言瞿曇所說汝妻生男此說是實
所言生已家族富盛此亦是實然子
生時合有少分火光明事此子後必
壞彼家族所言最上吉祥現於人中
受天勝福此是虛妄長者汝豈曾聞
於人世中受天福者斯為難信所言
於瞿曇法中當出家者此說是實以
彼衣食因緣所逼切故而後決定於
瞿曇邊樂求出家所言斷諸煩惱證

阿羅漢者此是虛妄以沙門瞿曇法
中決定無有斷諸煩惱證聖果者尒
時善賢長者聞說是事若虛若實其
心疑惑即生愁惱白外道言我師聖
者其事云何我今宜應當何所作外
道告言長者當令汝子生後於我教
中出家修學即能普學一切事業長
者我雖此說汝自籌量時彼外道作
是言已即出其舍是時善賢長者靜
在一處審自思惟我今一切不能顧惜
而悉棄捨宜設計謀壞所妊子作是
思惟已善賢長者即持毒藥塗摩妻
腹是時長者左邊摩藥子轉右邊
右邊摩藥子轉左邊乃至徧腹無處
容受塗摩毒藥其妻以故即趣命終
善賢意謂母既命終子亦隨滅而後
無人壞我家族亦復無人得證聖果
尒時長者既見其妻已趣命終即時
涕淚號泣隣人親屬來相慰問善賢
長者汝妻何以忽然命終長者報言
因懷妊故而忽命終親屬隣人來相
問已各還自舍善賢長者即自思惟
我妻已歿勿置家中可為施設諸所

用物送尸陀林作是思惟已即為備辦所用諸物將欲出送鄰人親屬知已復來謂長者言汝妻已歿不須啼泣徒自苦惱是時長者即取青黃赤白衆色衣服及珍寶具而為莊嚴長者即時與諸親屬圍遶出送置尸陀林尒時有占相者外道尼乾陀知是事已心大歡喜即持幢蓋嚴飾而往於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸外道尼乾陀等言汝等知不沙門瞿曇先言善賢長者妻當生子其發生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今善賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當知譬如大樹根既斷壞枝葉華果其何能得諸外道輩相告言已心皆歡喜諸有清淨信善當知佛世尊者法尒真實無所不知無所不見無所不解無所不了起大悲心普攝世間作一親含施一無異已能圓滿止觀二行已能成就三調伏達已渡四流煩惱大海已能安住四神足行以四攝

 顧定

法普攝衆生於長夜中常念度脫已能成就四無所畏斷五分結已出五趣六法具足六波羅蜜悉皆圓滿具足六種佛常行法開七覺華成八正果成就三摩鉢底九先行善十力堅固名稱普聞十方世界具足千種最勝自在於日三時及夜三時常以佛眼觀察世間正知見轉於衆生中諸所施作何處若有增何處若有減何處若煩惱何處受樂若何處若破壞何處具有煩惱樂若破壞等事何處施設少分方便何處施設大方便方何處施設諸方便事何處衆生墮於惡趣何處衆生得生天界何處衆生得解脫界何處衆生未種善根令種善根何處衆生已種善根者使令成熟何處衆生已成熟者令得解脫佛世尊者具足如是功德言無虛妄離諸過失

介時世尊審知時處因緣等事知其所應放光明時即從口中出現青黃赤白衆色光明其光周徧上下照耀光下照時所有等活地獄黑繩地獄

衆合地獄號叫地獄大號叫地獄炎熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是等八熱地獄光明照已悉變清涼所有頞地獄頞裂地獄阿吒吒地獄呵呵鍐地獄虎虎鍐地獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄如是等八寒地獄光明照已悉變煖以佛光明最勝因故其中衆生蒙光照觸身得離苦心生適悅各作是言我等以何罪因墮在此中今日觀是希有光明地獄衆生發起如是清淨心時世尊大悲復於光中現變化事彼諸衆生見所化已又作是言我等今日見是變化希有等相此處出已應不復於惡趣受生以佛光明最勝因緣故身離苦惱心生適悅作是言已各發最上清淨信心彼地獄業皆悉滅盡即分人天二趣受生地獄衆生由是眞實如應得剎已是佛光明又復上照四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福

空天廣果天無煩天無熱天善現天善見天
善現天色究竟天光明上照如是等
天已於其光中演出無常苦空無我
之聲復於光中說伽陀曰

譬如大象沒泥中　以勇力故即能出
佛教勇猛大方故　能令生死軍摧壞
令此正法善調伏　所行遠離諸過失
息彼三界廣輪迴　滅盡眾生苦邊際

爾時世尊所放光明各各隨往乃至
徧照三千大千世界而佛世尊雖放
一光其光彼時隨應各異世尊若欲
說過去事其光即當從佛後隱若欲
說彼未來世事其光即當從佛前隱
若欲說彼地獄趣事其光即從佛足
心隱若欲說彼傍生趣事其光即從
佛足面隱若欲說彼餓鬼趣事其光
即從佛足指隱若欲說於人趣中事
其光即當從佛膝隱若欲說彼小轉
輪王事其光從佛左手心隱若欲說
彼大轉輪王事其光從佛右手心隱
若欲說彼天趣中事其光即當從佛
臍隱若欲說彼聲聞菩提其光即當
從佛口隱若欲說彼緣覺菩提其光

即當從佛眉間若欲說彼阿耨多羅
三藐三菩提其光從佛頂門而隱今
佛世尊所放光明徧照三千大千世
界已其光旋環却從世尊口中而隱
爾時尊者阿難見此佛邊現此光明
即前合掌白佛言世尊今此種種妙
色最上清淨光明從佛口出廣大照
耀普徧世界以何因緣其事如是作
是語已即說伽陀曰

佛於世間為最上　安住正因而真實
久已遠離二語言　斷除憍慢及過失
如世蓮華及蓮藕　非無因故色自白
如來最勝人中尊　非無因故光明現
如來以自行願力　現諸神通及大智
觀察聽者樂聞法　佛人中王欲敷演
大智積聚大牟尼　為說最上妙法語
如來清淨一音宣　衆生疑網皆除斷
又如大海及山王　若無因故不能動
如來正覺人中尊　無因不現光明相
大智觀察因緣事　如應所作皆利益
隨諸衆生所希望　故現如是光明相

爾時世尊告阿難言如是如是阿難
當知如來應供正等正覺若無因緣

示放光明我今將欲詣尸陀林汝可往告諸苾芻衆謂言如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林是時阿難受佛教勅即詣諸苾芻所到已作如是言佛勅諸苾芻如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林尒時尊者阿若憍陳如馬勝嚩蹉波大名跋捺哩迦舍利子目乾連迦葉滿稱等諸大聲聞衆受佛勅已即如常儀被袈裟衣來至佛所

尒時世尊與諸大衆前後圍繞詣尸陀林所謂善調伏者調伏衆圍繞解脫者解脫衆圍繞安隱者安隱衆圍繞律儀者律儀衆圍繞應供者應供衆圍繞離貪者離貪衆圍繞妙相端直者妙相端直衆圍繞猶如牛王牛衆圍繞又如象王象衆圍繞如師子王衆獸圍繞如彼鵝王鵝衆圍繞如金翅鳥王金翅鳥衆圍繞如婆羅門學衆圍繞如大醫王求療者圍繞如勇猛將軍衆圍繞如大富者財寶圍

繞如大商主商衆圍繞如最上首者
多人衆圍繞如小國王臣佐圍繞如
轉輪王千子圍繞如月天子衆星圍
繞如日天子千光圍繞如持國天王
乾闥婆衆圍繞如增長天王鳩槃荼
衆圍繞如廣目天王龍衆圍繞如多
聞天王夜叉衆圍繞如毗摩質多羅
阿修羅王阿修羅衆圍繞如帝釋天
主三十三天衆圍繞如大梵王梵衆
圍繞如底彌釋魚現大海中如毀鞿
雲將降大雨周帀諸雲皆悉圍繞如
來諸根調柔善順威儀端儼離欲
相如大象王七支拄地平正圓滿離
諸過失如來具足三十二相八十隨
好殊妙莊嚴清淨體相無能勝者圓
光熾盛廣大照耀如千日中一光明
現又如寶山高顯高峻一切最高普
徧賢善十方四無所畏三不護三念
住及大悲等諸功德法皆悉具足是
時復有無數諸苾芻衆及無數百千
人衆周帀圍繞隨佛行詣尸陀林中
佛所行時有十八種法而可稱讚何
等十八一無炊懈二無恐怖三無師

子怖四無虎怖五無海難怖六無他
軍怖七無賊盜怖八無王難怖九無
惡人怖十無關稅違渡道路等怖十
一無人怖十二無非人怖十三無非
時怖十四天眼天耳如實見聞十五
施設光明廣大照耀十六於法自在
十七於人自在十八無病惱等如是
善法佛所行時皆悉具足尒時復有
無數百千天人各各來集隨從世尊
往尸陀林觀佛世尊所應作事

佛說光明童子因緣經卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

佛說光明童子因緣經卷第二　　頎

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣　施護　奉　詔譯

尒時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓刹帝利其刹帝利童子名曰壽命是二童子從王舍城出於其路左共為戲劇彼壽命童子父發正信婆羅門童子不具正信乃謂壽命童子言我聞世尊先說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼善賢妻已趣命終子必隨滅長者親屬送置尸陀林中我知是事豈非世尊說妄語邪時壽命童子即為婆羅門童子說伽陀曰

日月星宿可墜地　山石從地可飛空
海水淵深可令枯　佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子言汝或不信我今同汝往尸陀林審觀是事于是世尊從王舍城次第而行彼二童子猶在路左共為戲劇時壽命童子遥見世尊大衆圍繞以宿善根故即說伽陀曰

希有大牟尼　離諸動亂相　入天大衆頂
次第而圍繞　以師子吼音　能破諸外論
善斷衆疑網　最上難得見　佛往尸陀林
威儀相可觀　如風飄密雲　清冷而徧空
攝彼牟尼尊　現光明變化　剎那瞻觀者
隨應獲利益

爾時摩伽陀國主頻婆娑羅王聞佛
世尊先說善賢長者妻當生子其後
生已棄火葬處最上吉祥現於火中
受天勝樂乃至最後於法中出家
證道斷諸煩惱證阿羅漢果已離
命時長者燒屍遷尸陀林令佛世尊
與諸大衆圍繞前詣尸陀林中至闍
是已詣皆頭維我轉然尊者無義利
爾難不善衆尸陀林燃非善賢之妻
現而復生坐尊往說感機作諸利
誠欲戲令宣廣搖讚是事見頻婆
娑羅王作是思惟已即與耆舊大臣
官屬宮屬圍繞而出王舍城詣彼二
童子尚居燄左共為戲劇彼壽命童
子遙見頻婆娑羅王已即時前詣說
伽陀曰
最勝摩伽陀國主　吾於圍繞猛盛焰

發起深妙淨信心　一切人衆皆歡喜
是時佛及一切人天大衆頻婆娑羅
王乃至壽命童子等咸悉至於尸陀
林中
爾時世尊即從口中放淨光明普照
衆會時彼占相者外道尼乾陀等
亦在會中覩佛世尊放光明已即作
是念今此沙門瞿曇於大衆中現光
明相豈非善賢之子不命終耶作是
念已謂長者言長者我觀沙門瞿曇
現光明相必是汝子壽命不殞善賢
長者白言我師聖者此事若然我當
云何外道答言長者汝子若存當令
入我法中普徧修學爾時長者稱讚
其善覺已積薪并所開辦置尸於中
舉火次復火熾然發即於熾猶漸火
滅熾燄中出大蓮華於蓮華中有一童子
端嚴而坐圓滿端正色相殊異是時
會中無數大衆悉覩是相歎未曾有
諸正信者讚佛前言誠無虛妄時彼
外道尼乾陀觀是事已心生苦惱斂
然而住
爾時世尊即告善賢長者言長者汝

今以此童子護持養育時外道尼乾陀窮觀長者面相已謂言長者焚尸火中忽出童子於一切事皆不吉祥汝今不應收歸養育時善賢長者即不肯受是時佛告壽命童子言汝宜收此童子護持養育時壽命童子先審思已往白佛言於我舍中無處容受設得此子非我所宜時善賢妻焚燒已竟以佛光明威神力故火自息滅於刹那間天降細雪自然清冷收置鉢巍淨其受地是時火中出者童子安然而住于是世尊普告壽命童子等言汝等有正信者勿學外道邪異諍亂當往正念壽命童子白佛言世尊我於王族生亦於王族著我身清淨猶如半頭栴檀香等無有異我實不知外道邪異諍亂等事是時世尊又復告彼善賢長者言今此童子是汝之子汝可收歸護持養育彼善賢長者邪見堅固不行正道即時又復窮觀外道尼乾陀面彼外道言善賢長者汝宜審思今此童子火中遺棄大不吉祥雖火不燒而相豈善

汝若收歸彼定令汝家族破壞又復
於汝命不相益及於汝身為多損惱
凡所欲事不得和合深自甚壽量无宜
後悔長者聞外道言已復不肯受
尒時世尊即謂頻婆娑羅王言大王
汝今收此童子王宮養育時頻婆娑
羅王受佛教勅即遽起身曲躬伸手
取其童子普遍觀瞻已即白佛言我
依佛勅收歸王宮然此童子作何名
字願佛世尊善為安立佛言大王今
此童子從火中得應為立名號火光
明尒時世尊於大眾中以此童子付
授頻婆娑羅王已即時觀察審知頻
婆娑羅王及諸會眾若體若性心所
樂欲如其所應廣為說法是諸會眾
得聞法已中有多百人發起最上清
淨正信有證須陁洹果者有證斯陁
含果者有證阿那含果者有證阿羅
漢果者有能進發煖位善根者有能
進發頂位善根者有能進發忍位善
根者有發聲聞菩提心者有發緣覺
菩提心者有發阿耨多羅三藐三菩
提心者有發歸依稱受心者有發學

句起攝受心者如是會衆以佛功德及正法力衆和合事隨其所應咸得利益。介時頻婆娑羅王即離佛會將此童子還復王宮。是時大王召八宮嬪以為八母。二為養母使令思養二為乳母使令乳哺二為淨母使令灌浣二為戲母使令伴習戲翫。如是王勅八母付其童子。自乳哺中至於成長。或乳或食及餘所須於晝夜中撫憐恩育無令闕乏。後漸長成如淸淨池一蓮秀出。愛護存惜其義亦然。乃至後時光明童子有一舅氏久持財物出外商販。漸歷歲年未由還復鄉於一時外聞人說我妹懷妊佛為記說。定當生男。其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢。時彼舅氏聞此語已即速聚收商販財物涉遠賫持還歸自舍。既至舍中知妹已殁。悲號啼泣審自思惟。外先所聞佛記我妹定當生男。乃至斷諸煩惱證阿羅漢。今妹既殁。佛虛設言豈佛世尊亦妄說耶。作是念

已即往鄰家詢問其故謂鄰人言我出外方商販始還先聞人說我妹懷姙佛爲記言定當生男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我聞是說歡喜而歸追至家中妹已亡歿佛所說言豈非虛妄是時鄰人即謂舅氏說伽陀曰

星月可墜地　山石可飛空　大海可令枯

佛語誠無妄

時彼鄰人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說實無虛妄汝妹亡歿然有其因以善賢長者信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亡歿光明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今在彼頻婆娑羅王宮中養育是時鄰人具以前事告其舅氏

時彼舅氏聞此語已即還家中謂善賢長者言長者所爲不依理法以何事故我妹致終然我審知我妹懷姙汝設計謀不令生產汝以邪見信受外道起殺因緣殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮華中出今在

王宮此實非理汝可速詣王宮於今日中取童子歸斯為甚善若不然者我必與汝作不和合我即當持白灰於街巷路陌四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白使人驚異我當唱言善賢長者殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦令時作無義利我於隨處必作此說設自壽量無貽後恥尒時善賢長者聞此語已心生憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然者我必懷慚作是思惟已即詣王宮既至王所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚輕小王最勝上若不與其童子恐謗於王願王今時與此童子王言長者我本無心取此童子是佛世尊付授於我若非佛勑我豈取邪汝若欲取此童子者今自宜應往詣佛所具陳斯意是時善賢長者即出王宮往詣佛所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯為甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中唱

言善賢殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦今時作無義剎我以是事適詣王宮取彼童子王言先因佛令收養故我來此願佛令王還我童子尒時世尊知是事已觀其善賢長者今時若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終佛大慈悲為作救護即告尊者阿難言阿難汝可往詣頻婆娑羅王宮如我辭曰佛問大王得無病不今有一事當聽佛言善賢長者來取光明童子王今宜應速當授與善賢長者若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終王悉是事應如佛言是時尊者阿難承佛聖言即時往詣頻婆娑羅王宮到已見王如佛辭曰佛問大王得無病不今有一事宜聽佛言善賢長者來取光明童子善賢若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終大王應悉是事宜速付授尒時頻婆娑羅王受佛勅已即作是言大德尊者廻至佛所願傳我語頻婆娑羅王稽首

世尊足下致敬問訊世尊如佛教勅我已聽受是時尊者阿難即出王宮迴至佛所具如王言白佛世尊時頻婆娑羅王即遠宣召善賢長者到已謂言善賢今汝童子之在宮中護持養育八母看侍乳哺依時我心愛憐過甚親子今雖佛勅還付於汝然汝亦當體我心意日日三時汝自將來我欲觀視善賢長者敬受王命即白王言我受王勅敢不遵承日日三時將詣王所是時頻婆娑羅王即以衆寶妙莊嚴具鈠飾大象令光明童子乘此寶象別勅臣佐而令伴送至長者舍而後長者日日三時送至王宮王親觀視光明童子凡所施作皆如理法乃至後時其父善賢趣命終已光明童子即為家主既嗣家業轉復精進信佛信法信苾芻衆歸佛歸法歸苾芻衆其父善賢長者於此方處先造殺業光明長者今為其父修營福事乃於自舍常時備辦四事豐足承事供給四方苾芻乃至將來結集世尊正法藏者上首耆年諸大聲聞

亦常供給所須供養光明長者於王舍城修如是等種種福事悉爲其父而作利益尒時有一商客是彼善賢長者光同商販故舊伴侶久在外方商販未還素念此人不造善業又復聞知今已亡歿子名光明嗣爲家主其光明長者信佛信法信苾芻衆歸依三寶如理所作時彼商客聞是事已傷念善賢慶快光明長者即以上妙牛頭旃檀之香造一大鉢滿盛衆寶遠從外方遣人持來遺彼光明長者以爲信記又令來人傳如是言所願長時記念不忘是時光明長者即以呪句而加護之其呪所謂

計那唧咽吒夜嚩 一句 室吒夜嚩 二 羯哩迦吒計那那嚩 三 佉哩條得哞 四

説此呪已復作是言如是寶鉢若沙門若婆羅門若大威力諸神通者當受此鉢如應得樂如是加持已即持此鉢出王舍城於路左立一大挂綵繒莊飾上復懸鈴置鉢於下永爲標記是時有諸外道如彼常法於明旦時詣河洗浴經由路次見此寶鉢

即時問彼光明長者言長者汝安此鉢當何所用光明長者具以元因告諸外道彼外道言諸有清淨沙門釋子堪受此鉢餘無力能而堪受者外道言已隨起而散乃至後有耆年大德諸苾芻衆入王舍城持鉢乞食亦於路左見此寶鉢即乃問彼光明長者言汝安此鉢當何所用光明長者亦以元因廣如前答諸苾芻言長者今此寶鉢非我等受當持奉佛即能增長善利滅諸罪垢時諸苾芻如是言已隨處而散

佛說光明童子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說光明童子因緣經卷第三　顏

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

尒時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已即詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當何所用光明長者即以前緣具白尊者是時十力迦葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光明長者今於此地為作福事我今不應棄此鉢去宜現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已即以神力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶鉢持還所止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻時諸苾芻又復白言尊者汝為此鉢故所現神力如法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我已施作令復云何時諸苾芻具以其事即共白佛佛告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等相所現非宜必生過失尒時世尊即以神力化出四鉢一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦此

此四巳又化四鉢一鍮石二赤銅三白銅四不如是化巳將前四鉢次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好可食香藥造置一處令苾芻衆所應受者隨意而取於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻波國二界中間有標記柱彩繪莊飾下有二鉢一鐵二瓦是鉢先加持巳安置於此二界不遠有一稅場諸商販者輸納王物有一掌稅人諸子眷屬財帛具足然不脩善於稅場所而忽命終作大惡夜叉亦在彼方守護稅場諸子一夜夢夜叉言可於彼地標記柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而不納其鈴自動守稅人知即速追棄重復搜撿獲所稅巳而乃放去諸子得夢至明旦時即與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上尒時瞻波國中有一居家婆羅門名旻鞠但讓營貿為業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝

營謀家業滋彼財穀以備所須豈可安然都無營作汝今宜應往市肆中買氎華藥極妙好者我當爲汝織成白氎持出貿易豈無利耶時婆羅門如其妻言買得持歸妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氎是藥細軟妙好無比布以經緯緻密細句如是勤力織成其氎即謂夫言今此白氎上妙細軟價直千金汝可持出外若有人酬千金價當可授與其或價直不滿千金汝應隨處可出輕言是處無人而能辯識此妙細氎唱是言已即當持往他處貿易尔時夏艶相讓婆羅門具如妻言持此細氎入市貿易竟無有人酬千金者憶妻所說乃唱是言瞻波大城無有一人識此細氎言已持歸與妻同議此既無人酬是價直宜往他國必有識者更相告已時婆羅門復將一段曾所著者同前新氎置傘柄中隨商人衆隱覆而行漸出本國適王舍城經彼二界所有稅場是諸商人既至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第搜撿彼

諸商人即各以其所應稅物輸納於王衆中唯有曼馳但讀婆羅門隱覆先置柄中白氎而不輸納裲在一面是時稅場之側先所安立標記之柱其所置鈴自然作聲彼守稅人即知衆中有隱稅者乃謂商主言今此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知從此衆中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人即遂呼集重復搜撿於此衆中不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互相知悉無稅物已咸欲前進鈴又作聲如是數四衆細撿覆無隱稅者商主乃謂守稅人言我此衆中無隱稅者必是他衆私隱前去作是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆稅物乃至最後彼守稅人於曼馳但讀婆羅門處執而不捨堅求其稅時婆羅門言汝今何故而相謀執汝已顯見我實無物若有少物隱不納者罄我所有悉以輸稅作是言已鈴又作聲時守稅人執於此婆羅門處委細搜撿乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅物而

不肯納汝今聞此鈴聲頻震是事希
有汝今當知此柱之下必有天神而
作加護汝宜輸物無自貽咎婆羅門
言天神加力我信是實言已於傘柄
中出其白氎示守稅人作如是言此
即是我所隱稅物汝宜收之時守稅
人受此氎已謂婆羅門言既不輸王
非我所受迴奉天神言已持氎掛於
柱上復謂婆羅門言我已掛氎奉彼
天神汝或欲者當自取之時婆羅門
即取其氎而乃前進於一靜處亦復
如前安傘柄內隱覆而行漸次入於
王舍城中時婆羅門顯張其氎貨於
市肆冀望有人酬千金價如是周行
竟無有人酬千金者時婆羅門作是
唱言王舍大城無人辯識此妙細氎
唱是言時光明長者妻以實奉方從
王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕
即時暫住謂婆羅門言汝今何故於
此城中出輕易語彼婆羅門即時無
答光明長者言汝宜具說此事元因
婆羅門言我從本國持此二段上妙
細氎而來貿易若人酬我千金價者

我即與之我已周行無人酬價光明長者言汝可持來我暫觀視時婆羅門即隨長者至於舍中乃展其氎示於長者長者見已即能辯識乃謂婆羅門言今此二氎一新一故者酬汝五百金錢婆羅門言長者所酬其價未當光明長者言我今現見此是故物浣濯乃新長者即時將此故氎於重樓上自空投下其氎體重即速墜地光明長者復謂婆羅門言餘一新氎我欲觀視時婆羅門即取新氎持授長者長者觀已亦復如前向空投下其氎體輕良久徐徐方乃墜地發婆羅門即生信重乃作是言光明長者有大威力今此細氎若新若故我悉奉汝不取其價汝當受之長者答言我家巨富汝歷艱辛安可無名受汝此物我今各與汝千金錢爾我二氎時婆羅門得其價已持還所止光明長者先以故氎授彼家僮後將新氎自作淨巾而常受用乃至後時光明長者用是巾已向日曬曝是時頻婆娑羅王臣佐圍繞方欲上殿忽

爲暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王謂侍臣言今此細氎從何所來唯應王者乃可受用侍臣白言大王曾聞轉輪聖王臨位七日天雨黃金王今統臨天雨細氎後必非久亦雨黃金王言汝等知不我聞佛記光明長者現於人中受天勝福今此細氎必應是彼所用之物風飄至此可召其人而還授之是時光明長者即至王前王言長者佛先記汝現於人中受天勝福今此細氎必汝所有今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其氎受已觀見是已所有即白王言此是我家所用淨巾適因曝於日中風飄至此其事如實王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛語諦誠其事如是又言長者汝今勝相若此何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願王今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸飲食長者白言大王受天福者不假營造自然成辦願王臨幸尒時頻婆娑羅王即與臣佐圍繞出詣光明長者舍長者前導王至

披舍於其外門見守門婢色相殊異
王乃暫住長者白言大王何故住而
不進王言長者我見汝妻故乃暫住
長者白言此非我妻是守門婢王即
前行至中門外又見一守門婢王復
不進長者白言王復何故住而不進
王同前荅長者白言此非我妻亦是
守中門婢王即前進入於中門見摩
尼寶地上有蟲魚流水之相王意謂
是池沼在此亦復暫住長者白言大
王何故住而不進王言此處有水故
不前進長者白言大王此處無水是
摩尼寶所成之地王言長者若是寶
地何故有諸蟲魚流水等相長者白
言大王上有旋輪雕鏤蟲魚等相下
是摩尼寶光映照故尔王雖聞是說
猶故未信即時取自指環前擲於地
環擊地聲王乃信是摩尼寶地時頻
婆娑羅王既入其舍處師子座時長
者妻出拜王前而忽淚下王言長者
汝妻何故見王垂淚長者白言大王
妻拜王前何敢垂淚但爲王所著衣
有木煙氣煙熏目故而忽淚下是故

大王受天福者所欲飲食有如意寶自然能出余時頻婆娑羅王在長者舍住經七日忽還王宮時諸臣寮共請阿闍世太子所白言太子王在光明長者舍經今七日於國政事有所妨廢太子宜往請王還宮時阿闍世太子即詣光明長者舍白父王言我王何故忘還王宮於國政事有所妨廢王言我在此舍始經一日國有政事汝豈不能暫代吾治太子白言父王當知住於此舍已經七日王聞是語顧視光明長者問言實不長者白言實爾大王已經七日王言長者汝此舍中觀於何相以分晝夜長者白言華開華合以分晝夜異鳥和鳴及不和鳴以分晝夜摩尼寶珠光現不現以分晝夜或有華合而非夜有華開而非晝有珠光隱而非夜有珠光現而非晝有異鳥寂然而非夜有異鳥和鳴而非晝時頻婆娑羅王聞是事已即謂光明長者言我信佛語真實無妄佛所說汝現於人中受天勝福昔事如實時頻婆娑羅王言已

出長者舍彼阿闍世太子方出舍時
私竊取一摩尼寶珠名扇禔俱授一
侍人還王宮已召而謂言適所授汝
摩尼寶珠汝可持來我欲觀視侍人
開手欲奉太子其珠不見即時白言
不知此珠失於何處是時太子即將
侍人而行捶打光明長者以天福力
即知其事來問太子言何故捶打此
侍人耶太子答言我適汝舍盜摩尼
珠授此侍人今忽隱諱我已作盜此
復轉盜其罪愈甚故行捶打長者白
言汝取我珠此不名盜今既不見亦
非能盜此珠現今復在我舍何以故
受天福者方可用故太子若復別有
所欲悉當奉汝我無所恡時阿闍世
太子心生疑念我今於此長者未有
希取將來我父頻婆娑羅王命終已
後我乃求彼財寶諸物作是念已阿
闍世太子與提婆達多結構異謀害
父王命乃至後時殺其父已自行灌
頂履於王位乃召光明長者而謂言
曰長者可為我兄欲就汝舍而共居
止凡有所須汝應給我時光明長者

作是思惟頻婆娑羅王正法治世此人猛惡又復勅逆殺其父王私自灌頂處於王位令於我前出矯誑語欲生我舍我應隨順我若違彼必因此人壞我家族作是念已白言大王我知汝心必有所欲願就我舍凡有所須隨意受用我當於後却往王宮阿闍世王言若能如是乃爲甚善作是議已是時大王先詣其舍長者還復來詣王宮長者所有天人吉祥勝相寶藏諸物長者行處而悉隨至彼阿闍世王在長者舍見珍寶藏七福出現七福隱沒作是思惟令此舍中寶藏諸物必隨彼去我不能得我今宜應別設異謀潛遣數人極凶惡者同載一車往光明長者所盗竊珍寶彼人到已巧設計謀伺行盗竊時光明長者在高樓上侍女圍繞時諸侍女見此車中所載之人先已默識是凶惡人來作盗竊侍女見已笑指而言此是凶惡盗竊之人是時長者忽聞笑言具知其事於是諸人隱之終夕至明旦時多人共見咸唱是言阿闍

世王是惡逆人殺害父王今復遣諸
惡人來長者所偷竊珍寶時阿闍世
王知是事已即遣使人來光明長者
所謂言長者何故多人輕謗於我時
光明長者知王意已即速驅逐惡人
令去長者即自思惟阿闍世王極大
惡逆殺害父王豈非後時亦復於我
致殺害事我今棄捨一切所有憶佛
先記於佛法中出家學道斷諸煩惱
證阿羅漢我今宜應投佛出家作是
思惟已即出寶藏施作種種悲愍利
樂布施等事

佛說光明童子因緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說光明童子因緣經卷第四　頻

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

介時光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已而不告諸眷屬親愛儕語佛所到已頭面禮世尊足前白佛言世尊願佛今時施我善利我今於佛法中樂欲出家受具足戒而爲苾芻淨修梵行願佛大慈攝受於我佛言善來苾芻於我法中勤修梵行作是言時光明長者鬚髮自落僧伽梨衣自然著身成苾芻相然後執持應器及淨軍持經七晝夜心住正念淨修梵行威儀可法如百臘者佛以自著僧伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂靜一心正住是時空中有聲讚言佛於今時與滿意願光明苾芻即復發起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪迴動轉循環無有窮盡衆生諸行種種差別墮在死中唯佛正法而能解脫如是觀已見四諦法了知生死違離三界貪愛之想視諸金寶與泥土等斷盡煩惱證阿羅漢果三明六通悉得具足最上無比履空高舉如意

自在於世名聞利養等事而悉不著釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾芻衆見是事已心生疑念俱白佛言世尊今此光明苾芻以何因緣未出家時現於人中受天勝福入佛法中始出家已即能斷除一切煩惱證阿羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿種善根今已成熟逮得所利如應決定今正是時是故光明苾芻以宿善因緣獲如是果

復次諸苾芻當知諸業果報皆從自因所作非外地界所成亦非水火風界所成亦非從餘蘊處界成若善不善皆由自業獲諸報應尒時世尊爲諸苾芻說伽陀曰

一切衆生所作業　縱經百劫亦不忘
因緣和合若一時　果報隨應自當受

佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往昔因緣過去九十一劫有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊與六百二十萬苾芻衆遊行到滿度摩底大國城中安止

一處彼國有王名滿度摩其王正信正法治國國土廣大人民熾盛安隱豐樂離諸疾苦饑饉等難亦無鬪諍怨害盜賊恐怖人民知順善相具足時彼城中有一長者名曰積財於法正信其家大富財寶無量與此沙門天王等無有異時彼長者知此婆尸如來與苾芻衆來至城中即自思惟我欲請佛及苾芻衆飲食供養及就我舍安居三月作是思惟已詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面時毗婆尸佛乃為長者知其所應宣說法要示教利喜積財長者聞正法已即從座起整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我舍中飲食供養及就我舍安居三月一切所須供給承事願佛慈悲赴我所請毗婆尸佛即時默然積財長者見佛默然知已受請心生歡喜頭面禮足即出佛會還復自舍是時滿度摩王聞毗婆尸佛與六百二十萬苾芻衆遊行到此國城之中即作是念我今請佛及苾芻衆就我宫中飲食

供養及就我宮安居三月一切所須隨應供給作是念已即與臣佐宮屬圍繞詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面是時彼佛如其所應爲說法要示教利喜王聞法已即從座起整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我宮中飲食供養及就我宮安居三月一切所須飲食衣服臥具醫藥隨應供給承事供養願佛慈悲受我所請佛言大王我已先受積財長者所請王言願佛且就我宮飯食供養我當告勅積財長者佛言大王法爾不應違於先請尒時滿度摩王頭面禮毗婆尸佛足禮已即從佛會還所居宮亟遣人使詣積財長者所傳教勅言汝今當知我已先請毗婆尸佛及苾芻衆汝可别日營辦供養積財長者白使者言願王哀察我已先請彼佛及苾芻衆使還白王王復遣告長者汝今居我國中於理亦應我先供佛長者白使者言大王若言居王國中王合先請者理實不然願王今時勿相違礙使

還具白王復遣言長者當知設汝所請我亦不郭然若能造勝上食者佛當自起尒時積財長者聞是語已即於是夜然以香木營辦種種清淨最勝上味飲食滿度摩王亦於宮中辦造飲食至明旦時長者舍中敷設莊嚴妙好牀座及淨水器安布已訖遣人詣佛白彼佛言飲食已辦食時亦至願佛降赴今正是時

尒時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器詣積財長者舍受其供養到彼舍已佛先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐積財長者恭敬合掌前禮佛足禮已即持最上飲食躬自奉上佛世尊已次第各各奉諸苾芻是時彼佛及苾芻衆飯食訖已收置其鉢與手清淨次第安坐積財長者亦於佛前恭讃而坐聽佛說法尒時毗婆尸佛爲積財長者如其所應宣說法要示教利喜長者得聞法已心大歡喜頂禮佛足積財長者如是供養已佛出其舍尒時滿度摩王尚於宮中營辦飲食

求勝長者乃謂侍臣言我此宮中眷屬嬪御而甚廣大何人善爲營造勝上殊妙飲食而能勝彼積財長者侍臣白言大王但當禁止諸賣薪者而彼長者自不能辦供佛之膳王如其言即令禁止若國賣者不應住我國中時積財長者聞有敎勑禁賣薪者心生忿恚即作是言今我舍中自有香木何須彼薪以焚身邪是時長者舍中先燃香木及以香油營造飲食是香普熏彼大城中滿度摩王聞是香已問侍臣言今此妙香從何所來侍臣白言此是積財長者燃以香木營造飲食是彼餘香來至於此王聞是語知佛已赴長者所請轉復懊惱謂侍臣言今我宮中何無香木侍臣白言宮無香木眞何能得大王當知彼積財長者家雖巨富而無子息一旦終殁必無繼嗣凡彼所有悉歸於王時滿度摩王雖聞是語亦復不悅臣白王言大王且止憂惱王當別日請佛供養如王所欲我悉能令勝彼長者今時臣佐作是言已即於滿度

摩底城中悉令除去一切沙礫不淨
等物以栴檀香水灑令清淨列淨水
瓶焚諸妙香以眞珠寶交錯垂布立
諸幢幡散種種華猶如天中歡喜之
園等無有異清淨莊嚴眾寶具足敷
置種種妙寶之座營辦廣大細軟甘
美種種上味清淨飲食色香具足如
天蘇陀悅意上味如是飲食所應供
養三界中尊既安布已時諸臣佐俱
白王言今此大城內外清淨種種莊
嚴上味飲食悉已成辦願王請佛飯
食供養時滿度摩王見是事已心生
歡喜即遣使者詣毗婆尸佛所而白
佛言飯食已辦食時亦至願佛降赴
今正是時尒時毗婆尸佛與苾芻眾
食時著衣執持應器詣滿度摩王宮
受其供養到已佛先洗足處於最上
妙好之座諸苾芻眾亦各洗足次第
而坐時滿度摩王即持寶吉祥瓶自
佛已降徧行淨水以佛神力故有吉
祥龍自然住空持百傘蓋覆佛世尊
及苾芻頂王第一妃執其珠金眾寶
莊嚴上妙寶扇侍立佛側餘諸宮嬪

亦執寶扇侍苾芻側時滿度摩王前
禮佛足禮已即持上味飲食躬奉世
尊然後各各奉諸苾芻尒時積財長
者知佛亦是滿度摩王所請即時遣
人潛詣王宮觀其數設莊嚴飲食等
事所作何若是人至彼具見殊勝貪
止不還如是累遣人去亦復不還最
後長者即亦自往至王宮已備見莊
嚴供養等事乃自思惟今王宮中如
是數設不知何人而能辦作我家何
故無能此者作是念已還歸自舍謂
守庫人言汝可取諸金寶置於門首
有來求者隨意當與勿須引入我不
能見時積財長者作是念已即入舍
中寂止一處攢頤不悅是時帝釋天
主以淨天眼見是事已乃作是念今
此界中積財長者布施供養此婆尸
佛是為上首施主彼心淨信我宜變
身助其營造作是念已隱帝釋天主
身現婆羅門相詣積財長者所到彼
舍已謂守門人言汝可入告長者言
有憍尸迦族婆羅門今在門外欲見
長者守門人曰長者有言凡有來者

不應引入或有所求隨意當給汝婆羅門若有所欲宜自持去何故須求見長者耶婆羅門言我於諸物都無希取然今但欲求見長者汝宜為我速入通達時守門人即入白言有一憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若有所求自當持去何故須欲求見我耶時守門人即出具告婆羅門復言我無所求唯欲與彼長者相見時守門人再白長者於是長者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何故稽頭不悅有何憂愁介時長者說伽陀曰

我不說憂事　說亦不能脫　若今我得脫
我即為汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我必為汝善解其事時積財長者具說所因已彼帝釋天主即攝婆羅門相還復本身謂長者言我是帝釋天主我今當遣馱首羯磨天子來助於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天宮即勅馱首羯磨天子言汝往積財長者舍得助營辦供佛之事不亦

善手時彼天子奉帝釋命潛助長者
乃以神力即變大城悉令清淨如天
境界敷設種種上妙珎寶嚴飾之具
天諸寶座天妙飲食皆悉具足有愛
囉嚩努龍王自然住空持白傘蓋覆
於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾
蒭頂有天童女執金寶莊嚴最上寶
扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍
苾蒭側時積財長者即持種種上味
飲食躬自奉上佛及苾蒭時滿度摩
王即謂使者言汝可潛詣積財長者
舍觀其敷設莊嚴飲食其事何若使
者奉命即潛詣彼具見莊嚴殊異等
事見已忘還復遣近臣去亦不還遣
太子去亦復不還乃至㝡後王自詣
彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在
外即謂長者言汝先因滿度摩王發
不善語業斯為罪咎其王今在汝舍
門外汝可速出悔謝其過長者即出
見其王已悔過自責迎王前入王入
舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等
見已悉忘前事乃謂長者言汝所供
佛勝上若此如能日日如是供養佛

又苾芻斯無等比時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗婆尸佛及苾芻衆即住長者舍安居三月

今時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何今時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生守與牙同其大象乃至今生亦復如是然於毗婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟為大富長者一切具足現於人中受天勝福所作善利乃至成办等事與彼毗婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切眾生若造一黑業因決定當受一黑業報若造一白業因決定當受一白業報是故諸苾芻若黑業因若

白業因一一果報決定無失當知皆是自分所作汝等諸苾芻應如是修學佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說光明童子因緣經卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 入無分別法門經 順

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯莫彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河途中經垂世以難窮道無私而永泰生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業所以道貫十聖德被三賢至道起於靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪假啓滌昏愚濵小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知着多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懃非博學釋典微開豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於談日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法東於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空覲乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之英翔御歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩聯纘嗣
丕構恭臨寶國常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝丕闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旋天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情蹄涔不足擬洛日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說入無分別法門經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛與無數百千大衆
俱是諸大衆恭敬圍繞聽佛說法其
所演說謂以大乘無分別法而爲發
起
尒時世尊普觀入會諸菩薩衆即時
會中有一菩薩名無分別光從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言唯願世尊演說入無分別法
門令諸菩薩聞是法已如理修學

佛言善男子汝等諦聽我當宣說入無分別法門時無分別光菩薩復白佛言善哉世尊願樂欲聞時諸菩薩受教而聽

佛言善男子若諸菩薩得聞增上無分別法住無分別心即一切分別相離此言無分別者應先了知從初自性有分別相分別相者謂取捨二法即此取捨是自性分別相由此即起有漏事相以有漏相故即有五取蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊善男子云何得離自性分別相謂不現前別異作意如是即離自性分別相若異自性取相是有所行此不能得無礙相應是故應知布施無色無分別相持戒忍辱精進禪定智慧無色無分別相何以故謂自性無色功用無色真實無色若起別異作意欲離分別相者即後有無色無分別相可離如是即有所行而不能得無礙相應是故應知空無色無分別相真如實際勝義諦法界無色無分別相何以故謂自性無色

功用無色真實無色是故應於無色無分別相不異性觀不作意離若別異作意離著即於無色無分別相後有所得如是乃為有所行即不能得現前無礙相應何以故謂初地所得法無色無分別相乃至十地所得法亦無色無分別相得無生法忍亦無色無分別相得授記別亦無色無分別相得嚴淨佛土成熟有情亦無色無分別相乃至得一切相智亦無色無分別相如是所說謂以自性無色功用無色真實無色若菩薩於是諸所得法起異所得分別相別異作意著即於一切無分別相發起別異作意如是即與無分別理而不相應彼不能入無分別界若菩薩住三摩地心入無分別界而於所入起無所得想彼正相應是正所行是正所修正所作事是正作意住無作行而無發悟是名真入無分別界所行清淨善男子所言無分別界者以何義故名無分別界謂於一切色過諸分別於一切根過諸分別過一切分別境界

過一切表了一切煩惱隨煩惱障無所攝藏是故說名無分別界於是無分別界中無色無見無住無礙無表了無種種相若菩薩如是了知已如是安住無分別界是即入無分別智與虛空等於一切法無所觀而觀得大樂行增長大心得大智慧大說無礙於一切時一切相普為一切衆生作大利益得勇力增長於無發悟佛事得大輕安善男子譬如一處有一大石山於其山下有大寶藏衆寶充滿所謂銀寶金寶及種種異寶復有大摩尼寶出大光明是時有求寶人來詣此山欲求珠寶彼有一人先知其寶所藏伏處見來求者即謂彼言汝求寶人當知此處大石山下有大寶藏衆寶充滿復有大摩尼寶出現光明時求寶人聞其言已即時勤力堅固作意開鑿彼山取大摩尼寶開已乃見銀寶現光石無光現是人見已不作大珠寶想時先知寶人亦如前人開鑿彼山而取其寶開已乃見金寶現光石無光現是人亦復不作

大珎寶想時知寶人乃作是言汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶若不作意者應得見彼廣大珎寶以作意故寶不能得若有得彼大珎寶者即得大富如意自在自他俱利普徧施作悉得圓滿佛言善男子如是等事以喻說故若有菩薩知是義者即見是義如先所言一大石山者即煩惱一法二處作行增語山下有寶藏即無無分別界增語彼求寶人者即是菩薩增語彼知寶人者即是如來增語石自性者即是有分別自性增語開鑿取寶者即不作意增語石下有銀光者是自性分別增語石下有金光者是空等分別相增語石下有種種寶光者是有所得分別相增語念求大寶者即是樂入無分別界善男子是義云何若菩薩如所說能如寶觀者即入無分別界又善男子諸菩薩當於無分別界如虛空界住何以故若色自性若分別自性如是觀時相不現前若行我有色是行分別相若行他有色是行分別相若行

色有生有滅有染有淨是行分別相若於色自性若因若果若業若行取有取無著自為行色行若如是行是行分別相若於色中見所表者是行分別相是故當知色法於一切處若對礙若有表若無表畢竟無少法可得即此色法一切無表無性可觀異此色法一切無表無性可觀彼色對礙表了悉無性可觀於有表中非一性可觀非異性可觀即彼表了而亦無性此無性非無性若如是觀即平等觀如是觀時一切分別悉無分別是為無分別界諸菩薩應如是觀如是入入是無分別界者於有分別於無分別悉無分別如是平等觀是為眞入無分別界是名菩薩得安住無分別界受想行識及布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多菩提分實際勝義諦法界十地所證法乃至一切相智出世間行亦復如是於受想行識乃至一切相智若自性若因若果若業若行取有取無著者即於一切相智等乃為對礙若如是行是行

分別相而彼一切相智等無表了性若有所表了即行一切相智等是行分別相彼一切相智等若於表了中有相可行者是行分別相若信無相可行者亦行一切相智等是行分別相是故當知此表了法非一性可觀非異性可觀此表了法無性亦非無性若如是於一切相智等若表若無表悉無分別即此無分別不取相者是無分別界諸菩薩應如是觀如是入如是入者是爲冥入無分別界是名菩薩得安住無分別界

尒時世尊復說伽陁曰

無分別心若安住　彼從諸佛正法生
一切分別悉遠離　所行即得無分別
是法寂靜無垢勝　名稱功德而普集
無分別法最上樂　菩薩得已成菩提

佛說入無分別法門經

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

大宋新譯三藏聖教序

頗

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化道羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端疇可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅開行於五濁惡趣極爾於三塗途中經盡世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易捴埶形類[illegible][illegible]昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成鄣凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚濟小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教錄而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業與而隨緣皆墮調御四聚積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕莫非博學釋典微開豈堪序文以示來者如爝螢燭火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

蓋聞肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋黎
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而搜微乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之祕扃仰歎由
是三乘共貫四諦周圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳討其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲達天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奥雖切承慈
誨奈凡乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量旲天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說寶帶陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘律陀樹園與大衆俱是時羅睺羅童子居止異處於夜分中忽為大惡羅剎所怖時羅睺羅即於是夜與諸童子衆前後圍繞出迦毗羅城往詣佛所到已頭面禮佛雙足乃於佛前涕泣而住

尒時世尊寶帶陀羅尼知是事已第五張即告尊頓者阿難
言阿難當知我有大明名曰寶帶有
大功德能為羅睺羅童子而作擁護
我今宣說汝當受持而此大明若諸
天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿修羅衆
迦樓羅衆乾闥婆衆緊那羅衆必舍
左衆必隸多衆鳩盤荼衆布單那衆
羯吒布單那衆諸宿曜衆二十八大
夜叉將四大夜叉主四大天王諸離
欲仙衆雪山住者乃至十方一切諸
部多衆并羅刹女衆迦你里布寫那
哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等
諸母鬼衆三母謫識彌羯臘波大羅
刹及東方訶哩大羅刹女南方虞拏
西大羅刹女西方計舍哩大羅刹女
北方珠髻大羅刹女此四大羅刹女
各與六十眷屬俱如是等衆若聞宣
說寶帶大明於一切處能為一切衆
生而作擁護

尒時世尊即說寶帶大明曰

謁你引屹囉二合一句引謁那鉢底二瞿彌
引屹囉引二合三瞿摩鉢底四鉢哩引迦五
謁哩尼六謁囉鉢底七娑引囉鉢底八

達邦鉢底（賓帶陀羅尼）九蘇囉鉢底（蘇嚩跛）十阿棃波十一（頻朴帝）阿
棃波鉢底十二摩鉢底十三阿鉢底十四
末虎鉢底十五虎囉十六呬棃十七虎盧十八
底棃十九呬棃二十唧致二十一棃鉢多二合二十二
鉢跓引吒吒吠引二十三唵引二十四藍尾引二十五摩
尾膣哩引二十六摩賀引呬棃二十七虎虎二十八
三滿多薩膣哩引二十九阿三滿多薩囉
鉢棃引三十珂膣哩引三十一阿引嚩哩多二合三十二
摩賀引嚩哩多二合三十三踢你引三十四彌引
珂棃引三十五
佛言阿難我此宣說寶帶大明有大
功德若有持是明者隨諸所求皆得
圓滿所有持明天衆部多衆吠多拏
衆大力天衆諸神通精進仙衆於持
明者不能為鄣阿難當知今此寶帶
大明諸佛世尊共所宣說普為一切
衆生利益安樂乃至於一切處密作
擁護阿難大地所有大惡難調攝入
威光者極惡業者若方若隅乃至一
切處聞是寶帶大明時皆大驚怖又
此大明周帀十由旬內能為一切衆
生而作擁護救諸難事攝持護念令
諸衆生息災安樂不為杖打不為刀

傷不為毒中一切惡毒自然消滅惡友遠離一切惡者作禁縛事自然解脫若人及非人欲於一切衆生作惱害者應當依法建立壇場以諸香華供養如來依法結界沐浴清淨誦是寶帶大明彼諸惡者自然攝伏不能為害乃至一切病苦亦得息除復說

大明曰

怛[illegible](切身下同)他(引句一)作黎作黎(二)尾摩黎(三引)多摩黎(四引)虎嚕虎嚕(五)悉哩(六)底哩(七)薩黎(引)囉(八)

復次阿難又此大明有大功德說是大明時若鬼衆聞者驚怖戰掉若天衆聞者悉來集會若龍王若部多王聞者亦悉來集若梵王帝釋大自在天童子天等聞是大明者皆從是處咸來集此稱讚隨喜寶帶大明

尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我亦為羅睺羅童子及一切衆生作擁護法救諸難事攝持護念息灾安樂刀杖諸毒不能為害惡友禁縛自然遠離以是利益故隨喜宣說寶帶

大明曰

怛𠼪他引一句阿嚩鄬引底二鉢鄬引
儞三阿尾鄬引努四祖盧祖盧五嗚哩
馱二合難尼引六阿馱難尼引七三滿多難
尼引八儞哩捫二合尼引九儞哩弥引十二合牟
儞引十一扇引底莎悉爹二合野曩十二摩麼
薩哩嚩二合薩㩙引喃引左十三拏力禰切下同
又俱噜莎引賀引十四
尒時娑婆世界主大梵天王亦隨喜
宣說寶帶大明曰
薩捉㗚引唐一句盎屢哩二引半屢哩三引
阿訥哩四引曩訥哩五引室契六室珂哩七引
訥捺沒二合哩引八訥哩訥二合囉野底九
阿左阿左十尾母左十一扇引鼎莎悉
爹二合野曩俱噜十二摩麼薩哩嚩二合薩
㩙引難引左莎引賀引十三
尒時夜摩天子亦隨喜宣說寶帶大
明曰
薩捉㗚引唐一句囉引嫪致哩二三合鉢鄬
引嫪致哩三合嚩地囉羯蘭尼引二合儼鼻
引哩引五訥哩鄬二合哩引六母卿舍引
計也二合囉引嚩引七扇引鼎莎悉爹
二合野曩羯嚕彌八摩麼薩又俱噜
莎引賀引九

尒時帝釋天主亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩栰督引唐一句難尼引二達努試引三蘇難尼引蘇難尼引四帝引難尼引帝引難尼引五訥哩彌二合引六蘇彌引七捺摩泥引八捺彌引九底黎十彌黎十一摩摩薩哩嚩二合薩埵引難引左拏叉引羯嚕彌二十扇引鼎莎悉爹二合野曩十三野引嚩細引摩滿唐羯嚕彌莎引賀引十四

帝釋天主說是大明已復說大明曰

薩栰督引唐一句難尼引二達努試引三羯捺喻二合引多訖哩四二合目軌引五入嚩二合黎引六捺彌引七尾訶黎引八娑引哩引十九娑引囉嚩底十扇引鼎莎悉爹二合野曩一十摩摩薩哩嚩二合薩埵引難引左十二野引嚩細引摩引滿唐引娑嚩觀莎引賀引十三

尒時持國天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩栰督引唐一句達哩引達哩引二達囉尼引達哩引三阿拏帝引四布嚕五母嚕六扇引鼎莎悉爹二合野曩七摩摩薩哩嚩二合薩埵引難引左拏叉

羯嚕引彌八野引嚩細引摩引滿度引
婆嚩覩莎引賀引九
尒時增長天王亦隨喜宣說寶帶大
明曰
薩棧替引唐一句業拏哩二引半拏哩三引
羯囉引尼四引羯囉鉢帝五引羯囉嚕毗
六引羯哩達哩引七羯諾羯鉢帝哩二合引八
嚕嚕彌九引叉叉彌十引阿引吒彌引十一
博吒扇引底莎悉多二合野曩二十摩
摩薩哩嚩二合薩捶引難引左拏叉引
俱嚕十三野引嚩細引摩引滿馱婆嚩
覩莎引賀十四引
尒時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大
明曰
薩棧替引唐一句摩悉羅摩悉羅二悉
悉摩羅三地哩地哩四計哩計哩五三
滿多計哩六扇引鼎莎悉多二合野
曩七摩摩薩哩嚩二合薩捶引難引左
八野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌莎引
賀九引
尒時月天子亦隨喜宣說寶帶大明
曰
薩棧替引唐一句畚二句嚩引祢引三尾摩

梨(四引)鉢囉(二合)婆(引)莎哩(引五)設多囉
濕彌(二合引六)薩賀薩囉(二合)囉濕彌(二合引七)
鉢囉(二合)底薩囉底(八)扇(引)鼎莎悉
爹(二合)野曩俱嚕(九)摩摩薩哩嚩(二合)薩
埵(引)難(引)左(十)野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐
揭嚕彌莎(引)賀(引十一)
尒時諸天衆亦隨喜宣說寶帶大明
曰
薩栰晢(引)唐(一句)俱嚕俱嚕(二)蘇嚕蘇
嚕(三)布嚕布嚕(四)扇(引)鼎莎悉爹(二合)
野曩俱嚕(五)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)
難(引)左(六)野(引)嚩細(引)摩(引)滿唐揭嚕
彌莎(引)賀(引七)
尒時諸星宿衆亦隨喜宣說寶帶大
明曰
薩栰晢(引)唐(一句)怛梨(二引)怛摩梨(三引)阿
梨(四引)捺梨(五)阿(引)迦(引)舍尾摩梨(引六)曩
扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩揭嚕彌(七)
摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)難(引)左(八)野(引)
嚩細(引)摩(引)滿唐揭嚕彌莎(引)賀(引九)
尒時諸龍衆亦隨喜宣說寶帶大明
曰
薩栰晢(引)唐(一句)末梨(二引)摩梨(三引)阿左

毅引四末提引五阿引戍末提引六布引許引七　寶帶陀羅尼　第十二張

扇引鼎莎悉爹二合野曩俱嚕八摩摩

薩哩嚩二合薩埵引難引左九野引嚩細

引摩引滿磨羯嚕彌莎引賀引十

尒時二十八大夜叉將亦隨喜宣說

寶帶大明曰

薩栰晳引磨一句捺哩二合荼鉢底捺哩

二合荼鉢底二嚕嚕達囉引嚕嚕達囉

引三扇引鼎莎悉爹二合野曩羯嚕彌四

摩摩薩哩嚩二合薩埵引難引左五野引

嚩細引摩引滿磨羯嚕彌莎引賀引六

尒時必隸多眾必舍左眾鳩盤荼眾

亦同隨喜宣說寶帶大明曰

薩栰晳引磨一句尾部底二三嚩哩多二合

鄔引尾部底三扇引鼎莎悉爹二合野

曩四摩摩薩哩嚩二合薩埵引難引左五

野引嚩細引摩引滿磨羯嚕彌莎引

賀引六

尒時布單那羯吒布單那眾亦隨喜

宣說寶帶大明曰

薩栰晳引磨一句鉢訥彌引二羯囉引尼

引三嚧迭多四祖蘭拏二合薩彌引囉尼

引五麤麤鉢帝引六扇引鼎莎悉爹二合

野引曩羯嚕彌七摩摩薩哩嚩二合薩

埵引室左二合八野引嚩細引摩引滿唐羯

嚕彌娑引賀引九

尒時諸母鬼衆亦隨喜宣說寶帶大

明曰

薩捘朁引唐一句計引棃二引摩計引棃

引三拏哩引四拏摩哩引五扇引鼎娑悉多二合

野曩羯嚕彌六摩摩薩哩嚩二合薩

埵引難引左七野引嚩細引摩引滿唐

羯嚕彌娑引賀八引

尒時四方四大羅剎女亦隨喜宣說

寶帶大明曰

薩捘朁引唐一句阿引泥引播引泥二渴

吟引三渴嚩吟引四枯枯哩五棃必六鉢哩

賀哩七引扇引鼎娑悉多二合野曩羯

嚕彌八摩摩薩哩嚩二合薩埵引難引

左九野引嚩細引摩引滿唐羯嚕彌娑

引賀十引

尒時會中有一大羅剎女名囉彌拏

亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩捘朁引唐一句捺哩那二合哩引捺哩

那二合哩二引賀賀賀三呬呬呬呬四虎

虎虎虎五試軌軌試軌軌六唧軌七尾

目契引八 摩訶九 惹訶十 契吒十一 彌致
十二 遏吒十三 遏吒吒十四 囉吒吒十五 訖囉二合 摩
惹十六 俱儞仁祖切 下同 俱儞十七 訥訥訥十八 訥
嚕二合 訥嚕二合 訥嚕二合 十九 砌彌棃二十 彌彌
棃二十一 阿那聒聒二十二 渴訥彌二合 二十三 訥訥
訥二十四 底體二十五 底彌二十六 底儞二十七 體
棃二十八 彌吒二十九 唧底三十 彌致三十一 棃
致三十二 必致三十三 必帝哩二合 三十四 閉引 帝哩
二合 尼三十五 訥呬儞三十六 毋呬儞三十七 羅係引三十八
嚩係引三十九 捺波叟引四十
時羅剎女說是大明已前白佛言我
此所說寶帶大明中眷屬大明善為
一切眾生而作擁護息災安樂刀杖
惡毒不能侵害一切惡友自然遠離
過一由旬二由旬乃至十二由旬若
天若龍若藥叉若羅剎若乾闥婆若
阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺
羅伽若鳩槃荼若必舍左若必隸多
若布單那若羯吒布單那若塞健馱
若阿波三摩囉若吠多拏若一日瘧
若二日瘧乃至人非人等伺求其便
欲惱害者皆不得便若得便者無有
是處除宿業鄣不可制止又此大明

能令一切衆生於一切處息一切怖
遠離一切嬈亂等事
尒時世尊告尊者阿難言如我所說
寶帶大明及此羅刹女等所說諸寶
帶大明眷屬明句有大功德汝當受
持宣通流布又此大明亦能禁止諸
惡風雲若持是明者善自作護復能
護他若城邑聚落乃至一切處悉能
擁護又此大明於一切天龍鬼神乃
至沙門婆羅門外道梵志尼乾陀等
中若有惡毒心者不調伏者作惱害
者不吉祥者悉能調伏不為惱害乃
至一切大惡宿曜悉能制止
又復阿難寶帶大明最上最勝所有
沙門婆羅門外道梵志尼乾陀及梵
王帝釋四大天王欲自在天日月星
宿天龍鬼神夜叉羅刹人與非人山
峯住者山下住者虛空住者乃至隨
一切處住者諸部多等彼彼所有一
切呪句此悉能斷不為他呪之所斷
故
又復阿難寶帶大明善作擁護善救
善攝能與衆生息災安樂刀杖惡毒

不能侵害一切惡友自然遠離過一
由旬二由旬乃至十二由旬
又復阿難我不見彼一切世間天人
魔梵等有違越此寶帶大明者若違
越者無有是處何以故阿難當知一
切佛眞實法眞實僧眞實眞實語眞
實一切哩尸衆眞實是故於此秘密
法門無違越者阿難此五種眞實不
可違越佛眞實不可違越法眞實不
可違越僧眞實不可違越寶語眞實
不可違越哩尸衆眞實不可違越是
故阿難此寶帶大明若有受持者得
離一切病解脫一切縛息除一切惡
得大安樂最上吉祥
佛說此經已羅睺羅童子得離怖畏
阿難等諸大衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說寶帶陀羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端莫可盡述若窺探法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來迴蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經塵世以難窮道無私而永泰雲山更疊若銀臺之耀日歲月匪離起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
晉塹宣明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙敎諸濊嬴冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很存濟啓懸演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教肆而重興幻化迷途火
宅深險雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而罷緣皆懺調
御四衆積行十方斮華雨於金輪護
恒沙於王賜有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心因可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如爝螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物並其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊齊蒸
民於仁壽之鄉崇教漸則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之條宏行
精進而攝懈怠乃擇其達字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語篆
譽翻成於金字綵編複置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之英蜀仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規郏跌纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤專精詳議其幽深

曷能探測肯譯經西域信法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡眞風高傳佛言與前王

之墜典振覺路之頹綱欲蓬天造之

功庸罔廣

聖主之述作請予製序繼聖教爲自

聖考上僊進號同息政事之外何暇

經心今已釋除恩臻微奥雖幼承慈

誨奈戚之逋才焉窮乎法海之滓涯

莫造乎空門之閫域略敷大意以猶

與情歸滯不足擬浴日之波只纂豈

能量昊天之影聊述短序以紀聖功

者焉

佛說金身陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊普爲利益一切衆生說此

陀羅尼曰

那謨引沒馱引喃引一摩帝引多引

那引識多鉢囉二合怛踰二合怛半

二合那引喃引二那謨引阿彌多引婆引

野怛他引識多引野阿囉喝二合帝引

三藐訖三二合沒馱引野三怛𪘲切身下同

他引四唵引五摩引尾引哩引摩引尾引

哩引六彌引馱引嚩帝引彌引馱引嚩
帝引七阿蜜哩二合覩引訥婆二合吠引八
没馱摩帝引九没馱婆引始多十薩
哩嚩二合達哩謨二合引勒迦二合引入嚩二合引
里祢十一没提没提十二摩賀引没
提十三摩賀引尾引哩引十四吠引誐嚩
底十五誐噜拏吠引誐嚩底十六印捺
囉二合嚩日囉二合吠引誐嚩底十七
没馱尾路吉帝引十八牟你牟祢十九
摩賀引牟你燮吒半音二十那謨引没
馱達哩摩二合僧伽喃引末梨引那
二十一薩哩嚩二合藥叉囉引叉婆二十二必
舍引左二十三酤引瑟曼叉二合引拏二十四布引
怛那二十五羯吒布怛那二十六薩哩嚩二合
屹囉二合賀祢引嚩引馳引二十七訥瑟吒
二合唧當引二十八波囉闍引拏闍引二十九
屹哩二合恨拏二合屹哩二合恨拏二合三十
屹囉二合娑屹囉二合娑三十一摩引囉
摩引囉三十二伴惹伴惹三十三捺賀捺
賀三十四鉢左鉢左三十五賀那賀那三十
六薩哩嚩二合没馱引喃引末梨
引那三十七那引設野那引設野三十八
頻捺頻捺三十九親捺親捺四十牟噜

牟嚕一四十 尾捺囉二合引 鉢野尾捺囉

二合引 鉢野二四十 薩哩嚩二合 囉引 叉桑

十三引四 阿鞿引 室左二合 摩鞞賒阿摩

鞞賒十四引四 满䭾满䭾五四十 桑酤引 左桑

酤引 左六四十 尾酤引 左尾酤引 左七四十

塞怖引二合 吒塞怖引二合 吒八四十 怛哩惹二合

怛哩惹二合九四十 誐哩惹二合 誐哩惹二合五十

賀鞞賀鞞一五十 薩哩嚩二合 满怛覽二合

二五十 薩哩吠二合 嚕引 昂十三引五 尾賀鞞

尾賀鞞四五十 挛切力角 叉給引 薩波哩囉

引 囉五五十 薩哩嚩二合 薩嚩引 難引 左

荡引 賀十六引五

佛言此陀羅尼有大功德若有人能戴於頂上所有一切羅剎必舍左鬼等於千由旬內不能侵害

又若有人當誦此陀羅尼一遍時有諸天子及其眷屬住千由旬外為作擁護

又若有人誦此陀羅尼時所有一切設咄嚕及彼大惡虎狼蟲獸而自攝伏不能為害

又若有人能發至誠於日日中誦此陀羅尼數滿百徧是人即得安隱那

藥成就當塗點眼即能見彼三世中
事
又若有人誦此陀羅尼時能令忿怒
心者生歡愛心
又若有人至心誦此陀羅尼二落叉
徧一切煩惱悉能息滅
又若有人長時誦此陀羅尼是人即
得宿命智
又若有人以此陀羅尼加持淨油塗
於頭上腹上是人若有頭病腹病及
餘一切惡毒等病隨所塗處病得消
散
又若有人取一粒胡椒以此陀羅尼
加持二十一徧持詣羅惹處隨所願
求皆得如意此陀羅尼有大功德若
欲成就如上等事應當受持

佛說金身陀羅尼經

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　六十頌如理論　頻

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉善錄臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易摠繁形類冥鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲（六十頌如程論）於文章（易二頌）（頌）暢四始（詩周）於風律瑩瑩容止穆穆煇華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭礙敎諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚廣小乘聲聞合其儀論大乘正覺並其性含靈悟而蒙福藏敎斂而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業與而隨緣皆監調御四衆積行十方濺華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能濛澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文以示來者如麋臺燭火不足比之於皎日將微蠡量海孰能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是（六十頌如理論）顯然後（秦三藏）以文（顧）物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊齊烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢袤行
精選而攝灖念乃擇其遴字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語纂
旹翻成於金字珠編覆置於琅函龍
宮之聖藻雜新鷲嶺之芬芳御製由
是三乘共貫四諦同圓盡若空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎畫空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫世民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤求精詳諫其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖㓜承慈
誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

六十頌如理論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳梵大師賜紫臣施護奉詔譯

歸命三世寂默主　宣說緣生正法語
若了諸法離緣生　所作法行如是離
離有無二邊智者無　所依甚深無所緣
緣生義成立　若謂法無性　即生諸過失
智者應如理　伺察法有性　若有性實得
如愚者分別　無性即無因　解脫義何立
不可說有性　不可說無性　了知性無性

大智如理說　涅槃與生死　勿觀別異性
非涅槃生死　二性有差別　生死及涅槃
二俱無所有　若了知生死　此即是涅槃
破彼生有性　分別滅亦然　如幻所作事
滅現前無實　若滅有所壞　知彼是有為
現法尚無得　復何知壞法　彼諸蘊不滅
深盡即涅槃　若了知滅性　彼即得解脫
若生法滅法　二俱不可得　正智所觀察
從無明緣生　若見法寂靜　諸所作亦然
知此最勝法　獲決智無邊　緣生不可見
是義非無見　此中微妙性　非緣生分別
佛正覺所說　有說非無因　若盡煩惱源
即破輪迴相　諸法決定行　見有作有取
前後際云何　從緣所安立　云何前已生
彼後復別轉　故前後邊際　如世幻所見
云何幻可生　云何有所著　癡者於幻中
求幻而為實　前際非後際　執見故不捨
智觀性無性　如幻燄影像　若謂生非滅
是有為分別　而彼緣生輪　隨轉無所現
若已生未生　彼自性無生　若自性無生
生名云何得　因寂即法盡　此盡不可得
若自性無盡　盡名云何立　無少法可生
無少法可滅　彼生滅二道　隨事隨義現

知生即知滅　知滅知無常　無常性若知
不得諸法底　諸法從緣生　雖生即離滅
如到彼岸者　即見大海事　若自心不了
異生執我性　性無性顛倒　即生諸過失
諸法是無常　若空及無我　此中見法離
智觀性無性　無住無所緣　無根亦不立
從無明種生　離初中後際　癡闇大惡城
如芭蕉不實　如乾闥婆城　皆世幻所見
此界梵王初　佛如實正說　後諸聖無妄
說亦無差別　世間癡所闇　愛相續流轉
智者了諸愛　而平等善說　初說諸法有
於有求實性　後求性亦無　即無著性離
若不知離義　隨聞即有著　而所作福業
凡愚者自破　如先平等說　彼諸業真實
自性若了知　此說即無生　我如是所說
皆依佛言教　如其所宣揚　即蘊處界法
大種等及識　所說皆平等　彼智現證時
無妄無分別　此一若如實　佛說爲涅盤
此最勝無妄　無智即分別　若心有散亂
與諸魔作便　若如實離過　此即無所生
如是無明緣　佛爲世間說　若世無分別
此云何無生　若無明可滅　滅已即非生
生滅名乖違　無智起分別　有因即有生

無緣即無住　離緣若有性　此有亦何得
若有性可取　即說有生住　此中疑復多
謂有法可住　若菩提可證　即處處常語
若住性可取　此說還有生　若謂法有實
無智作是說　若謂法有處　取亦不可得
法無生無我　智悟入實性　常無常等相
皆由心起見　若成立多性　即成欲實性
彼云何非此　常得生過失　若成立一性
所欲如水月　非實非無實　皆由心起見
貪瞋法極重　由是生見執　諍論故安立
離性而執實　彼因起諸見　見故生煩惱
若此正了知　見煩惱俱盡　當知法無常
從緣生故現　緣生亦無生　此最上實語
衆生邪妄智　無實謂實想　於他諍論異
自行顛倒轉　自分不可立　他分云何有
自他分俱無　智了無諍論　有少法可依
煩惱如毒蛇　若無寂無動　心即無所依
煩惱如毒蛇　生極重過失　煩惱毒所覆
云何見諸心　如愚見影像　彼妄生實想
世間縛亦然　慧爲癡所網　性喻如影像
非智眼境界　大智本不生　微細境界想
著色謂凡夫　離貪即小聖　了知色自性
是爲最上智　若著諸善法　如離貪顛倒

猶見幻人已 離所作求體 知此義爲失
不觀性無性 煩惱不可得 性光破邪智
智離深清淨 亦無淨可依 有依即有染
彼淨還生過 極惡煩惱法 若見自性離
即心無動亂 得獲生死海 此善法甘露
從大悲所生 依如來言宣 無分限分別
此中如是難可說 隨智者見即成就
智者隨觀隨順門 如是智從大悲轉
一切法中眞實性 智者隨應如理觀
所向由是信得生 拔彼衆生離諸苦
此義甚深復廣大 我爲勝利故讚說
如大智言今已宣 自他癡闇皆能破
破彼癡闇煩惱已 如如所作離魔罥
由是能開善趣門 諸解脫事而何失
持淨戒者得生天 此即決定眞實句
設破戒者住正心 雖壞戒而不壞見
種子生長非無義 見義利故廣施作
不以大悲爲正因 智者何能生法欲

六十頌如理論

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑雕造

大宋新譯三藏聖教序

頒

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若錄臺之耀目嚴月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易撫繁形類敷豐啟明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍身歷三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓濾昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛祷惡業興而隨緣皆懺調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清凉於宇宙朕憖非博學繹典微闡豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括
之圓玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
大宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化鑾貊則万邦輻湊蹐系
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
意蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之极崟行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語彖
菅翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻術歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讀相相乎賓
相論空空乎蓋空華嚴之理合執轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常冀冀而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

焉能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旋天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思蹤微興雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情躊躇不足擬浴日之波尺籌豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中
一分 此於大部支派別行

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護　譯

尒時十方一切如來又復雲集勸請
世尊金剛瑜伽大秘密主大毗盧遮
那如來願說根本無性般若波羅蜜
多法門
爾時世尊金剛瑜伽大秘密主大毗
盧遮那如來聞諸如來勸請言已即
入一切佛境界大智金剛三摩地從

是三摩地出已於剎那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧性中於是性中復入一切如來心光明妙堅固性智慧三摩地於是三摩地中從一切如來心出現一切佛境界光明徧照法界普及一切盡有情界悉皆照耀令一切有情智慧清淨從一切有情菩提心出生敬愛鉤召灌頂法如善所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿又從寶光幢笑秘密大士出生最上大自在性安住金剛薩埵三摩地覺悟性中又從法利因語秘密大士出生堅固心所作清淨性安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏從是建立種種增上事業以護念法成熟有情從一切如來身語心乃至盡有情界普令成熟如理安住已還復世尊大毗盧遮那如來心隨入一切如來智慧性中住

爾時世尊大毗盧遮那如來說伽陀曰

大哉無漏因正慧　一切如來所出生

正慧無垢不思議　衆生聚性所從來
大哉諸法不思議　一切佛事皆清淨
若性無性分別時　是心即於二處轉
尒時妙吉祥菩薩摩訶薩即於會中
現神通力從如來心化出十六大菩
薩身圍繞世尊大毗盧遮那如來於
一切如來左右現大曼拏羅光明
於其光中復現妙月曼拏羅妙吉祥
菩薩處中而坐作如是言勸請世尊
金剛瑜伽大祕密主大毗盧遮那如
來宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
教諸正法句
尒時世尊大毗盧遮那如來讃妙吉
祥菩薩摩訶薩言善哉善哉妙吉祥
汝能問佛如是正義汝當諦聽如善
作意我今宣說是時世尊大毗盧遮
那如來安住一切如來自在性中即
說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法
大明句所謂四念處等四念處者於
身中身內外隨觀行正念正知於受
中受內外隨觀行正念正知於心中
心內外隨觀行正念正知於法中法
內外隨觀行正念正知如是身受心

法四念處觀若正念正知即一切清淨住無著行乃於世間悉無所有而身語心常住般若波羅蜜多平等法門此名四念處平等法般若波羅蜜多教大明曰

唵引一 嵩二引 唵引 拶㘕引 哩娑蜜哩三合 怛踰二合 波塞他二合 鄉引 曩三引

復次四正斷謂於未生諸不善法發起精進當令不生攝心正念已生諸不善法發起精進而悉令斷攝心正念未生諸善法發起精進悉令生長攝心正念已生諸善法發起精進悉令增長堅固廣大修習圓滿攝心正念如是四正斷即一切法不斷而斷是為覺了第一義諦此名正斷廣大門般若波羅蜜多教大明曰

唵引一 三藐訖鉢囉三合 賀引 拏二 薩哩嚩二合 怛他引 誐多三摩多引 地瑟姹也二合三 惡四 囉五 吽六引

復次四神足謂欲三摩地斷行具足神足精進三摩地斷行具足神足心三摩地斷行具足神足慧三摩地斷行具足神足如是四神足從一切法

如幻相出生是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教大明曰

唵句引一哩提播引鉢播引囉彌帝二引羅嚩野囉吽引吽三引

復次五根謂信根精進根念根定根慧根如是五根悉無戲論一切法平等性轉此名根平等般若波羅蜜多教大明曰

唵句引一印捺哩引二合夜引嚩冒達鉢囉二合倪二引壹試引惹鄉引摩三爹波誐多引野四阿五引唵六引

復次五力謂信力精進力念力定力慧力如是五力即一切法平等行於一切力悉離戲論本來清淨此名力增般若波羅蜜多教六明曰

唵句引一薩哩嚩二合怛他引誐多引末羅阿引二吽引吽三引嚩四

復次七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是七法住平等性此名平等出生相般若波羅蜜多教大明曰

唵(引一)遜鉢多(二合)冒馱識三摩多(引二)
蘇鉢囉(二合)底瑟耶(二合)帝(引三)突龍(二合引四)
鑁(引五)
復次八正道謂正見正思惟正語正
業正命正勤正念正知如是八法從
大菩提心出生正道無盡而善覺了
一切智智此名八正道平等般若波
羅蜜多教大明曰
唵(引一)阿(引)嚟也(二合引)蘗嚕(二合引)計(引)摩
嚟識(二合)摩(引)踏(引二半音)
復次三三摩地謂空無相無願何名
空三摩地謂若空相無所有相無自
性相與一切法皆同一相是相無生
此說名為空三摩地何名無相三摩
地謂若於一切法無作相無希望無
別異住寂靜相離相心止一境此說
名為無相三摩地何名無願三摩地
謂若苦無常相等於一切法無覺了
性無起作若如是若異如是知無
求無行無希望此說名為無願三摩
地如是三三摩地乃至一切法一切
三摩地門隨入般若波羅蜜多門大
明曰

唵引句一揭三摩引薩哩嚩二合達哩摩二合

二引兀三引

復次八解脫謂有色觀諸色解脫內無色想觀外色解脫淨解脫復過諸色想不起礙想不作我想緣無邊空而作觀行即空無邊處解脫復過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處解脫復過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處解脫復過無所有處緣非想非想處而作觀行即非想非非想處解脫復過非想非非想處於想受滅三摩鉢底正觀行即想受滅解脫如是八法即一切法離戲論相非染非淨非定非散非三摩鉢底非非三摩鉢底此名離處非處般若波羅蜜多大明曰

唵引句一三滿多跋捺哩二合引二薩哩嚩二合婆

引嚩尾戍提三引唐四引湯五引二兀六引

復次九次第定謂離欲諸惡不善法有尋有伺離生喜樂初禪定彼尋伺止息內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂二禪定於喜離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定若苦

若樂二法悉斷如先所起悅意惱意而皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定過諸色想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而作觀行即空無邊處定過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處定過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處定過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處定及想受滅定如是九法若有性若無性悉離分別即一切法無二覺了平等性此名一切解脫平等般若波羅蜜多教大

明曰

唵(引一句)阿難多尾謨(引)又目珂春(二)

復次六念謂念佛念法念僧念捨念戒念天如是六法與一切法同一念即勝義空一切法同一相謂即無相是相亦離此名平等門三摩地名稱般若波羅蜜多教大明曰

唵(引一句)薩哩嚩(引二合)耨婆蜜哩(三合)底嚩(三合)朗(引二合三)唐(引四)紥(引五)鉢鄉(引)祢始(六)吽(引)吽(引)吽(引七)

復次菩薩十分位謂發心分位童真

分位初習業分位修行分位生貴分位相應具足分位正心分位不退轉分位得灌頂分位一生補處分位如是菩薩分位即非分位離諸分位入第一義安住一分位性一分位者即無分分位此名無分位般若波羅蜜多教大明曰

唵(引一句)薩哩嚩(二合)吽嚩娑他(引三合)郝尾誐帝(引)吽(二引)

復次菩薩十自在謂壽命自在業自在資具自在信解自在願自在神通自在出生自在力自在法自在心自在如是十自在即非自在自性離故乃得一切自在中最上寂靜一切法善住清淨性此名一切自在般若波羅蜜多教大明曰

唵(引一句)薩哩嚩(二合)嚩始帝(二引)怛覽(二合引三)誐囉(二合引)誐吽(五引)

復次十波羅蜜多謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多慧波羅蜜多方便波羅蜜多願波羅蜜多力波羅蜜多智波羅蜜多如是十波羅蜜

多攝一切波羅蜜多是即無等等波羅蜜多離戲論波羅蜜多如實義波羅蜜多一切法眞實義波羅蜜多金剛波羅蜜多寶波羅蜜多法波羅蜜多羯磨波羅蜜多一切法平等波羅蜜多如是等法而悉安住堅固隨順相應法門此名一切波羅蜜多平等般若波羅蜜多教大明曰

唵引 薩哩嚩二合播引囉彌多引哩他二合 波哩布引囉尼三 唵二引 鉢囕二合引四 吽引五 當引六

復次十地謂歡喜地離垢地發光地燄慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地如是十地即一切地而同一義所謂智義即此智義亦無所有無相無文字無聲無名不可記別亦無清淨現無垢光住眞實義此名地清淨般若波羅蜜多教大明曰

唵引 一部彌尾林馱你二 薩哩嚩引二合 哩他二合 波哩布囉尼三 鍐引四 達引五

復次四梵行謂慈悲喜捨如是四法安住梵行此名一切法平等性般若

波羅蜜多教大明曰

唵句引一婆囉二合賀摩二合尾賀引囉阿地瑟姹二合鄃二闍三引鈐引四訥龍二合引五叉六吽七引拏龍二合引八

復次十力謂處非處智力業報智力種種界智力了別自他根智力種種信解智力苦滅道智力深淨智力宿住隨念智力五神通智力漏盡智力如是十力即一切如來平等善出生依此名十力平等般若波羅蜜多教大明曰

唵句引一捺舍末羅摩帝引奕二引

復次四無所畏謂如來應供正等正覺了知如是法成正等覺具一切智於一切世間天人魔梵沙門婆羅門等大衆中得無所畏平等觀察得大安樂行得勇猛行轉正法輪不轉一切世間之法又復如來了知如是法斷盡諸漏得無所畏又復如來說諸障法鄣礙聖道平等所說得無所畏又復如來作如是說修諸正行能盡諸苦平等所說得無所畏如是四法皆如實說正中正義即無所畏平等

住一切法如幻相離我我所性此名無所畏平等般若波羅蜜多教大明曰

唵(句引一)吠(引)舍(引)囉𨁈(身切)三摩多(引)鉢囉(二合引)鉢多(二合二)阿(三)阿(四引)暗(五引)惡(六)

復次四無礙解謂詞無礙解法無礙解義無礙辭樂說無礙辭如是四法住平等性此名一切法如幻相無礙解般若波羅蜜多教大明曰

唵(句引一)鉢囉(合二)底(三)尾那(二)涉(三八)吽(四引)

復次十八不共法謂如來身無失語無失意無失無不定心無異想無不擇捨欲無減精進無減念無減慧無減解脫無減解脫知見無減過去無礙無著願知見轉未來無礙無著願知見轉現在無礙無著願知見轉身業隨智慧行語業隨智慧行意業隨智慧行如是十八法如來於一切時一切處一切平等而善安住即隨入一切法空性大慧清淨此名不共法平等般若波羅蜜多教大明曰

唵(句引一)阿(引)尾(引)尾迦没馱達哩摩(合二)三摩帝(二引)阿(三引)尾(引)囉吽(四引)元(五引)

尒時十方來者一切如來聞世尊大毗盧遮那如來宣說秘密諸法句已咸共稱讚說伽陁曰

善哉無上菩提心　一切如來勝自在
善哉諸佛最上法　是即三摩地名稱
善哉金剛廣大智　善住金剛堅固心
善哉諸法無量門　善住清淨第一義
善說如是秘密句　一切如來從是生

尒時世尊大毗盧遮那如來歡喜歸命一切如來亦以伽陁而稱讚曰

歸命頂禮諸如來　自他清淨大法身
我先歸命秘密言　大力金剛堅固智
諸法畢竟寂靜體　安住金剛法性門
已得圓滿大乘句　歸命大悲大自在
本來清淨大無畏　最上最勝最第一
信禮一切善逝尊　最上正法諸文字
以所宣說正法門　普遍供養一切佛

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

佛吉祥德讚卷上

尊者寂友造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

我今歸命佛世尊　稱讚最上諸功德
時語如語不誑語　實語法語如義語
正語寂語無我語　顯示第一義諦門
出現諸身普遍眼　善施光明常觀照
開諸有情智慧目　破彼所有癡暗冥
十力真實而出生　已到最上清涼地
四無所畏等具足　作大光明持燈炬
開發明燄布光照　施彼熾盛大明聚
發起堅固精進行　不減一切勝功德
釋迦師子大吼音　能說無縛正法者
世間八法不能染　最上清淨大悲者
梵王帝釋毘沙門　及餘天等咸恭敬
我佛常出妙巧語　甘美甚深復廣大
正真如理解脫音　復能了知一切語
廣大清淨如虛空　最上族氏王宮生
佛光明如日月光　天人阿脩羅供養
已得上上覺支妙寶　建立最上法寶幢
愚癡暗翳悉開明　黃金光聚身照耀
人中最上人中尊　已斷貪恚癡等染
人中奔拏利迦華　人中諸妙蓮華等

敕

清淨生死憂悲惱　無明憍慢悉已除
永塞闘戰諍訟門　永斷相續諸染種
付授諸法不祕惜　摧我慢幢堅法幢
轉正法輪利衆生　壞生死輪息諸苦
奢摩他水湛然淨　如海深注深無底
已能枯竭愛源流　是故充滿功德水
見者咸生快悅心　於一切處無所著
能捨已身爲衆生　究竟二處悉平等
色如眞金初出鑛　古比蓮華廣清淨
身光照燿淨復明　熾盛如金亦如電
精進勤策以爲腰　安住三摩地爲頸
智慧通達爲頂門　次第而表莊嚴相
如來勇猛無畏尊　一切廣遠悉通達
能摧魔力大象龍　善說最上諸法語
安住勝妙忍辱樂　已斷一切愛纒縛
正智安立智堅牢　智慧深廣無破智
最上難得優曇華　具百千種勝功德
如來聖尊値復難　具足無邊功德法
如地能持諸種子　安定寂靜復廣大
如來智慧亦復然　具足無邊功德法
無垢無染本清淨　沐浴身心調伏尊
引導衆生彼岸行　宣說正法救世者
三十二相悲具足　八十種好復莊嚴

百福俱圓勝妙身　廣大最上無等比
已於諸法得自在　顯示清淨勝義門
智能遍諸境界中　智金剛破諸煩惱
已能調伏世間境　發悟希望性已除
對治煩惱盡無餘　廣大辯才無障礙
布施持戒及忍辱　精進禪定并智慧
諸波羅蜜悉已圓　阿私陁僊常供養
佛是高勝功德山　功德藏并功德海
自覺覺他覺行圓　聲聞十方而普震
無邊言說無邊德　辯才無盡亦無邊
佛一切智無上尊　歸命佛為大恩者
歸命善作世間護　隨應諸法悉已聞
自智通達諸法門　稽首最勝知法者
先以自智見諸法　證得無上大菩提
後覺衆生利亦然　稽首自他真覺者
真實了知諸梵行　無破無斷色力堅
具足清白復周圓　稽首淨修梵行者
無忘失法已安住　勇猛堅固最勝尊
佛心廣大量無邊　悉能照達苦樂性
佛為最勝善調御　復稱無上二足尊
諸沙門中大沙門　稽首沙門無過者
佛已具修諸淨行　能作世間大醫王
復為勝觀解脫尊　稽首導師大智慧

調伏寂靜近寂靜　安住最上調伏心
得入第一義諦門　稽首已到清涼地
一切合掌作恭敬　應受人天最初供
堪為人天福田　歸命福生無上士
知法知義知時量　如實知自亦知他
自他根性悉了知　了知此彼數取趣
三摩呬多諸根寂　諸行所作悉周圓
戒禁具足妙無瑕　稽首大力三摩地
安住無滅三摩地　無患無動離諸危
已無高下取捨心　結生相續悉永離
如妙高山心安固　不退轉智悉能成
遍一切處智常隨　稽首無勝無滅智
了知諸法無能勝　佛是愛見善見尊
智愛善變攝無邊　稽首愛憎平等者
最上威儀衆喜愛　具足美妙諸辯才
辯才隨意破愚癡　稽首宣暢正語者
名稱廣大復希有　遍三界中而普聞
世間智者隨問言　佛皆善答無隱覆
佛威儀相勝無比　見者咸生適悅心
普令世間喜愛生　稽首善施歡喜者
遠離言說無重復　平等無等無差別
美味具足妙言音　稽首語言無等等
佛是人中大智者　復為最上人中僊

世間異見悉不生
已息憂悲諸苦惱
輕淨動亂過不生
毀呰如來心不下
稱讚平等智安然
平坦高下及深淨
佛智無著亦無染
眾生惡語無義利
行諸施法攝世間
惡人惡語固觸嬈
善言惡語等無差
黃金瑠璃真珠寶
如來已離貪愛心
如來已離三種慢
株杌臥具及諸珎
於利非利無喜恚
無憂無惱過不生
已能遠離諸嬈惱
不說世間利養言
言說隨意復自在
言說純一淨無瑕
言說甘美而無著
言說決定離世間

稽首遠離邪思覺
斷除染法盡無餘
稽首永離諸過者
讚譽如來心不高
稽首不著於謗讚
苦法樂法與愛憎
稽首如來善語者
如來善覆無顯彰
稽首正真能語者
佛心無動而安然
稽首愛恚平等者
斯為世間最上珎
觀同草木土石等
其心安定而寂然
見來求者皆給施
輕慢亦生喜捨心
稽首智破邪法者
常說親近諸善人
亦無麁獷等言說
言說調寂離喜樂
稽首言說寂靜者
言說能伏一切魔
稽首已離諸無智

已能遠離顛倒見 [illegible]
已離一切非語言
常行無誑無諍行
廣發尊敬實無盡
一切所作善成就
見者歡喜世間尊
歸命觀說諸法教
正善了知出離門
無破高勝歸向法
乃至正妙廣宣揚
如來所說諸法語
不調伏聲悉已[illegible]
如來久修諸淨命
三處平等令住心
佛已斷除疑惑語
涅槃無異勝變門
佛爲最上勝道者
神通方便悉圓成
稽首歸依衆德圓
如來應供正等覺
世間解了無上士
佛世尊號普稱揚
如來無諍無發悟

已離輕浮動亂緣 [illegible]
稽首善言攝化者
隨行清淨眞實心
稽首已度生死難
是爲正法出生門
稽首歸命清淨土
隨宜無轉煩惱除
趣證菩提眞實法
善啓世間寂淨門
天人世間利樂法
離諸愛欲染著聲
稽首善說法教者
心無動亂本安然
稽首能仁三界護
平等分位常所行
稽首廣大證入者
具足衆德天之尊
稽首已得諸自在
十號滿足無比等
明行具足善逝尊
調御丈夫天人師
是故我今淨讚禮
離胎藏生殊勝生

能攝衆生諸願求
示生清淨聖王種
悉能棄捨而出家
具足最上諸色力
世諸妙境悉棄捐
戒律清淨具無缺
大智大慧大聖尊
佛語正白復妙善
一切染法悉蠲除
說諸行語離纏縛
沙門婆羅門衆中
面相圓正離顰蹙
善來愛語攝衆生
所出語言皆具足
深語正語智語言
佛語無著無依止
所有言說悉無邊
巧美語言善辯才
廣啓衆生調伏門
佛是正出調伏士
無等法門調伏師
如來戒具足同等
解脫具足本同源

稽首善攝一切法
廣大富貴復尊高
稽首下心離高舉
端嚴相好見者伏
稽首清淨解脫者
如應能說即能行
稽首同事攝益者
斷除貪欲過不生
宣說正因正業語
常以柔軟愛言宣
如來語言常先勝
正順先導而安然
稽首正說攝諸過
無畏語業善稱揚
稽首如來息惡語
亦無違背諸語言
稽首能發了義語
利樂悲愍諸衆生
稽首聖法性調伏
離塵諸法調伏尊
以無量法調伏者
定慧具足亦無差
解脫知見具無異

聖正吉祥大覺者　最上調伏同一門
常於林野息衆緣　隨意坐卧而安止
以不害相而說法　無綺語相而說法
無動轉相而說法　示出離相而說法
已斷輪迴相說法　可愛涅槃相說法
無他苦相而說法　善自性相而說法
世間利益相說法　離邪見相而說法
同異生相而說法　不轉相續相說法
稽首無住相說法　照明眞實義眞實
若法若智實亦然　說明了義破疑惑
說法正白善分別　平等高下普言宣
正道邪道悉顯彰　利非利事皆善了
若善不善悉分別　通達正教邪教門
功德已圓過已除　稽首自他能度者
能以善法破惡趣　樂與非樂方便說
世間生滅眞實知　善說最勝諸法寶
如來眞實最上教　三界所作能成就
善趣惡趣悉了知　善惡事由智無倒
了知縛脫本來性　而能善說縛脫門
邪正染淨悉能知　善不善義皆明了
已能具足最上善　具善行者普稱揚
救拔一切惡趣中　如來悲爲一味藥
稽首天仙最上士　不著甚深禪定樂

不生適悅喜愛心　普度愚迷貪欲海

自身廣大諸色相　畢竟圓滿可稱揚

三界最勝應供尊　我今歸命不可議

佛吉祥德讚卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛吉祥德讚卷中

尊者寂友造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

北

歸命如來勝妙相　足下平滿善安住
千輻輪文現足心　輞轂衆相皆圓滿
如兜羅綿手足軟　鞔網光現手足間
手足諸指妙纖長　足跟圓滿趺相稱
足趺脩高復充稱　腨如伊泥耶鹿王
雙臂脩圓摩膝輪　陰相藏密猶龍馬
髮毛端潤皆上靡　一一身毛悉右旋
身皮細滑垢不侵　身眞金色光晃耀
手足頭肩七處滿　項及膊腋悉充圓
容儀敦肅妙端嚴　身相脩廣復牖直
如諾瞿陀身圓滿　上半身如師子王
常光面向各一尋　四十齒平不疎缺
四牙鮮白妙鋒利　常得咽中最上味
舌相薄淨廣復長　梵音深妙猶天鼓
音聲聞者皆悅意　復如迦陵頻伽聲
眼睫齊整狀牛王　眼睛皎潔紺青色
眉間柔軟妙毫相　右旋潔淨如璨白
烏瑟膩沙頂莊嚴　世尊大丈夫相具
歸命如來隨形好　指爪狹長如赤銅
手足指圓悉纖長　手足諸指皆次第

䠶脉盤結復深隱　兩踝俱隱而不露
充滿柔軟足安平　迴顧右旋鹿王等
行步直進如象王　明顯端嚴無斷礙
自在次序狀鵝王　舉身隨轉步安審
身分次第而高顯　平等隨轉身不曲
善相屬著堅固身　身淨光明離翳暗
身支安定不掉動　端直身相善圓滿
妙童子相清淨身　柔軟妙好悉無比
腹形方正無欠缺　不深不凸廣復圓
右旋深厚妙臍輪　淨無點藪無減下
身支近觸離諸過　悉無黶點疣贅等
髀如蓮華莖不侵　亦復離諸不寂靜
面輪圓滿放清淨　身相具足而無減
舌相廣長如赤銅　柔軟復如蓮華葉
唇色光潤而可愛　如頻婆菓及赤銅
水雲擊響等音聲　復如象王大震吼
音聲深遠復美妙　一切聞者咸悅意
手軟猶如兜羅綿　手文深明而不斷
四牙鋒利妙堅固　最上清淨復齊平
諸齒方整鮮白齊　眼相脩廣如蓮葉
眼瞳稠密而不白　眉潤不白復脩長
耳輪長廣厚復圓　身毛一一皆潤澤
額廣平正相殊妙　上半身分悉充圓

首髮稠密整復長　紺青旋轉而光潤
乃至廣及佛實臆　俱有喜旋德相文
螺髻紺青妙莊嚴　稽首不可見頂相
歸命處非處智力　過現未來業皆知
禪定解脫等持門　了別自他諸根性
種種信解悉通達　種種界趣亦悉知
池心種類了無差　宿住隨念智具足
照明一切生滅法　諸漏已盡漏無餘
如是十力智周圓　稽首如來大精進
如來漏盡無餘染　覺了諸法亦無餘
故稱正等正覺尊　我今稽首伸敬禮
一切深法平等說　諸出離道亦善宣
一切覺了盡無餘　稽首能仁初覺者
佛具不壞正智慧　善盡無餘現覺尊
正智破諸邪智心　佛具覺已無餘覺
自境界及他境界　一切境界所作成
於彼一切根義中　佛是無能勝根者
相中無餘相所緣　非色種現皆悉斷
無生重擔久已除　已徹緣生何流底
二種無智癡暗離　發生二種智光明
復離二種疑求心　建立二種決定智
已得盡智無間句　智部已離法圓明
具足勝依寂止門　具足勝處善安住

具足一切所應行　明行具足色相圓
具足種姓及語言　獲神通果善救度
身語意業悉不護　無著無盡智凝然
決定不退轉智門　智說不壞因時相
種種因門皆覺了　種種果門亦悉知
種種煩惱及對治　譬喻如來善覺者
無二言說無盡辯　善說不退轉法者
世間入法不染心　譬喻善達功德岸
佛三阿僧祇劫中　積集難行一切行
運大悲心而普覆　自他能渡煩惱流
了知三苦極微細　由愍苦故起大悲
三界所緣諸性中　大悲普及一切處
如來智性中平等　若究若親而等觀
悲心廣大不可量　普攝一切眾生類
佛為眾生說一藥　身病心病普令差
畢竟極苦亦斷除　譬喻善說妙藥者
純一真實決定行　決定純善無染尊
決定不復染法生　一向為他善長養
不以己利求於他　自所得樂悉棄捨
隨宜方便悲愍心　決定調伏眾生病
眾生所應調伏時　如來善知而無失
為眾生作不請友　普令得度起悲心
能仁善說妙法藥　治彼生法苦根源

照明衆生過現身
斷除衆生煩惱病
隨其何病藥堪除
如來所行一切行
若一若多出現門
如來功滿已能到
知道識道說道尊
拯救一切輪迴苦
普令得渡煩惱流
能善建立聖法幢
開示盡滅離貪門
能善表示諸法者
能作利益大導師
常說示教利喜語
最上清淨大梵尊
已息種姓諸言論
世間人事語示云
如來行步常寂靜
嚬善而行見者忻
如來不壞正知見
成諸福事斷疑惑
出必顯明衆所觀
勝妙殊特衆吉祥

了知煩惱無邊性
佛知病量悉無差
世尊如應爲說藥
修習如理悉圓圓
和合了知皆無礙
一切智智清涼地
勝道衆道歸向者
令諸衆生離纏縛
堅固衛護具足者
表示諸行無常法
顯示寂滅出離道
能以諸法教授尊
聲音善施歡喜者
具大威德大神通
聲音自在復熾盛
復斷族氏諸語言
聲音常說正法語
無闕無被平正行
表示如來善行相
具足如先所作性
離分衛心入聚落
無依無轉最上尊
純一具足梵行者

佛一百八名讚中

能善了知五蘊法
已能摧滅我慢心
如來已得無動法
善能成就七聖財
佛大丈夫所應讚
遠離一切不吉祥
梵行具賢善安立
常以無畏施衆生
歸命佛大阿羅漢
所作已辦德圓明
遠得已所作義利
安住正智解脫心
已證無言解脫理
心無忘失解脫圓
佛心無量復廣大
心得離繫煩惱除
盡諸深業得清淨
人中最勝解脫尊
於諸善法不放逸
善開寂眼視衆生
善覺衆生無明睡
佛勤勇起精進心
諸不善中施善法

第六段 牧 畢

復能具足七法行
稽首能破愚癡網
復能具足深廣心
稽首善學三學者
邪異諸境不能怖
稽首已到調伏地
上下縱廣悲歸依
稽首於法離取著
一切漏盡無染尊
稽首已除諸重擔
盡諸有結鄣羂除
稽首出離解脫者
愛盡取盡而解脫
稽首無顛倒心者
無別異法善修心
稽首已破諸異類
已證無餘依涅槃
戰死魔軍而得勝
善住正念正智慧
稽首善救生死苦
善破衆生諸愚癡
策發一切懈怠者
諸情學中開學門

諸佛畏中施無畏　不安隱者令安隱
諸暗冥中作明照　諸不善中令修善
諸過失中功德生　諸罪業中除罪業
令邊遠者知恩德　能滿衆生意所求
呪明成就眞實修　稽首能破煩惱者
佛已遠離諸鬪異　心無躁動不高舉
尊勝顯示吉祥門　稽首佛爲福生處
一剎中生一切行　不共一切神通種
畢竟成就最上門　一切處離非句義
一切疑惑及雜說　決定正語悉能破
諸吉祥行平等修　善知一切衆生意
已能攝伏諸他語　猶如猛火焚乾薪
燒諸煩惱義亦然　稽首安住正士法
具諸吉祥具慚愧　世間主宰勝寂默
釋迦牟尼大導師　蓋儼羅娑瞿曇族
離諸煩惱癡冥暗　悲愍普攝諸衆生
常於剎他攝益中　具足廣多諸勝行
佛於一切衆生類　一切增上所行中
佛以大智常觀察　普集世間剎益事
具足六通調伏智　德智說智及時智
一切對治勝神通　界趣勝解業鄣智
說法最勝神通具　三調伏事善開化
一切文義教善解圓　稽首辯才無盡智

佛已具足如說辯（佛讚歎偈）
一切功德解脫周
聞佛音者心歡喜
不壞一切言說中
平等先說最初道
衆生大擔負堪任
已圓大慈等功德
以正智慧攝衆生
如來常發大勇悍
復於一切衆生中
佛是悲愍世間者
如來三眼已圓明
如來已具三不護
四念處行廣通達
巧妙無盡隨意辯
種類語言善解知
謂違背中作順向
於諸慢中發敬心
所行正真復最上
清淨一切言說門
出善來語如義語
如來一切功德圓
最上攝益勝調御

善滿諸行到彼岸
顯示勝身心清淨
佛自所行悉周圓
不取自分功德相
次集大行不遺餘
於諸相中得寂靜
泰嘗遠離於捨行
於晝夜中德觀察
以諸善行教衆生
已得悲心善平等
第一義諦善解了
三種稱讚善具足
顯示三界無垢尊
名句文身自在者
一切說示智悉通
隨處請中悉無礙
諸恚怒中作清淨
棄捨一切利養尊
以自力能現證尊
聲音語言無執著
具足一切正所行
聲音無忘失法者
歡喜悲愍諸衆生

悲心堅固欲利他　稽首常欲利樂者
佛與衆生有恩德　常爲善友及知識
如父如母能出生　欲令衆生得善樂
佛爲衆生親教師　善說勝義諸法教
最上句義如理宣　使令了知一切性
如來常以無著說　無增無減善稱揚
大悲不斷相續生　稽首善見處非處

佛吉祥德讚卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛吉祥德讚卷下

尊者寂友造　　救　譯

歸命作大師子吼　出生一切善行門
於一切性如實知　無勝知見遍一切
善化衆生時無間　宣說無邊諸法門
最先破彼無明卵　隨覺一切諸法者
覺了衆生大正士　覺悟微妙諸法尊
於無我理已覺明　善覺諸業自性者
覺了一切界分量　了知生滅本來性
於諸善法如實知　善悟真實自性者
善能覺悟無燒惱　世間自性悉覺知
破諸惡見智爾明　覺了一切因果者
覺了三界出離相　故復修諸極難行
身無疲倦氣相工　然於小法不厭離
畢竟方便善攝益　宣說中道諸法門
善哉釋迦牟尼尊　頂禮歸命應供者
最上說者寂默者　最上最勝我大師
善攝衆生諸意樂　於諸事相悉不取
具足一種稱讚者　善能成就四攝法
六和敬法善宣揚　六當行行已圓滿
安立甚深正知見　得諸等持寂靜善
善法中無放逸心　已證先佛所成道
覺了甚深正道者　開發甚深智光明

於彼無尋無伺道　普首如來證悟者
總聚智者所知境　微細甚深悉覺知
顯示一種涅槃界　盡證一切涅槃道
眾生長夜起虛妄　佛方便說無妄法
眾生沒在生死泥　佛為垂手普接度
眾生墮在惡趣者　佛方便力為拯拔
諸眾生起生等怖　佛為引示無畏處
自具廣大威神力　身現一切色相寶
內藏心寶妙圓明　宣說無比正法寶
佛不為他所攝伏　一切無能遠佛者
安住一切歡喜門　佛一切相皆圓滿
無上沙門正真行　如蓮華開智清淨
普集梵行盡無餘　普首覺行已立者
辟明世間圓滿與　不壞一切聖法數
洗滌一切諸罪垢　獲得第一增上法
善能成就持明法　能善引示寂靜處
導師開示善樂門　輪迴曠野為善導
常離一切諸暗冥　開照怡眼常觀視
畢竟無染清淨尊　罪福無動行解脫
能於自身觀空性　愛見已盡善無染
於諸欲境離想心　離諸煩惱及分別
心住寂靜諸事業　默然法中得解脫
最上寂靜大牟尼　一切清淨無染者

出世功德已廣大 佛吉祥德讚卷中
世間妄境悉能觀
愛繩已斷神通具
破彼一切修習心
如來已離諸過失
一切無利悉法除
佛與衆生為善友
安住念慧諸性中
佛於義無義自性
生死此岸彼已除
佛善修止正道行
諸清淨中佛最尊
世間所有貌欲味
智慧稱讚涅槃門
無染見及無染思
無染命與無染勤
解脫無染智無染
一切結縛悉斷除
如來覺行所出生
一切所作寂靜尊
已能斷除五分結
起一平等護念心
總一真實無別異

善布世間大明照 第三張 收 藏
圓滿真實諸法想
善發智慧大光明
於諸意樂皆寂靜
所應敬禮及供養
一切利益相應者
無足二足第一者
善具無忘失法者
和合依止而不著
能證涅槃彼岸樂
聽聞無諍心無滅
廣大智相慧光照
佛智久已善出離
誓首如來處空說
無染語言無染業
無染念義無染忘
於戒定慧善安住
破諸煩惱顛倒害
已住最上清涼地
不著世間敬愛事
復能具足六分法
四依成就而無缺
平等棄捨世所愛

無倒想惟眞正心
心善解脫慧解脫
如來最上勝丈夫
譬首勝大阿羅漢
出過名相分位門
善見心能息欲識
於諸欲染離含藏
善修七種觀想法
一切已能勝伏他
離癡斷染勝中勝
具善智慧微妙心
無疑離染常喜足
大沙門事作已成
佛為摩訶慈中勝
應得已得諸說門
正念勝觀一切覺
已得寂靜無所為
無量甚深住寂默
如其法律妙威儀
諸行妙圓語善說
言無戲論住正眞
如來尊勝復自在
所向正頓復善觀

已得一切輕安者
純一梵行善安立
是故歸命廣稱讚
離名離相離分位
名相分位心寂靜
欲境貪愛深皆除
及離一切欲過失
善說菩提分法門
佛是勇猛無畏者
戒力增上無罪者
內攝種種功德行
已息世間諸妄源
譬首眞實歡喜者
已於眞身善觀察
譬首如來無比喻
不為他伏能伏他
譬首第正勝上尊
正智常行安樂行
譬首身嚴心寂靜
身現頭陀難行相
譬首離貪正念士
猶如帝釋天中勝
語言謙下而和美

佛吉祥德讚卷上　第五張　收

一切清淨清淨者
成熟功德普充滿
佛是最上大仙王
淨行已圓諂已除
身心清淨復輕安
寂慧廣慧大慧尊
補特伽羅中無勝
句身通達已無疑
教化調伏中最上
無求無慢無愛著
已離瘤癡無所染
已得善寂大名稱
迷惑執著久已離
初中後善法宣揚
眾生處皆無疲懈
眾生不趣出離門
如來不往於滅法
復於廣大正法門
已息邪妄語分別
催諸惡法號勝人
如空欲泥不能染
雖除染法了性空
佛常安住身念性

善愛無著廣清淨
稽首已到最上處
廣積功德滿無減
稽首正智光明聚
已息一切諸寃對
塞念壽源常歡喜
不可稱量離諸著
稽首能仁善解者
無上可愛作光明
稽首無諍清淨者
補特伽羅中最上
稽首無著無纏縛
無我取相我見除
善文善義皆圓滿
佛方便故令休息
佛方便故令出離
常行救度攝世間
稽首大智悲包攝
善離一切尋求道
離七種染圓梵行
清淨常休止梵行
出過語言心無著
佛心已過於二邊

正智深密勇力尊 吉祥門中善身者
誓首大悲不思議 一切所作自通力
他劣弱者助營修 他善美者必隨順
佛是金剛堅固身 從眞實處所出生
安住一切相應門 得大涅槃最上樂
如來已得最上利 棄捨自樂而不著
引示世間安隱處 廣為衆生說正道
歸命大覺尊 現證正覺道 不修梵行者
佛善為建立 佛是知道者 識道說道者
佛為正道尊 諸道所歸向 佛種照明生
復是智生者 義生及法生 善說明了義
諸義出離者 人中大師子 人中大象龍
人中大仙王 人中正知者 人中智勇尊
人中勝無比 人中極最上 人中殊妙士
人中白蓮華 無怖及無驚 無怯亦無懼
佛是離怖者 無畏無奔競 怖畏險難除
斷滅諸怖難 自出過怖境 復令他亦出
自斷滅怖難 復令他亦斷 自渡怖難海
復令他亦渡 離身毛喜豎 離身毛悚立
佛勝無比等 亦復無等等 功德不可稱
已過於稱量 復不可取像 亦無各別分
勝補特伽羅 唯一而無二 佛是自然智
而無同等者 廣利諸衆生 誓首一切智

諸天人世間　梵魔沙門中　佛是最上尊
復為無勝者　佛寶甚希有　而亦復難得
遇佛寶出生　寶希有難得　佛是廣大眼
復為大光明　大曜大明照　大燈大光炬
無暗大熾明　已得最上法　根力覺道圓
不與聲聞共　若無利益事　如來即不生
無利不現化　無利亦不隱　佛為諸群品
利益故出生　悲愍諸世間　作諸利樂事
於諸天人中　佛是正見者　以正道法律
普教示一切　復一切衆中　佛為所愛尊
咸起敬愛心　作尊重觀想　佛是所親近
及隨從恭敬　頂禮見真如　吉祥最上寶
佛慧眼光明　復從慧眼生　開發慧發明
持廣大慧炬　燃慧燈普耀　大慧破諸暗
一切性自性　如來悉照了　如來勝慧根
微妙復最上　如來大慧力　而不可屈伏
積無盡慧聚　具無價慧寶　持快利慧刀
執勝慧器仗　秉鋒利慧劍　慧無壞無滅
佛善開正慧　覺了一切法　廣慧為宮殿
正智者安處　堅固慧為墻　周帀而密護
不思議正慧　為階梯進趣　無屈伏勝尊
無異心安住　不為他所伏　亦伏無所取
而於三界中　所應供養者　一切現觀察

一切無所著　所應知已知　所應離已離
所應得已得　勝所作已作　已事悉周圓
為世間教授　佛是大聖者　精進未曾有
已安立清淨　希有廣大行　現證最上道
希有難思法　獲得最上句　飲涅槃甘露
拔除愛網根　絕諸過失本　善行無別異
無染法能善　善生及善體　勝善而出家
善本所從來　稽首善來者　無動不思議
智者智中尊　諂曲過染除　已渡煩惱海
相應行解脫　解脫諸纏縛　已得無取心
已盡一切漏　已盡過失邊　已破一切毒
已斷一切障　盡燒諸見網　所有邪妄言
及邪妄見闇　邪念邪作事　佛一切已離
蘊處界諸法　隨廣略善說　依止淨無縛
諸依止中勝　無救者為救　無歸者作歸
諸無趣向者　佛為作趣向　已渡生死海
遊入諸境界　所應現化度　一切皆能到
諸墮惡趣者　佛常知常思　即以善方便
而普為救度　無貪及無瞋　無癡善根具
大身常住身　悲愍利益者　身被釋種服
廣作吉祥事　希有精進力　大智正識者
戒忍法真實　內心常精進　廣大復甚深
具足諸功德　光明大照耀　調伏心潔白

猶湛水澄清 善種現圓滿 世間清淨眼

青優鉢羅華 廣大而殊妙 周遍十方界

寂止性潤澤 一切智妙月 佛德廣無邊

是故我稱讃

佛吉祥德讃卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端芾可盡述若竊像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元象妙生乎太易懲繁形類窺鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始 是譯四聲 第二張 校
於風律堂堂容止穆穆煒華曠劫而
皆整重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情倶登覺岸無
成郭礙教諸癡羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪假路濟昏愚濱小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈語
而蒙福藏教諡而重興幻化迷途火
宅深窮雖設其教不知者多善念生
而無量積森惡業興而隨緣皆懺調
御四衆積行十方灑華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風吞可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染發想解脫之因緣可
以雜煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懋非得學釋典微闡豈堪序文
以示來者如磨螢爝火不足比之於
設日將微蠡量海不能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次度載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教（息諍因緣經）（菩薩藏教）
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃守校披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語纂
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之璽藻惟新鷲嶺之梵翰仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘竅精研之義讖相輯乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金傳之教同規耶朕纘嗣
聖謨恭臨寶圖常翼翼而撫兆民兢
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳談其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意尊勤以先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌夭遣之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心令已樿除思臻微奧雖切承慈誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情躊躇不足擬浴日之波尺華豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功著焉

佛說息諍因緣經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣　施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍摩迦子聚落之中坐夏安居諸苾芻衆去佛不遠亦各安居時有沙門名曰尊那在慈盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀慈提子是極惡者忽介命終彼尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍作如是言我之法律唯我自知非汝所知汝之法律唯汝自知亦非非我知我

所有法皆悉如理汝所有法一切非
理和合法是我不知和合法是汝汝諸
所說前言縱是後言即非後言或是
前言即非諸有語言皆無義利亦無
所取雖廣所說不能解脫亦不能知
最上實義謂沙門所說不同我法云
何能令我起解心彼尼乾陀子故作
是語起破壞事欲興鬬諍損減力能
以苦惱緣壞安樂法以是因緣欲於
沙門清白法中起不善業而興鬬諍
種種破壞生我慢心而謂勝他乃言
沙門諸有所說皆非法律不正了知
不能出離於菩提道不能趣向汝師
非是如來應供正等正覺尒時尊那
沙門坐夏既滿造衣已竟即離是處
著衣持鉢次第而行往舍摩迦子聚
落之中到已收衣鉢洗足而詣尊者
阿難所頭面禮足退住一面是時尊
者阿難問尊那沙門言尊那汝於何
處坐夏安居復以何緣而來至此尊
那白言尊者我在悉處惹盧迦林中
坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子
是極惡者忽尒命終尼乾陀有子欲

於沙門而興鬬諍乃至彼言汝師非是如來應供正等正覺我以是緣故來至此阿難告言尊那我知是事以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬬諍而汝今時不得與諍若起鬬諍即不能利益多人復令多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱如汝尊那所說事等雖佛世尊而悉知見我今與汝同詣佛所具陳上事尊那白言善哉尊者若得見佛我獲大利又於佛所或得聽聞甚深正法時尊者阿難即與尊那沙門同詣佛所到已各禮佛足退住一面時尊者阿難前白佛言世尊此尊那沙門在舊盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀慈提子是極惡者忽尒命終尼乾陀有子欲於沙門而興鬬諍乃至彼言汝師非是如來應供正等正覺以是緣故來詣於我世尊我時謂尊那言以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬬諍而汝今時不得與諍若起鬬諍即不能利益多人復令多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸

生苦惱佛言阿難汝見何緣乃言佛不在衆有外道輩起鬬諍事耶阿難白佛言世尊我於一時見二苾芻佛所稱讃是二苾芻善持律法威儀次序在一處行我時見已乃謂彼言汝二苾芻不應如是現威儀相佛不在衆或有外道見是相已起鬬諍事若鬬諍起即令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱我憶此緣故爲尊那作如是說佛言阿難於汝意云何阿難白佛言世尊我於是事不能了知佛言阿難我以自智現成正覺於其中開廣說諸法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道如是等法我所宣說悉知悉見阿難多諸外道於苾芻衆而興鬬諍此鬬諍緣汝能知不阿難白佛言世尊我不能知佛言阿難謂有苾芻於戒有增或時有減威儀有增或時有減阿難若戒及威儀有增有減即失常法隨所行處乃有外道見是事已即起鬬諍若鬬諍起即令多人乃至諸天人衆無所利益咸生苦惱何以故阿難

諸外道尼乾陀弟子一切智亦非眞實於一切處一切所見悉不清淨是故常樂起鬪諍事阿難當知諸苾芻衆諍事起時由有種種鬪諍根本阿難白佛言善哉世尊善哉善逝今正是時願佛宣說鬪諍根本令諸苾芻聞已憶持常離過失佛言阿難汝等諦聽如理作意如善記念今爲汝說阿難若有苾芻起忿恨心由忿恨故乃於師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養由不恭敬彼師長故即不見法以不見法故於苾芻衆中不正觀察由不正觀察故乃興鬪諍由鬪諍起故即令多人乃至諸天人衆悉無利益感生苦惱又復苾芻於內於外悉計爲有作實觀察注意積集喜爲邪惡極惡作意勇發邪勤出邪妄語引起鬪諍如是妄念不正知起不相應乃至於鬪諍緣不能斷滅阿難如是等事爲鬪諍根本是故生諸苦惱苦惱因者謂由先起忿恨心故如是復起覆誑諂嫉慳無慚無愧不正知見取等及諸執著邪妄憶念

以如是等諸惡因緣故乃於師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養由不尊敬彼師長故即不見法以不見法故即於苾芻衆中不正觀察由不正觀察故乃興鬬諍阿難如先所說如是等緣皆是鬬諍根本以此緣故若鬬諍起時有七種滅諍法如我所說阿難諸有諍事若已起若未起悉能息滅何等爲七所謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言治多人語知所作如草覆地是爲七種云何名爲現前毗尼滅諍法阿難所謂一人爲一人說法毗尼一人爲二人說一人爲多人說一人爲大衆說現前成四二人爲一人說法毗尼二人爲一人說二人爲多人說二人爲大衆說現前成四多人爲一人說法毗尼多人爲二人說多人爲多人說多人爲大衆說現前成四大衆爲一人說法毗尼大衆爲二人說大衆爲多人說大衆爲大衆說現前成四如是名爲現前毗尼滅諍法以此法故能令諍事方得息滅云何名爲憶念毗尼

滅諍法阿難（見諍因緣經）謂有苾芻隨犯罪已不自憶念餘苾芻謂言汝犯是罪應當憶念於大衆中求哀大衆作憶念毗尼是苾芻即入衆中求哀大衆作憶念毗尼是時大衆如大師教與作憶念毗尼是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲憶念毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲不癡毗尼滅諍法阿難謂若苾芻癡狂心亂痛惱所纏雖復多聞不能順行於所聞法翻謂雜說作是言已捨衆而去是苾芻後時還得本心餘苾芻謂言汝犯是罪當入衆中求哀大衆作不癡毗尼是苾芻即入衆中求哀大衆作不癡毗尼是時大衆如大師教與作不癡毗尼是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲不癡毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲自言治滅諍法阿難謂若苾芻不知罪相言廣知廣解復於衆中發如是言尊者我於利養難所得故餘苾芻謂言汝於罪相不知不解言廣知廣解汝犯是罪當於衆中求哀

大衆悔謝其罪是苾芻即入衆中求哀大衆而自悔責是時大衆如大師教與自言治法是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲自言治滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲多人語滅諍法阿難謂若二苾芻共一住處諍事忽起出種種語廣興諍論各執一言有言是法有言非法有言是毗尼有言非毗尼有言是有罪有言非有罪是二苾芻諍事起時息滅者善若不息滅此二苾芻離本住處異處與諍離是處已能於中路息滅者善若不息滅即多苾芻衆共爲滅諍有以經爲分別說者有以律爲分別說者有以摩怛里迦爲分別說者以是多人爲分別說故是二苾芻諍事息滅如是名爲多人語滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲知所作滅諍法阿難謂若苾芻隨犯罪已自知有犯或語他人或不語人而自思念已詣餘苾芻所脫去革屣於苾芻前偏袒一肩右膝著地三稱已名及自族氏我犯是罪不

敢覆藏來尊者所求哀懺悔唯願尊
者布施歡喜時彼尊者即聽懺悔是
苾芻得清淨已彼尊者言汝見是罪
相不苾芻答言我已見是罪相尊者
復言汝當如法奉持律儀苾芻答言
我今如法奉持律儀如是三說如是
名為如所作滅諍法以此法故能令
諍事而得息滅云何名為如草覆地
滅諍法阿難謂諸苾芻衆共在一處
互起鬬諍分兩朋住時一朋中耆年
者耆年者一處如法者如法者一處
上首者上首者一處於是朋中有苾
芻為利養故而起諍事起諍事已於
自衆中作如是言某處白衣舍利養
易得我於彼中如法律說有餘苾芻
以是緣故於我起諍諸大德若我以
是事故犯諍罪者願諸大德捨我是
罪乃至我故入白衣舍求悉聽懺除
犯突吉羅罪故我從今已往不作是
事若有所作當於諸大德所求哀懺
悔我有所作不敢覆藏是苾芻作是
懺時而自朋中唯一苾芻不聽許懺
時彼苾芻即入他朋說去草履偏袒

一肩從耆年上座次第問訊已還至上座前右膝著地合掌而住即白衆言諸大德某處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍我即於自衆中如法求懺時我衆中有一苾芻不聽許懺我故來此求哀懺悔諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我緣白衣舍出亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我今於諸大德前求哀懺悔我有所作不敢覆藏願諸大德聽許我懺布施歡喜時彼大衆即聽許懺是苾芻得清淨已彼上座謂言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相彼上座復言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說時他朋中亦如此朋耆年者耆年者一處知法者知法者一處上首者上首者一處於是朋中有苾芻爲利養故而起諍事起諍事已於自衆中作如是言某白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故起鬭諍事如是乃至第二第三

問答等事廣如前說阿難彼彼苾芻知自有犯往來陳懺已互相見時恭敬問詳息滅諍緣止諸語論無復少法而起分別如是名為如草覆地滅諍法以此法故能令諍事而得息滅阿難如是等七滅諍法汝諸苾芻應當記念

復次阿難有六種和敬法汝等諦聽如理作意如善記念今為汝說何等為六所謂於其身業行慈和事常於佛所淨修梵行於諸正法尊重禮敬如理修行於苾芻眾和合共住此名身業和敬法復於語業出慈和語無諸違諍此名語業和敬法復於意業起慈和意無所違背此名意業和敬法又復若得法利及世利養悉同所受或時持鉢次第行乞隨有所得飲食等物白眾令知與眾同受勿私隱用若眾同知者即同梵行此名利和敬法又復於戒不破不斷戒力堅固離垢清淨已知時知處普徧平等應受施主飲食供養如是淨戒同一所修同所了知同修梵行此名戒和敬

法又復若見聖智趣證出離之道乃至盡苦邊際於如是相如實見已同一所作同所了知同修梵行此名見和敬法如是等名為六和敬法阿難如先所說闘諍根本汝諸苾芻應當斷除於七滅諍法應當了知諸有諍事若已起若未起悉令息滅已同修六和敬法汝諸苾芻若如是行乃於東西南北隨往方所若行若止令汝苾芻悉得安樂離諸諍事乃至我涅槃後亦復令汝諸苾芻衆於一切處常得安樂如我現在住世說法教化衆生等無有異

佛說息諍因緣經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識藹端非可盡述若窺像法如影隨形難於情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧育西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律當堂容止穆穆輝華曠劫而
皆塑畫明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界勝音利益有情復登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教敦而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆懺調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕雖非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
歲日將微塵量海水能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其文厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之（大宋二十四論）源是顯然後以文勸立其教（第三張 牧 憲）
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫乎古真實之理無以窮盡其指
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普育化靈貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉禁殺法則四海雲從
惠養生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之旅宏行
精進而攝懈怠乃擇真選字校披真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字隸編復置於函龍
宮之聖藏信新篇續之染翰御數由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合執轍
金像之教同規矩朕纘錫
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至譯典方來續詳其幽深

曷能採則有譯經西域僧法賢奏章

大乘二十頌論　黃西張 救

懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛言興前王
之墜典援覺路之類綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號乃恩政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧肆幼承慈
誨恭覩之道孝焉窮乎法海之津涯
蒙善乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情歸譯不足擬洛日之濵尺華豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
著焉

大乘二十頌論

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

歸命不可思議性　諸佛無著眞實智
諸法非言非無言　佛悲愍故善宣說
第一義無生　隨轉而無性
佛衆生一相　如虛空平等
此彼岸無生　自性緣所生
彼諸行皆空　一切智智行
無染眞如性　無二等寂靜

大乘二十頌論

諸法性自性
凡夫分別心
故起諸煩惱
世間老病死
隨諸業墜墮
天趣勝妙樂
皆不實境界
衆生妄分別
墮地獄等趣
衆生亦如幻
履幻所或道
如世間畫師
自畫已自怖
衆生自起染
造已怖墜墮
衆生虛妄心
無性計有性
佛見彼無救
故發菩提心
得無上智果
分別所纏縛
從生及生已
後觀。世間空

東五藏 牧 字

如影像無異
無實我計我
及苦樂捨等
爲苦不可愛
此實無有樂
地獄極大苦
六趣常輪轉
煩惱火燒燃
如野火燒林
復取幻境界
而了從緣生
畫作夜叉相
或苦無智者
造彼輪迴因
無智不解脫
起疑惑染著
受苦中極苦
乃起悲愍意
廣修菩提行
即觀察世間
故爲作利益
悉示正真義
離相中後際

觀生死涅槃　是二俱無我
無染亦無壞　本清淨常寂
夢中諸境界　覺已悉無見
智者著癡睡　亦不見生死
愚癡闇蔽者　墜墮生死海
無生計有生　起世間分別
若分別有生　衆生不如理
於生死法中　起常樂我想
此一切唯心　妄立幻化相
作善不善業　感善不善生
若滅於心輪　即滅一切法
是諸法無我　諸法悉清淨
佛廣宣說世間法　當知即是無明緣
若能不起分別心　一切衆生何所生
於彼諸法法性中　實求少法不可得
如世幻師作幻事　智者應當如是知
生死輪迴大海中　衆生煩惱水充滿
若不運載以大乘　畢竟何能到彼岸

大乘二十頌論

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說醫喻經　牧

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識蕃端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從福歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類寂鑒昏明絕彼是非闢茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時調五聲於文章暢四始（聖祖御 雍正諱 敕）
於風律堂堂容止穆穆辯華曠劫而
含藝壹明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無
成鄣發救諸疲羸眞昧慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓津資懸續小乘聲聞
含其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教啟而重興幻化遞遷又
宅深奧雖設其教不知者多善念生
而藏量燃臻惡業興而體緣昔壇調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恆沙於靈關有頂之風不可壞無際
之水非能漾澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清淨於寧
當朕新非博學釋典微關豈堪序文
以示來者如摩登蘇火不足比之於
蔽日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發平端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化眞俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫于古眞實之理無以範囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗精功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化臺新則萬邦輯湊躋泰
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救流淪知法界之恢宏行
精進而攝群意乃擇其髦孝校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於瑣函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之英猷仰欽由
是三乘眞實四諦同圓盡苦空眞正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合乾轍
金輪之教爾規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫理民存
兢兢而守
先訓以至釋典元奉精詳講其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風喜傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲擴天造之功庸用廣聖文之述乍請予製序繼聖教爲自聖考上僊追號同息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奥雖幼承慈誨奈民之通方爲窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以循輿情躋滲不足擬浴日之波尺籥豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說醫喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國中與苾芻衆俱是時世尊告諸苾芻言汝等當知如世良醫知病識藥有其四種若具足者得名醫王何等爲四一者識知某病應用某藥二者知病所起隨起用藥三者已生諸病治令病出四者斷除病源令後不生是爲四種

云何名爲識知某病應用某藥謂先
識知如是病相以如是藥應可治療
令得安樂
云何名爲知病所起隨起用藥謂知
其病或從風起或從癀起或從痰起
或從癊起或從骨節起或積實所起
知如是等病所起處隨用藥治令得
安樂
云何名爲已生諸病治令病出謂知
其病應從眼出或從鼻中別別治療
而出或煙薰水灌鼻而出或從鼻竅
引氣而出或吐瀉出或於徧身攻汗
而出乃至身分上下隨應而出知如
是等病可出處善用藥治令得安樂
云何名爲斷除病源令後不生謂識
知病源如是相狀應如是除當勤勇
力現前作事而善除斷即使其病後
永不生令得安樂如是等名爲四種
知病識藥如來應供正等正覺亦復
如是出現世間宣說四種無上法藥
何等爲四謂苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦如是四諦佛如實知爲衆生
說而令斷除生法苦本生法斷故而

老病死憂悲苦惱諸苦永滅如來應供正等正覺爲是利故宣說如是無上法藥令諸衆生得離諸苦諸苾芻又如轉輪聖王四兵具足故得如意自在如來應供正等正覺亦復如是

佛說此經已諸苾芻衆歡喜信受

佛說醫喻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說月喩經

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城迦蘭陀竹林精舍與苾芻衆俱是時世尊告諸苾芻言如世所見皎月圓滿行於虛空淸淨無礙而諸苾芻不破威儀常如初臘者具足慚愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍淸淨無染亦復如是諸苾芻又如明眼人或入大水深廣之中或涉江河險惡之處或履山巖高下之所以明眼故而悉能見離諸疑懼如前所說苾芻亦然諸苾芻今我所說猶月行空淸淨無礙譬明眼人涉履諸險離諸疑懼而迦葉苾芻不破威儀常如初臘者具足慚愧若身若心曾無散亂如其法儀入白衣舍淸淨無染離諸法懼亦復如是

爾時世尊復告諸苾芻言汝等苾芻若入白衣舍時當起何心當以何相而入其舍諸苾芻白佛言世尊佛是所歸向佛爲諸法本佛爲淸淨眼我等不知是義云何願佛世尊普爲宣

說令諸苾芻聞已了知

佛言諸苾芻汝等諦聽當善作意今為汝說若諸苾芻欲入白衣舍時應起無著無縛無執取心依律儀相而入其舍雖受利養但欲為彼作諸福事隨自所得分量而受復善作意於自不高於他不下起如是心以如是相應入白衣舍

尒時世尊舉手捫空告苾芻衆言於汝意云何虛空有著不有縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言若苾芻以無著無縛無執取心入白衣舍亦復如是

尒時世尊又復舉手捫空告苾芻衆言諸苾芻於汝意云何虛空有著不有縛不有執取不諸苾芻言不也世尊佛言迦葉苾芻亦復如是以無著無縛無執取心入白衣舍雖受利養但欲為彼作諸福事隨自所得分量而受復善作意於自不高於他不下諸苾芻以是義故如迦葉苾芻者應入白衣舍堪受利養

尒時諸苾芻重白佛言世尊若諸苾

得爲白衣說法時或有清淨或不清
淨真事云何願佛世尊善爲宣說
佛言諸苾芻汝等諦聽當善作意今
爲汝說若苾芻爲欲令他發起信心
及作信心事給施衣服飲食坐卧之
具病緣醫藥以是利故爲他說法者
此不清淨若苾芻於佛所說法要住
正見離諸染汙如鍊真金去除鑛穢
見如是法證如是法如佛所發起是
法能離生老病死憂悲苦惱以如是
法爲他演說令他得聞如是法已隨
順修行於長夜中得大利樂以此緣
故發生慈心悲愍等心由是因故令
佛正法得久住世諸苾芻若起如是
心爲他說法者斯則清淨
復次諸苾芻汝等當知迦葉苾芻能
起清淨心爲他說法以清淨故令佛
正法得久住世是故汝等諸苾芻衆
亦應如是如理修學
又諸苾芻若有能起如是心爲他說
法者我說名爲最上清淨真實能令
如來正法得久住世
佛說此經已諸苾芻衆歡喜信受

佛說月喻經

佛說初分說經卷上

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

尒時世尊往詣優樓頻螺耆年迦葉所到彼處已時彼迦葉見佛世尊自遠而來即白佛言善來大沙門諸有所須衣服飲食我悉供給是時世尊即謂迦葉言我今於汝此舍之中止息一夜迦葉白言此舍非我所止之處是我事火之舍有一大龍見止其中彼龍具大神通有大威力汝今若止其中恐彼侵害於是世尊第二第三謂迦葉言但令我今於此舍中止息一夜時彼迦葉亦復再三而白佛言大龍居中恐彼侵害汝今宜應信受我語

尒時世尊即作是念我今不應多與其言起悲愍心決定轉故作是念已即入火舍以僧伽梨衣四疊安置淨草之處然後世尊加趺而坐是時彼龍心生瞋恚乃吐煙燄充塞其舍世尊即入火界三昧亦出煙燄周帀其舍都成一聚大火熾燄彼龍復出青黃赤白種種色相六惡火燄世尊亦

出青黃赤白種種色燄
尒時優樓頻螺耆年迦葉與自眷屬
於其火舍周帀旋轉已作如是言曰
大沙門最上色相先不聽我言必爲
龍所害是時世尊以神通力於須臾
間被龍威光自然收攝時彼迦葉知
佛世尊亦得神通盡其夜分隨其所
應佛現神通時即往觀察乃見其龍
威光漸少世尊光明轉復熾盛
尒時世尊於明旦時攝伏彼龍入其
鉢中持示迦葉言此是火舍中龍我
已攝伏迦葉此龍有大威力若諸凡
夫即不能入其舍時彼迦葉即生歎
異乃發淨信我出家心豈可止耶
復次優樓頻螺耆年迦葉欲於日初
分時作事火法即作是念此大沙門
有大威力具大神通乃至大威力龍
亦能攝伏我今但於日初分時作事
火法彼大沙門於日後分時應作神
通事是時世尊知彼迦葉信佛神通
世尊即爲攝神通力而彼迦葉於日
初分得作大事已即生歎異乃發淨
信我出家心豈可止耶

又復迦葉於日後分時作事火法即作是念此大沙門有大威力具大神通乃至大威力龍亦能攝伏我今但於日後分時作事火法彼大沙門於日初分時應作神通事是時世尊知彼迦葉意佛神通世尊即爲攝神通力而彼迦葉於日後分時得作火事已即生歡異乃發淨信我出家心豈可止耶

又復迦葉別作然火法種種施作皆不能然復以乾木投擲其中及以乾草乾糞摩麥蘇油等物所應用者悉擲其內復作不善相出是呪言伊梨拏哥多梨護哥一切能燒此何不然

作是呪已火亦不然時彼迦葉即作是念彼大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當爲供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊即爲起神通力其火乃然時彼迦葉即生歡異乃發淨信我出家心豈可止耶

又復迦葉既作法已欲滅其火種種

施作不能息滅乃取淨土傾擲其中
復投以灰乃灑以水亦作不善相出
是呪言
伊梨薩哥多梨薩哥一切燒已此何
不滅
作是呪已火亦不滅時彼迦葉即作
是念此大沙門具大神通有大威力
乃至大威力龍亦能攝伏我以何物
當為供養是時世尊知彼迦葉信佛
持通世尊即為攝神通力其火乃滅
時彼迦葉即坐歎異乃發淨信我出
家心豈可止耶
復次迦葉於晝日分而暫睡眠世尊
即化五百耆年衆狀如迦葉俱詣其
所化衆到已高出其聲互相戲笑迦
葉由戲笑聲乃從睡覺作是思惟我
今何故耽著睡眠同梵行者來亦不
知時彼化衆咸讚是言善哉善哉是
時迦葉普遍觀察各各見其色相乃
作是念豈非大沙門神力所化邪彼
大沙門具大神通有大威力乃至火
威力龍亦能攝伏我以何物當為供
養是時世尊知彼迦葉信佛持通世

尊即為攝神通力彼諸化眾忽然不見時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶

爾時世尊離彼迦葉住處往詣泥連河岸阿那聚落中阿惹播羅樹下世尊行時體具威儀容相可觀既到彼已而暫止息是時迦葉即作是念我等今時亦往泥連河岸作潔淨事水法而大沙門亦復在彼作是念已即與眷屬詣泥連河岸到已忽見其水逆流復作是念此水逆流豈非大沙門神通所作耶而此大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當為供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊乃為攝神通力水即順流時彼迦葉即生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶

又復世尊漸次欲渡泥連河往縛蔡聚落中是時大雲忽起暴雨澍流河聲泛漲如箭具響世尊亦時於急流中徐緩而進水分兩派步步摩生時彼迦葉乃作是念此大沙門方涉中流河水迅急將非漂沒作是念時乃

見世尊於急流中水分兩泒步步塵生漸至其岸即生歎異希有難得亦大沙門名我於諸世間曾所未聞迦葉尒時乃發淨信我出家心豈可止耶迦葉見佛如是等神通事已轉發最上清淨信心深生愛樂乃發是言佛大沙門能作如是神通事業我以何物當為供養

尒時世尊既至彼岸於縛象聚落中而乃止息即於是夜東方持國天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故東方光來廣大照耀世尊告言夜中所現東方光者是彼持國天王來禮我足彼身光明照耀如是迦葉尒時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第二夜中南方增長天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是夜覩斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故南方光來廣大照耀世尊告言夜中

所現南方光者是彼增長天王來禮我是彼身光明照耀如是迦葉尒時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門是我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第三夜中西方廣目天王來詣佛所恭敬禮是彼身光明廣大照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故西方光來廣大照耀世尊告言夜中所現西方光者是彼廣目天王來禮我是彼身光明照耀如是迦葉尒時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門是我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第四夜中北方多聞天王來詣佛所恭敬禮是彼身光明廣大照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故北方光來廣大照耀世尊告言夜中所現北方光者是彼多聞天王來禮我是彼身光明照耀如是迦葉尒時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門是我觀是事希有

難得乃發淨信我出家心豈可止耶第四衣中上方帝釋天主來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀迦葉是衣觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門衣中何故上方光來廣大照耀世尊告言衣中所現上方光者是彼帝釋天主來禮我是彼身光明照耀如是迦葉尒時即作是念彼之名字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門是我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第六衣中四方四大天王上方帝釋天主俱詣佛所恭敬禮足四王身光四方玄照帝釋身光上方照耀然彼諸光悉於世尊三摩地光中之所收攝迦葉是衣觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言大沙門衣中何故四方光來及彼上方光來照耀世尊告言衣中所現四方光者是彼四方天王上方光者是帝釋天主俱來禮足彼諸身光照耀如是迦葉尒時即作是念五方俱來禮沙門是我觀是事希有難得乃發淨信我出家心豈可

止耶

復次世尊謂迦葉言汝今為我於菴摩勒林中取彼菓來迦葉以佛威神乃敬如言即取持以奉佛世尊又言汝於呵梨勒林中取彼藥來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於贍部樹先取其菓次復可取隨應知者種種菓來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於北俱盧洲取彼飯來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於三十三天中取彼曼陀羅華來迦葉如言取以奉佛尒時迦葉知佛世尊有如是等種種神通轉復發起最上淨信世尊知彼心已於迦葉前復以神力於虛空中別現身相起三威儀謂往威儀行步威儀加趺坐威儀如是所現諸威儀相皆悉迅疾如發急流是相亦然又於空中化現眾寶所成樓閣又復普現黃金色相世尊現如是等諸神通已還攝神力本相如故

尒時迦葉常於年中而擇一日於自住處作祀天會所有摩伽陀國王舍大城頻婆娑羅王及其國中一切人

民咸來赴會而彼迦葉知設會時至還本住處乃作是念我常所設祀天施會今正是時王及人民咸悉來集彼大沙門面相平滿遠離顰蹙無復恚怒出善語言見者歡喜此最上善人若來我會我祀天會何能施作今時世尊知彼心念已即現神力往北俱盧洲如常乞食還詣雪山邊安坐而食食已於彼作草菴舍止息一夜時彼迦葉祀天既畢設會亦周飲食所須而尚豐溢迦葉見已即作是念彼大沙門今時若來我當授食世尊知其念已從虛空中來現其前迦葉見已作如是言善來大沙門我昨設會汝何不來世尊答言知汝起念故我不來世尊即為如念而說迦葉復言汝於今日何故乃來世尊答言亦知汝念欲授我食故我斯來是時迦葉即作是念希有難得此大沙門知我心意此必同我亦得阿羅漢世尊知其所念即時謂言迦葉汝非阿羅漢不知阿羅漢法迦葉聞已復作是念希有希有此大沙門若心若意若

尋若伺皆悉能知作是念已頭面著地前禮佛足白言世尊我今歸佛出家受具足戒惟願善逝哀愍攝受佛言迦葉汝今不應投佛出家所以者何摩伽陀國王及人民皆悉宗敬供養於汝汝於親屬知識衆中是最善人宣應今時審自思忖迦葉白佛言莫作是說莫作是說我於世尊所生極喜心發勝愛樂豈復審思我今決定歸佛出家何以故世尊我出家已於沙門婆羅門外道衆中摧伏一切識毀過失者執持勝幢於王舍大城中次第經行表示我優樓頻螺者等迦葉能於世尊清淨法中而得解脫是故我今決定歸佛出家惟願世尊哀愍攝受佛言迦葉汝能決定歸佛出家者斯為甚善然汝今時亦應與自眷屬而共評議尒時迦葉如佛教勑即與眷屬而相議言汝等當知佛大沙門具大神通有大威力一切見者咸生歡喜我於佛所深發最上清淨信心我今決定歸佛出家諸眷屬言我師聖者尚能如是發輕利心我

等諸人豈不出家是故今時亦各樂
欲歸佛出家

佛說初分說經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說初分說經卷下　收

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

尒時優樓頻螺迦葉與五百眷屬還詣佛所到已偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我今歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相

尒時尊者優樓頻螺迦葉即以其鬚奉上世尊作如是言世尊此我之鬚用拭佛足願佛慈悲受我所獻如是迦葉既出家已彼諸眷屬亦各出家復次迦葉即時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水鉼珂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥連河中

尒時那提迦葉在於彼河下流之側與三百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺眷年迦葉豈非為彼人或非人所惱害耶若不然者何故棄擲所用之物作是念已即與眷屬往詣其所到已

乃見九及五百眷屬俱在佛邊而為
恭敬修持梵行即作是言我兄優樓
頻螺迦葉伽耶國王及人民尊重恭
敬供養於汝汝於今時何所見聞乃
於大沙門邊而能出家修持梵行我
觀是事甚為希有優樓頻螺迦葉言
佛世尊者具大神通有大威力能作
種種神變等事我見是相乃發淨信
於佛法中出家修道汝今宜應亦發
淨信歸佛出家是時那提迦葉聞其
語已發出家心即與眷屬前詣佛所
偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白
佛言世尊我等願佛出家奉持戒律
願攝受佛言善來汝今於我法中
修持梵行時彼那提迦葉鬚髮自落
袈裟披身執持應器成苾芻相彼諸
眷屬亦皆出家

復次那提迦葉即時取彼先事火具
所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨
水瓶拂哩哥潔淨器等而悉棄擲泥
連河中

爾時伽耶迦葉亦在彼河下流之側
與二百眷屬俱見所棄擲事火之具

流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺
迦葉那提迦葉豈非為彼人或非人
所惱害耶若不然者何故棄擲所用
之物作是念已即與眷屬漸次前詣
詢問其故乃見二兄并諸眷屬俱在
佛邊而為苾芻修持梵行即作是言
我兄優樓頻螺汝摩伽陀國王及人
民尊重恭敬供養於汝汝於今時何
所見聞乃於大沙門邊而能出家修
持梵行我觀是事甚為希有優樓頻
螺迦葉言佛世尊者具大神通有大
威力能作種種神變等事我見是相
乃發淨信於佛法中出家修道汝今
宜應亦發淨信歸佛出家
是時伽耶迦葉聞其語已發出家心
即與眷屬前詣佛所偏袒右肩右膝
著地合掌頂禮而白佛言世尊我等
歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言
善來汝今於我法中修持梵行時彼
伽耶迦葉鬚髮自落袈裟被身執持
應器成苾芻相彼諸眷屬亦各出家
復次伽耶迦葉即時取彼先事火具
所謂淨草虎皮半皮眾樹皮三杖淨

水餅珂哩歌瀨淨器等而悉棄擲泥
連河中
知是三迦葉并諸眷屬俱出家已時
尊者優樓頻螺迦葉於眷屬衆中即
謂一人言汝往頻婆娑羅王所知我
詞曰優樓頻螺迦葉告白王言我今
并弟眷屬俱已隨佛出家修道我先
受王請有信施今日已還願王止息
使人受命即往白王
尒時世尊化三迦葉已與如是等苾
芻衆俱往諸象頭山到已安止即作
是念迦葉眷屬雖復耆舊先事火天
宗信火法而不能知諸法無常我今
為說世尊作是念已即時踊身於虛
空中現大火聚光明熾盛如是現已
還復本座告諸苾芻言汝等當知眼
根無常色境無常眼識無常眼觸無
常眼觸為緣所生苦樂捨受皆悉無
常耳鼻舌身意根無常聲香味觸法
境無常耳鼻舌身意識無常耳鼻舌
身意觸無常耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受皆悉無常諸苾芻貪火無常
瞋火無常癡火無常生老死憂悲苦

惱皆悉無常諸法無我是故汝等應知

是知諸法無常

復次諸苾芻汝等當知眼根不受色

境不受眼識不受眼觸不受眼觸為

緣所生諸受皆悉不受耳鼻舌身意

根不受聲香味觸法境不受耳鼻舌

身意識不受耳鼻舌身意觸不受耳

鼻舌身意觸為緣所生諸受皆悉不

受諸苾芻由如是故一切法不受故

不受故即遠離塵垢而得解脫我生

已盡梵行已立所作已辦不受後有

佛說是法時會中有六十苾芻不受

諸法得心解脫聞諸苾芻亦悉知法

尒時世尊說是法已與苾芻眾往詣

秋林曲劉已安坐世尊乃為諸苾芻

現三種神通所謂神境通說法通教

識通以知是神通故示誨喜佛言諸

苾芻汝等應當知是作意如是伺察

知是了知當知是行於發利樂轉諸

苾芻於是三種神通等事而悉見聞

示利喜已會中有得心解脫者說是

伽陀曰

象頭山與苾芻衆　世尊說法現神變

攝伏外道歸正眞 使彼邪心皆解脫

爾時世尊謂苾芻衆言我今欲入王舍大城時頻婆娑羅王初聞有如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足出興於世於諸天人梵魔沙門婆羅門大衆中以自智力而成正覺宣說諸法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相彼佛會中有優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行是佛世尊今日欲入王舍大城其王即勅修治王城內外街巷道陌悉令清淨燒衆名香散諸妙華張設珠瓔樹立幢蓋如是普遍處處嚴麗乃至城中一切人民發歡喜聲互相得聞時頻婆娑羅王被新妙衣著衆寶履嚴整四兵與無數眷屬前後導從出王舍城迎候世尊其王與諸眷屬出城向爲漸近世尊王乃下車徒步而進

爾時世尊與諸苾芻前後圍遶諸王舍城王及眷屬見佛遠至肅恭前迎

從佛入城佛入城時城中人民異口
同音說伽陀曰
世尊入王舍城　出現師子光明相
解脫者年清淨衆　彼彼恭敬而圍遶
尒時頻婆娑羅王前導世尊往迦蘭
陀竹林園中到已世尊周遍觀察王
乃為佛敷設其座佛處座已諸苾芻
衆各居佛後是時王及眷屬衆中有
禮佛足者有但合掌頂禮者有發歡
喜心者有隨發歡喜心即生愛樂者
如是各各伸敬已退坐一面王乃復
從座起偏袒右肩右手執持上妙金
鉼盛妙香水灌世尊手灌已白言我
此園林奉上世尊并四方僧安止受
用此是最初園林布施惟願世尊為
我納受佛即為受王禮佛足已向尊
者優樓頻螺迦葉前歡喜合掌作如
是言迦葉此摩伽陀國中一切人民
宗敬於汝我亦常所尊重供養汝今
何所見聞歸佛出家修持梵行迦葉
答言大王當知今佛世尊具大神通
有大威力能作種種神變等事以是
緣故我發淨信歸佛出家時衆會中

有生疑念此優樓頻螺迦葉今在大

沙門邊修持梵行何所求耶此能歸
心佛能攝受互見何相致如是耶又
復衆中有作是言此優樓頻螺迦葉
今在大沙門邊修持梵行不復能得
頻婆娑羅王恭敬供養
尒時世尊知衆疑已即告尊者優樓
頻螺迦葉言迦葉汝今知時宜現神
通是時迦葉受佛勑已隨其所應即
入三摩地猶如攢王起現空中以神
通力身上出火身下出水身下出火
身上出水右邊出火左邊出水左邊
出火右邊出水於其四方現行坐卧
相現是神通已從空而下還住佛前
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
世尊作是白言佛是我師我是聲聞
弟子若我所知若我不知佛悉能知
如佛所了知是為最上知佛言迦葉
汝先所作事火之法汝見何義然於
其中得寂靜耶能作滌耶如汝所作
皆不解脫今聞此義汝隨應荅迦葉
白佛言我無智故先所不知世尊大
龍善為救度令我今時見無上句世

尊我先所作以飲食供設然火祀天實不解脫而飲食者設使美味種種具足終不能離三欲之數今蒙佛開導我如是見佛言迦葉又如汝所作事火等法於天人世間不可愛樂迦葉白佛言我今於佛正法見最上句住寂靜意畢竟不復墮於欲有別異教中更不修習是故棄捨事火等法

尒時尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言佛世尊者證涅槃法離過無染最上清淨出世說法廣大利益而汝迦葉亦能善說

尒時尊者伽耶迦葉為頻婆娑羅王說伽陀曰

善來大王聽我說　我大居止伽耶山
正等正覺出世間　說涅槃句我得利
諦最勝者大象龍　無上調伏最上尊
離畏善攝諸衆生　三摩呬多心寂靜
我昔長夜心深著　起諸邪見不解脫
佛今破我邪見心　一切纏結皆消散

是時衆會疑念皆息乃知尊者優樓頻螺迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行甚為希有

尒時世尊知彼衆會已息疑心乃為
頻婆娑羅王等宣說法要如先佛世
尊所說法式謂施論戒論生天之論
欲為染汚生諸過失愛若不生心即
離障時王并諸眷屬聞是法已咸發
淨信歸依佛法僧受持學句即於世
尊起安樂心柔輭心最上心離障心
無著心善順心是時世尊知王及衆
心開意解如先佛世尊所說法式以
無數方便復為宣說苦集滅道四諦
法門時王并衆不起于座悉能了知
苦集滅道四聖諦理見法知法得白
淨法平等法堅固法安住法無盡法
無壞法無墮法猶如白衣易受染色
王等獲利亦復如是時王并諸眷屬
蒙佛宣說法要示利喜已從座而起
頂禮佛足是時有守空神守種子神
守國界神守事業神守草神守木神
守畜類神守樹林神守道路神如是
諸神咸作人言互相謂曰世尊具大
神通有大威力能作種種神變等事
即說伽陀曰
今日頻婆娑羅王　并諸眷屬歸依佛

聞法獲利竹林寺　佛說初分說經　我等諸梵亦歸佛　第三張

尒時頻婆娑羅王并諸眷屬右遶世尊出離衆會復還王舍城有一外道名刪闍夜與自眷屬居止其中而刪闍夜後至歿已彼二弟子一名舍利子一名大目乾連是二弟子棄捨彼衆已互相謂言我等二人若先有所證必相告語後於一時有尊者烏波西那食時著衣持鉢入王舍城次第乞食時舍利子見彼尊者自遠而來諸根調寂威儀整肅即作是念今此尊者威儀進止希有最上念已前詣問言尊者汝師何人復說何法烏波西那答言我師是大沙門於大衆中決定宣說無屈伏力廣大法門舍利子言汝今可能於彼法門若少若多為我宣說烏波西那言我師所說緣生之法緣生法者謂一切法從因緣生從因緣滅復以是義說伽陁曰

若法因緣生　法亦因緣滅　是生滅因緣
佛大沙門說

時舍利子聞是法已遠塵離垢得法眼淨即說伽陁曰

如是緣生妙章句　尊者為我善開示
我於那庾多劫中　不見不聞令得遇
說是伽陀已又言尊者世尊今在何
處烏波西那答言世尊今在迦蘭陀
竹林精舍又言我今得詣世尊處不
彼答言汝當隨意時舍利子憶念大
目乾連先所言約今應往告念已即
往詣大目乾連見舍利子進止威儀
勝彼先時知必證法乃謂舍利子言
汝有所證耶舍利子言世尊所說緣
生之法烏波西那為我略說我已證
悟如彼所說伽陀曰
諸法因緣生　法亦因緣滅　是生滅因緣
佛大沙門說
大目乾連聞是法已遠塵離垢得法
眼淨
佛說此經已苾芻眾等諸大聲聞及一
切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛
所說歡喜信受

佛說初分說經卷下

廣釋菩提心論卷第一　朋

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師　施護奉　詔譯

歸命三世一切佛　略集大乘諸法行
建立最初勝事業　我今廣釋菩提心

此中云何若欲速證一切智者總略標心住於三處出生悲心從悲發生大菩提心所有最勝一切佛法皆由悲心而為根本此悲所因為觀衆生故如聖法集經云尒時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊諸菩薩不應修學多種法門但於一法而自勤行即於一切法如掌中得何等一法所謂大悲諸菩薩乘此大悲即於一切佛法如掌中得世尊譬如轉輪聖王輪寶行處即得一切力聚而諸菩薩亦復如是大悲行處即能成就一切佛法力聚世尊又如士夫命根堅固即能令諸根而得轉故而諸菩薩亦復如是大悲堅固乃能令諸菩提行法而得轉故

如無盡意經云復次舍利子當知諸菩薩大悲無盡何以故與一切法為

先道故舍利子譬如士夫所有命根與出入息而爲先導大乘法門廣大普攝亦復如是菩薩大悲爲先導故如象頭經云尒時有一天子問妙吉祥菩薩言當云何能發起一切菩薩勝行復云何住妙吉祥言天子大悲乃能發起一切菩薩勝行菩薩緣諸衆生爲境界住是故菩薩常起愛念一切衆生而於已身无所顧惜純一爲他長養利益於長時中難作能作發生諸行

如信力法門經云彼諸菩薩悲心堅固爲救度一切衆生時而無少分苦想若得度已亦无所度之想不捨一切難行苦行如是不久諸行圓滿成本所願證一切智得一切佛法如是皆由悲爲根本所有佛世尊現證一切智大悲普攝廣爲世間作最勝利益安住无住涅槃如是佛所行悉以大悲而爲其因諸佛因中設有苦惱尒時乃緣衆生作意轉復多作增長不退如佛於諸經中說一切衆生於諸趣中有種種苦如其所應極大苦

惱菩薩常為衆生悲愍觀察所謂地獄趣中有種種苦業火燒然長時無間苦惱無盡如世盜賊種種治罰繫縛捶打鐵又驅逐斷截身分受諸苦惱與苦亦然餓鬼趣中有其種種極饑渴苦身體乾枯為伺求食故互相殘害雖常伺求縱經百歲終不能得少分殘棄及不淨等又有餓鬼自力劣薄依他勝者雖復依止而无所得設有所得轉為強力諸鬼欺陵逼奪捶打治罰受如是等无量苦惱受是苦者是昔人中富樂自在等類由起諸惡故隨是趣中畜生趣中受无數苦趣恚害心互相食噉或有穿通其鼻或破裂其身或打縛等極不自在遍身楚痛實无少分可愛樂處如人負重常无懈倦雖復長時不念疲之又諸畜生於廣野中一心肆逸此彼奔馳曾无暫住互相殘害互起怖畏於此趣中復有是苦如是地獄餓鬼畜生諸趣由起種種煩惱惡業為其因故彼彼趣中受諸苦惱如人墮於崖險之處苦惱亦然彼彼人趣中有種

種苦如餘處說復次欲界諸天欲火燒然心意散乱欲令自心於刹那間定聚一處竟不能得當知欲樂壞時苦即現前如貧苦者云何有樂此欲天中常所隨滅怖畏憂惱及破壞等亦非其樂所有色界諸天謂由諸行常所遷轉彼天報盡或復墮於地獄等趣如是等諸趣類中煩惱業等常所纏縛不得自在由是生諸苦惱是故當知苦火熾盛燒然世間而不休息菩薩見是苦已即起悲心普觀一切衆生又復菩薩見諸衆生受種種苦時無怨無親起悲愍心平等觀察而爲救度又一切衆生無始已來輪迴流轉菩薩未嘗於一衆生不起親友之想起是平等心故即以是行於十方一切衆生普遍觀察若見一衆生有苦惱者菩薩愛之如子即當代受不令衆生受是苦惱以是悲心轉故能令一切衆生苦惱息滅乃得成就大悲勝行

如無盡意經云此悲觀行世尊於阿毗達磨經最初演說爲欲救度一切

有情故起悲願等力趣求阿耨多羅三藐三菩提若不爲度衆生我即不發是菩提心

如十地經云一切衆生中諸无救護者无歸趣者无依止者无知見者菩薩見已即生悲念乃發阿耨多羅三藐三菩提心若不爲他開導教示菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者謂即悲心堅固

如如来智印三摩地勝上經云菩提心所行能壞輪迴苦

如弥勒解脫經云善男子譬如有人不取大金剛寶别得一切金莊嚴具而亦不捨大金剛寶於貧窮者而能普濟善男子菩薩亦復如是不取一切智心大金剛寶别得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具而亦不捨彼菩薩行所有一切輪迴貧窮者而能普濟菩薩能於一切種一切學平等而修是爲无量勝行是故從菩提心出生方便成就大菩提果

如如来示教勝軍王經云佛言大王

若汝所作多種事業於一切種一切處應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學是故大王汝應如是於正等覺起欲信求願趣向等心若往若行若卧若立若飲若食若諸所作決定常時思念作意觀想一切佛菩薩緣覺聲聞諸愚夫異生及已身等所有過去未來現在一切善根合集一處發勝上心自當隨喜已普於一切佛菩薩緣覺聲聞衆中供養承事所有功德與一切衆生共之普願衆生乃至得一切智一切佛法皆悉圓滿若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提大王汝所作事皆得清淨菩提行等亦悉成就復次大王阿耨多羅三藐三菩提心所生善根果報無數若生人中或生天上於一切處常得最勝而汝大王亦如是作斯為廣大又復大王大菩提心最上最勝若復所行真實即能成就大菩提果

如無畏授問經云發菩提心所生諸福如虛空界廣大勝上無有窮盡正

使有人以殑伽沙數佛刹滿中珍寶
供養世尊若有人能合掌至誠一發
阿耨多羅三藐三菩提心者而此福
德勝前福德不可較計

如華嚴經云善男子從菩提心生一
切佛法廣大勝上莊嚴菩提心有其
二種一者願心二者分位心又彼經
云善男子一切衆生極難得者所謂
阿耨多羅三藐三菩提若廣起行願
即得阿耨多羅三藐三菩提現前安
住普盡世間能作利益善男子我得
成佛謂由發起求菩提心乘本願心
後以所行諸行從先所起彼一切行
而悉普攝成分位心是故行願等力
若悉成立即得善知識現前攝受捨
去一切不實境相如妙吉祥菩薩於
上衣王所發菩提心菩薩如是發菩
提心已自行布施等諸波羅蜜多相
應勝行若人自不能調伏何能調伏
他人是故當知菩薩若不自修諸行
而何能得大菩提果

又如象頭經云諸菩薩所行真實故
得菩提非諸所行不真實故

如三摩地王經云童子如我所行得真實故而汝童子應如是學何以故童子若所行真實即不難得阿耨多羅三藐三菩提

如是菩薩諸所行行若以十波羅蜜多四無量四攝法等廣分別者如無盡意經寶雲等經說又學有二種謂世間出世間云何世間學謂技能功巧等云何出世間學謂禪定等餘復云何謂利益衆生所作一切事業此中應知諸菩薩所行要略而言謂慧及方便而此二法無令減少

如維摩詰經云菩薩無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解

又如象頭經云諸菩薩總略而言有二種道於是二道若具足者諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提何等為二所謂慧及方便若離般若波羅蜜多行諸波羅蜜多四攝法等云何能嚴淨佛土大富自在成熟有情作諸化事普攝諸法善巧方便是故此慧與彼方便為无顛倒性有分別因由此因故起正方便如所說諸法

起無顛倒忍惟分別而能畢竟利樂自他能令煩惱不起猶如諸毒為呪所害又此經云智慧攝方便此是有分別智

又如信力法門經云云何為善巧方便謂攝一切法云何為慧謂於一切法無破壞善

如是慧及方便二種適入諸地一切時常行不得於中令其減少所有十地諸菩薩行十波羅蜜多乃至廣行諸行如十地經廣說所有八地菩薩從佛威儀起住止息行故彼經云復次佛子菩薩摩訶薩應當依先所起大願加持善根力住諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作此即是為最上忍門一切佛法由此而集又善男子不應如是起止息行如我所得十力四無所畏十八不共諸神通等一切佛法而汝未具當發精進起諸願求相應而行是故汝於如是忍門不應捨離善男子汝豈不觀察諸愚夫異生等積集種種煩惱起種種尋求相續不斷云何欲起止息之

行又善男子當知諸法法性而自常住以法性常住故如來即無生謂諸聲聞緣覺不了一切法無分別無生故如來以善方便出現世間又善男子汝見我身無量智無量佛刹無量圓光無量智現前門無量清淨無量如是等諸廣大法是故汝棄本願行應常思念利益衆生即得如是不思議智門

如十地經所說行相與維摩詰經相違故彼經云妙吉祥若人於如來所說法起輕謗者是人雖出謗言如我所說亦得清淨此中理事亦不相違如象頭經云佛言慈氏諸菩薩爲菩提故積集六波羅蜜多或有癡人作如是言般若波羅蜜多是菩薩學云何復學餘波羅蜜多或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意慈氏於汝意云何如迦尸王取自身肉而救於鴿是王豈愚癡耶慈氏白言不也世尊佛言慈氏我修菩薩行時廣修六波羅蜜多相應善根應無利益耶慈氏白言不也世尊佛言如是慈氏

如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多習至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是彼中廣說行相應知

廣釋菩提心論卷第一

丁未歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

廣釋菩提心論卷第二

開

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師施護奉　詔譯

復次此中如毗盧遮那成佛經說所有一切智智悲心為根本從悲發生大菩提心然後起諸方便是故諸菩薩於一切時常行此二種所有施等方便現身現土眷屬色相廣大果報二種稱故悉得成就如佛世尊不住涅槃為令一切起於正慧普能斷除諸顛倒故又復不住生死為由生死起顛倒故是故世尊成就無住涅槃又復當知慧及方便自相所行應當遠離共相毀謗二邊離二邊故中間所行即得無尋所言共相毀謗邊者謂慧離共相邊方便離毀謗邊此中如是如聖法集經言若諸相好色身是足即能令觀者起勝意樂若於三時中觀法身者即不能令起勝意樂復有說言慧及方便生諸如來能令他起清淨信解如是應知又復有言如世間法應當了知法尚應捨何況非法離取相故彼諸顛倒取著心斷

由彼斷已此說是為真勝意樂不應
於彼所作事中而起決定實依止心
亦如有說一切法中亦不可取亦不
可捨彼取捨法不可得故
或有說言施等諸行感生死果此中
云何謂離於慧而行施等得少分善
以為喜足起勇悍心復作增上勝善
根想
如維摩詰經說所有一切法應與慧
及方便二種俱行施等諸行若為慧
所攝即得名波羅蜜多名異此即非
施等清淨
此中當知若住三摩地能生起諸慧
加行專注總彼所作謂由先起聞所
成慧以本宗義而正攝持然後思所
成慧乃得生起於是思慧中觀察如
實義彼所觀察決定真實無別邪妄
不實顛倒如是觀故疑惑止息正智
出生如理正修如佛對諸外道說無
我法是中應當思惟觀察必有正因得
涅槃果異此皆是外道常因分別非
為寂靜是故雜阿含等說思所成慧
中如理伺察已應觀諸物有實自相

而彼自相勝義諦中即無有生如是阿含中所說決定相應

如聖法集經說無生真實不實謂別異法如是等皆隨順勝義諦無生此說真實又勝義無生即非無生彼一切所行皆過去性此中又言善男子生滅二法畢竟皆是世間取著是故佛大悲者為欲警悟世間捨諸所行說生滅等畢竟無有少法可生

又聖法集經說云何生云何滅荅無生名生無滅名滅此中又言阿字門謂一切法離生滅是即一切法無自性門自性空所成

聖二諦經說若無生平等即得一切法平等

般若波羅蜜多經說須菩提色色自性空乃至識識自性空自相空所成

象腋經說一切性不可得生於無生性中愚著執有其生

父子合集經說彼一切法皆悉平等三世亦平等過去一切法自性離乃至現在一切法亦自性離如是總說彼阿含中相應堅固之義應當伺察

異此有因即不能成此中如理決定伺察已要略說者謂諸生性或說有因或說無因如實當知非彼有因非彼無因是義云何若捨因性此差別性或有實顯示非彼無因若法生時乃一切性徧一切處云何非有彼無性時或無差別於生時中亦非有得非彼有因如是總說彼非無因而得和合亦非有因而得和合如是所說若計有我即是外道常因起執彼無性得生能起諸行而為顯示壞諸因性何能生起諸行不如理捨故又非外道所執我等自有力能於他別法得不捨性既執常性不能於他作義利事若無義利背相應法此中如是當知所執我等一切力能畢竟皆空如石女兒彼無自性於所作事中不能成就彼等設有所作無實力能若非所作又非和合又如一切事隨有作生已後時決定若有力能即彼力能自性隨轉乃如前說所起作事而得和合或不隨轉亦如前說彼無自性無常因性定不和合是故諸無常

中無有少法可得

此中意者如世尊言復次大慧不實共相者所謂虛空滅涅槃無作者無性無取者共相是故無常等生此不和合而亦非無常如過去未來二事性中亦非有生而得和合彼無和合因性隨轉若同時生有所相應亦非同時因所作自性事得決定彼同時觀亦無所成性或異時觀亦非異時若於時中緣中觀者彼亦不生不實過去若往有所和合而亦非緣亦非有生彼一切我而亦無緣又非一剎那中一切剎那隨入劫與剎那分量而不和合如諸微塵合集摶聚是中亦無極微量我而得和合如是一聚一分中彼剎那蘊聚性不和合自不得生亦無因分若於是中取彼分性即自我所作相違亦無二種若有二分性即二種過失隨著如是總說是故一切世俗所生有所得性於勝義諦中而實無生此說不與阿含等相違

如佛所言諸有生性皆謂世俗勝義

諦中生無自性無自性中若起疑惑彼即實起世俗之意所說如理是佛世尊真勝意樂如世稻稈等自性他性於二種中說無因生是義當止此中宜應如理伺察若色無色彼之二性如餅器等彼極微量不壞色性於前分位而非一性前分位中若有所壞彼即不成又非極微聚中有一性多性彼一多性離云何有自性若無自性此即勝義如夢中所得色相色性其義應知此即佛所說

如楞伽經說復次大慧譬一大象破如微塵於是微塵相中如理伺察彼之色性實無自性又如色蘊中青等諸色彼有對礙而無自性如是畢竟識外非色是義應知

如世尊言外無諸色自心所現彼外青等種種色相實無對礙而取捨相亦無對礙非一性相應亦非多性相應一多相違云何非一性以一聚色性故非一性非多性者其義應知此中伺察諸有色相自體不實故無對礙彼識亦不實何以故識自相離非

說彼色離識而有又復識之自相種
種不實由如是故說識不實是故佛
說識如幻士如是總說若一性若多
性是性皆空勝義諦中一切性不實
此義決定
又如楞伽經說譬如鏡中所見之像
非一性非異性如是觀時是性非有
何以故一異性離故一異性不著故
或有說言智者觀自性實不可得此
中不可顯說無自性故如是等諸有
所說如理伺察是爲思所成慧決定
如實是義成就由此修所成慧當得
生起若無聞等修慧不成
如寶雲經說諸正行者有智光明出
生中聞彼正不壞由智出生諸所修
作出生成就譬如地中不淨遍滿諸
有所生云何能生諸修亦然明了智
果真實性中如理出理
如三摩地王經說若有人起多種尋
求而所起心有著有依止是故若欲
證彼真實修慧者應當寂初修奢摩
他相應勝法令心安住猶如止水若
心有動非奢摩他不能攝持亦住如

佛所說住等引心能如實知若散心位非此相應是故修奢摩他時諸所得諸所欲當住平等捨體中苦等而悉除遣安住淨戒發起精進速得成就此中如是

如和合解脫經說先修施等勝上之行次復修持淨戒然後住於奢摩他行若欲住是奢摩他者隨諸分位於諸佛菩薩等先當歸命懺悔隨喜次應起大悲心普盡世間生救度想於安隱座中加趺而坐直身端住現前正念引發三摩地現前相應從初專注如應觀察乃至多種所緣等事普盡收攝繫心靜住復次總略色無色二種中應當捨離散亂過失總彼相應所緣起勝作意乃至蘊處界一切事等悉不分別即得清淨所有廣說諸所緣行相如和合解脫經第十八相應分

所有世尊攝有情事色等分別及一切事分別略中廣行相如阿毗達磨等說

此中意者於彼等事觀已離過而悉

收攝令心相續勝進增修若或心生貪等尒時應作不淨等觀得止息已又復過前起勝進心此不淨等觀思有行相恐繁且止若或彼心不能勝進起勝意樂亦是散亂過失尒時應觀三摩地所有功德起勝意樂即能止息非勝意樂若時昏沉睡眠生起應觀佛等功德勝喜悅事彼能止息復次如是於所緣中如應堅固攝持不散即得相應又復若時前心變樂喜悅隨生後心高舉尒時應作無常等觀如是總說於所緣中應使心無動作專注靜住離高下法平等所行心得清淨彼發悟散乱等因而悉棄捨若有真實發悟所作彼心散乱於所緣中若無動作如是乃得所欲所行勝定相應尒時當知奢摩他成如是等當知一切奢摩他共相謂心一境性中自性彼奢摩他所緣决定如是此等奢摩他法佛於般若波羅蜜多等經

復次當知修奢摩他有九種法一除二正除三分位除四近除五調伏六

止七近止八一向所作九知止此等九種行相云何謂徧此九法是即名除於所緣中繫心是爲徧除於所緣中相續而轉是分位除散亂現前而悉摧伏是爲近除散亂離已又復勝前徧除所緣是爲調伏若愛起時伏故名止若散亂過失現前不起勝意樂而能止故是爲近止若昏沉睡眠等起時速當遣離是爲一向所作於所緣中得無勤作已然後專注得相應止得彼止已心住於捨是爲知止如是等義知聖慈氏菩薩所說

又復當知諸修一切三摩地時有六種過失一懈怠二所緣忘失三沉下四高舉五無發悟六發悟此六過失生時當起八種斷行對治何等爲八一信二欲三勤四輕安五念六正知七思八捨此等對治行相云何謂信等四法對治懈怠此中意者以三摩地功德中要具增上正信順相彼相應者起勝希望於希望時發精進行所起精進身心勇悍後得輕安是故對治念對治所緣忘失是義應知正

知對治沉下高舉謂以正知起正觀察能令高下二法止息是故對治思對治無發悟是義應知捨對治發悟由前高下得正息已心住正直即無發悟是故對治如是八斷行對治六種過失已所有寂上三摩地事業即得成就神足功德由此而生

如諸經說若具八斷行即能發起四種神足所有心一境性勝上事業得正相應乃能證入禪定解脫法門圓滿一切最勝功德

廣釋菩提心論卷第二

丁未歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

廣釋菩提心論卷第三

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次此中次第應修彼諸禪定謂若得離欲愛所有喜樂內心清淨住正相應有尋有伺是初禪定又復此中無尋唯伺名中間禪初禪地愛若得離已所有喜樂內心清淨住正相應是二禪定二禪地愛若得離已樂捨正知住正相應是三禪定三禪地愛若得離已捨念相應是四禪定所有無色定等行相應知是中諸所緣相如應分別於所緣中令心堅固如理所作以慧觀察智光明生破無明種畢竟得斷即正相應異此皆是外道所修非正三摩地不能斷煩惱

如諸經說所有正修三摩地時若我想生是即還復發起煩惱令時住心當如止水入三摩地相應觀行

如楞伽經說總略而言正慧觀行唯心靜住外無分別若住真如所緣是心應過心若過已彼無無對尋而亦應過無對尋中若相應住是大乘觀彼

無發悟最寂靜即勝無我智無對無等觀

此中意者如實觀察心外必無色法分別是即最上相應勝行若爾識之與色云何有異或不異者識亦應有對等義耶不然如夢分位所見不實是故識外如實伺察極微量色取不可得以不可得故如是成唯識無復一切外義可有唯心靜住外無分別於伺察中以離色法故有所得相而為得者畢竟無所得是故於諸色法應觀無色彼若唯心無實能取亦無所取是二取性實不可得離取捨故即心無二如是伺察亦無二相於真如所緣中是心亦過彼所取相亦復過已二無對等於是無二智中住如實義所言唯心過已二無對等是智於中而亦應離是故自性他性中諸有生性而不可得如應伺察諸衆生性亦不和合若取若捨上不實性悉應遠離當知一切物性諸有取著於無二智中皆應捨離於無對等無二智中若如是住即於一切法如實覺

了無有自性彼即能入最上實性入無分別三摩地門又若於是無對尋無二智中相應住者是即最上實性中住是大乘見如是亦見最上實性以見最上實性故即於一切法慧眼觀空智光明中皆如實見

如諸經說云何見勝義諦謂一切法無見此中如是所言無見者是勝意樂真實無見非如世間諸生盲者及瞑目人緣闕故或不作意故而皆不見彼等有性顛倒種子悉不能斷此即不然又如入無想定後或出時還復生起有性取著貪等根本諸煩惱聚而不解脫所言有性取著貪等根本煩惱行相如聖二諦等經說若復有言入無分別總持法門無分別法中離色等相以決定慧於無色中觀無所得亦無作意是勝義樂非如無想定等於諸色等取著法中作意而離是故當知如前所說諸色等中作意離相若無正慧即不能斷疑惑種子譬如世間火若存時諸物燒然云何能離思之一法若不調止所有耶

別空即彼能照及所照性亦無所有如是乃得最上最勝無分別相應此中若住如是相應即一切分別悉能斷滅所有煩惱障智障而亦能斷於彼煩惱障不生不滅性中而性等顛倒根本悉除

如聖二諦等經說如是相應行中一切性等分別斷已普盡性等顛倒無明自性煩惱障根本即斷彼根本斷已諸煩惱障而悉能斷

又如聖二諦經中問妙吉祥菩薩言云何能得煩惱調伏云何而能了知煩惱妙吉祥言勝義諦中畢竟不生彼一切法無生性中世俗皆是不實顛倒應當止息一切性等所起顛倒愚惟分別若彼愚惟分別不止息者即有我共相既有我共相即起立諸見若見起立即煩惱轉天子若能了知勝義諦中一切法畢竟無生即勝義諦具十種無顛倒若勝義諦中無顛倒即無分別若無分別得滅相應若滅相應彼我共相即不能得若我共相既不能得而彼諸見不能起立

由此當知所有奢摩他諸所緣中心住堅固如理所作以慧伺察智光明生明現暗除智生障滅如人二目隨量無差於諸分位眼明無異智光明出亦復如是非光明中有冥闇性明闇二法互相違故當知三摩地中離冥暗性亦復如是若不介者云何能住心一境相是故若於三摩呬多中如實了知即能一向隨順正慧此中所說悉不相違

復次三摩呬多中應以慧觀都無色相於一切法悉無所得彼諸相應分位相中無所進趣無所發悟若自若他悉見無性有性分別戲論相等一切悉滅如是即於正慧所觀無相性中而得相應有心分別悉不能立即彼無性亦不可得若於是中或謂有性而可見者是見應止如是止已若於無性分別轉者此亦不然設使有性三時相應以慧眼觀無相無得又何止耶如實義者有性無性不應分別一性異性亦不可分別是中若離性與無性二分別者悉能照達諸分

乃至勝義諦中涅槃之見亦復不起由如是故即於無生行中一切煩惱畢竟調伏天子當知諸煩惱於勝義諦無得智中畢竟空畢竟無相畢竟無性如是知者是爲了知煩惱天子譬如毒蛇爲呪所害彼煩惱種亦復如是天子又問云何爲煩惱種妙吉祥言天子彼勝義諦畢竟無生性中若於一切法起分別時此即是爲諸煩惱種由是起諸性等顛倒於顛倒中不能照達是故若於所斷法中一切顛倒悉能斷者所有智障能正決定而悉除遣智障斷已無相續性譬如日光出時離諸雲翳於一切處照明無得而彼智光清淨照明若色若心一切自性亦復如是諸物實性決定常住於無相續性中真實了知一切物性如實義者此中物性云何能以言詞宣說是故於彼勝義世俗諦中如如所說如實了知一切色相及諸物性已即得一切智如是所說斷障等義是證一切智最上勝道非彼聲聞等道彼諸顛倒不能盡除亦復

不能正斷二障

如楞伽經說大慧彼聲聞人起別異因有所住著彼見法已取爲涅槃自謂得佛而不能見法無我理大慧此非解脫如是聲聞人自智所證未眞出離謂得出離異見轉故而彼所作非此相應彼所行道非眞解脫世尊但說一乘之法不說聲聞等道彼聲聞人但於蘊中觀察無我而彼所得謂人無我此中不然應觀三界一切唯識若說識外有義得無我者如是即於無二智無我中而不得入以他性得入故若他性得入者彼即非入唯識性故

又如此經聖出世品中說復次佛子當知三界唯心所現是心亦無中邊可得若言有邊即有所生若言有中即有所住一切皆是分別相故若心無中邊是故能入彼無二智如是入者是眞實入

此中有問若如是者諸相應分位當云何生答曰彼清淨勝願力故菩薩發起大悲普爲衆生作利益事從彼

願力出生勝上諸布施等明白善行彼即真實清淨所生又復菩薩大悲若一切衆生未能盡入諸法無性清淨智中菩薩乃至隨入輪迴亦復不除輪迴過失而豈住於彼無發悟寂靜法中如經頌云

無對尋中見　寂勝無我智

是故若於無二相中說無二語是爲寂勝即勝義諦中真勝意樂於無二無對尋智中畢竟無我無有自性即得所見相應彼所有見無別異見一切無分別及無發悟一切寂靜又問若尒云何能起諸相應行答不然若或有見彼實不能隨順勝義何以故是中無有主宰自在相應相故而何有見但以世俗法中隨順色等境界相故若智生起識亦隨順世間所行是故應知此彼智者智中冥會說有所見且非實有主宰等相若無二無對尋智生起時如實開曉乃能於是智中得如實見非謂一切法於勝義諦中無有自性而世俗諦決定相應若異此說是諸異生狹劣之智

如聖二諦經說勝義諦中畢竟無性世俗道中隨亦應觀若異此者彼愚夫異生聲聞緣覺菩薩及佛等諸分位當云何立謂世俗無因故世俗無生故今此不然世俗道中隨應觀故於勝義諦實無所生勝義諦中若有所得如兔角等諸世俗法如幻如影及如響等由如是故世俗緣生與勝義諦是中物性非不和合彼審思察無改轉性此中如是當知世間一切

如幻諸煩惱業即是幻因諸衆生生即是幻轉所有相應福智諸行亦是幻因如是相應智即於幻中轉

如般若波羅蜜多經說須菩提所有聲聞如化緣覺如化菩薩如化如來如化煩惱如化業如化須菩提以是緣故一切法如化此如是等差別諸行及異生等皆如幻相於彼幻中如所了知皆是不實取著若能如是知是即相應者若執實取著即愚夫異生如是所說實不相違

如聖法集經頌云

如幻所作事　從化起解脫

此如前了知　非化中有著
說三有如化　佛菩薩悉知
知已被勝鎧　作世間利益

如是等諸所行中應觀實性如前所說奢摩他中若沉下高舉心等起時應觀一切法皆無自性介時應離高下作意智得成就彼奢摩他毗鉢舍那相應行者所行之道即得具足乃至能起信解力等住解行地觀後欲起時還復思惟勝義諦中無有自性彼世俗諦亦如是住

如寶雲經說菩薩云何得無我理善男子菩薩應以正智觀察色受想行識彼觀察時是色生不可得集不可得滅不可得如是受想行識若生若集若滅皆不可得彼勝義諦中了知無生行已起慧觀察不復所行而有取著由是愚無智者於如是等無自性中執爲有性顛倒取著是故生死循環無盡現受衆苦無有休息菩薩大悲如是常起無間思念現前爲作悲愍利益發勝願行如我所行隨得一切智已於是法性如如實覺了然後

於一切佛菩薩等供養稱讚成所作
已從空悲藏發生一切施等福行
如聖法集經說若諸菩薩如實顯示
者謂於一切衆生中以大悲轉我此
三摩地樂一切法中如實顯示一切
衆生爲作所成由是大悲所開發時
即得增上戒定慧等諸學圓滿成就
阿耨多羅三藐三菩提此中應知慧
及方便是諸菩薩所行相應勝道不
斷世俗諦顯示勝義諦若不斷世俗
即能以大悲而爲先導善爲衆生作
利益事遠離顛倒彼即名爲善能建
立出世間慧由此乃爲順行方便於
諸方便所行時中了如幻相亦不顛
倒以出世智如如善修最勝方便能
於眞實句義之中發勇悍意出生勝
慧菩薩得是慧方便已乃住相應所
行勝道
如無盡意經說得定無盡而能出生
慧及方便眞所出生應知即是相應
行者所行勝道

廣釋菩提心論卷第三

丁未歲分司大藏都監奉
勅彫造

廣釋菩提心論卷第四　　明　皇

蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

復次此中如寶雲經說菩薩云何得大乘法謂若菩薩善學一切法彼雖有學而於學時及所學法悉不可得雖於學中決定無所得亦不於彼因緣法中而起斷見

如聖法集經說云何是諸菩薩所行謂若菩薩於身語意諸所行中長時不捨一切衆生內心發起大悲增上爲欲利樂諸衆生故應作是念若我現行及已行行悉與一切衆生施作廣大利益安樂菩薩雖觀諸蘊如幻亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙處如空聚亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙界如毒蛇亦不於中而生厭捨一切所行悉無障礙又復雖觀色如聚沫亦不捨離如來色身相好受如浮泡亦不於諸如來禪定三摩地三摩鉢底出生妙樂中不起方便想如陽焰亦不於諸如來智中不起勝想行如芭蕉亦不於一

切佛法行中而無所行識如幻士亦
不於如來三業智爲先導中而無所
行如是一切所行悉無障礙
復次諸經皆說應知慧及方便是諸
菩薩正所行行是故諸菩薩於彼無
數一切行中常所發起慧及方便觀
想修作長時無間如是即得十二分
位是諸地位得安立已彼彼位中勝
上功德皆悉具足所言十二分位者
謂信解行地乃至佛地此等地中但
除佛地自餘皆是異生及菩薩攝此
中信解行地者未能證得二無我理
一向發起堅固信解魔不能動彼信
解力亦未能觀唯識實性但於堅固
信解法中立解行地又諸地中隨應
各具無數三摩地總持解脫神通等
諸功德
如寶雲經說安立四種順決擇分而
彼四位有軟中上智光明出興四皆
觀諸法無我是中若有軟品智光明
生是爲煖位彼所證定名爲明得若
有中品智光明生是爲頂位彼所證
定名爲明增若有最上外無對尋智

光明生於心分位離能取相是名忍位彼所證定名一分入若於能取所取相中悉無所得以無二智決定即彼二取相空是爲世第一位彼所證定名爲無間從此無間入唯識性此中搃略如是等說皆是信解行地所攝

復次十地即十分位彼初地者從前世第一法無間初心得入見道既獲聖性生大歡喜是故說此名歡喜地此能分證二無我理得法無性真實智生一切分別戲論悉離此中能斷一百一十二見所斷惑餘修所斷三界搃有一千六惑如應而斷此位菩薩得平等智自利利他於施波羅蜜多而得圓滿安住三摩地乃至未能遠離微細毀犯若能分得進居

二地

彼二地者能離一切犯戒垢染是故說此名離垢地此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染於戒波羅蜜多而得圓滿乃至未能成就勝三摩地三摩鉢底及聞搃持若能分得進居三地

彼三地者能發無量勝智光明是故說此名發光地此位菩薩普盡獲得勝三摩地及聞總持堪忍諸苦於忍波羅蜜多而得圓滿已於一切三摩鉢底受心中捨乃至未能廣修菩提分法若能分得進居四地

彼四地者善提分法慧能燒諸煩惱薪是故說此名燄慧地此位菩薩已離缺減語意分別善修無缺減菩提分法於精進波羅蜜多而得圓滿乃至未能作四諦觀若能分得進居五地

彼五地者於生死涅槃以善方便觀察平等極難中勝是勝修習是故說此名難勝地此位菩薩於四聖諦中能善觀察多所修作於定波羅蜜多而得圓滿從順決擇分出至此地中始得無相之行乃至未能作緣生觀若能分得進居六地

彼六地者勝慧具已而能隨轉一切佛法勝現前門是故說此名現前地此位菩薩能善觀察緣生之法於慧波羅蜜多而得圓滿獲無相行乃至

未能圓滿是行若能分得進居七地

彼七地者於無功用方便道中雖未能具以涉遠故是故說此名遠行地此位菩薩觀一切相皆如化事真實了知相用所行悉無違㝵彼能成就無相之行於方便波羅蜜多而得圓滿乃至未具無功用行若能分得進居八地

彼八地者諸相用等悉不能動是故說此名不動地此位菩薩善得無相功用行於願波羅蜜多而得圓滿乃至未能分別一切相說法自在若能分得進居九地

彼九地者具寂勝慧善說諸法是故說此名善慧地此位菩薩得彼寂勝四無礙解慧力相應於力波羅蜜多而得圓滿乃至未能於佛剎會中隨應化現說法利生自在圓滿若能分得進居十地

彼十地者能於無邊一切世界布大法雲灑甘露雨是故說此名法雲地此位菩薩勝智相應說法利生作諸化事悉得自在乃至未能於一切所

知一切相中獲無礙智若能分得進居佛地

如上諸地所有建立行相如和合解脫經說又此諸地所有廣說蘊等清淨及分位相餘處有文恐繁且止

復次佛地即一分位此佛地者一切勝相皆悉具足一切功德皆悉圓滿已能善盡一切邊際過此無別勝上分位而佛地中所有功德正使諸佛以妙言詞而亦不能稱揚一分是故當知諸佛功德無量無邊不可稱計唯佛世尊自然智觀自證知故如華嚴經中所說功德亦即一分未能窮盡故況復我今造此論者敢以言詞具讚說耶又佛地中所有功德總攝一切殊勝之義如楞伽經說

復次頌曰

應當了知三身者　普攝諸佛一切身
最上勝義法所依　是故開顯三身相
自性身及正報身　化身等三最勝上
分別諸佛所有身　初身與二為依止
已修難行希有行　百種鍊磨安忍心
所有一切眾善門　普能積集無遺棄

無量劫來久修習　大乘最上妙法門
一切障礙悉蠲除　盡滅無餘得清淨
因中所有微細障　果中智力悉拔除
譬如妙寶始開函　放淨光明照一切
隨順世間現有生　歷苦勤求菩提果
說法化利百千門　徧一切處善施作
如來高顯復不動　安住世間大聖尊
如彼須彌衆山王　觀仰巍巍最高勝
以大悲心為根本　三摩地門善出生
徧三有中現其身　一切無不示生處
如淨日輪放一光　普徧世間悉照耀
諸佛聖智妙光明　能知諸法亦如是
諸聲聞人所證果　出離世間為最勝
而彼聲聞所得中　又復不如緣覺地
緣覺若比菩薩地　於諸分中不及一
菩薩較計佛如來　倍多分中不及一
如來所證菩提果　無量功德不思議
如其時處所應行　隨順方便而善轉
果中所證最勝上　五根清淨妙用成
十二位中功德門　彼一切義皆能轉
果中所證最勝上　一切意道皆清淨
如其所證悉應知　一切無垢無分別
果中所證最勝上　攝諸義利皆清淨

佛刹清淨如所應　一切自在而出現
果中所證最勝上　一切分別悉清淨
所作不壞常時中　善修一切智事業
果中所證最勝上　一切清淨善安住
已得無住大涅槃　圓滿諸佛清淨句
果中所證最勝上　一切淨法已清淨
不離煩惱本無瑕　常入諸佛妙樂行
果中所證最勝上　想如虛空悉清淨
積集廣大勝義門　離諸色相而觀察
如來化相極廣大　此無量行皆清淨
成所作智妙難思　諸佛無始勝依止

此中當知清淨法界即一切法真如為一切法無顛倒自性正因而能出生諸佛及諸佛智離諸障染建立三摩地總持法門及餘無量福智諸行成就一切眾生剎樂等事乃至成熟一切正法聞知種子如是等相皆得成就所言諸佛智者謂即四智初大圓鏡智是智遠離我我所相及離能取所取分別不雜一切煩惱垢染於一切所緣所行所知相中不忘不愚智影相皆現種依持彼一切智所依清淨是即真如所緣無分別智二平

等性智得勝上所緣是智能觀自他平等已能安處無住涅槃起大慈悲隨往一切現身現上以善方便畢竟相應三妙觀察智普攝一切三摩地三摩鉢底總持法門於一切所知分位無礙而轉及能發生勝功德寶方便現身善斷衆疑如其所應能善說法四成所作智能以種種不思議方便爲他成熟一切所作如應化度一切衆生如是等相是爲四智

復次頌曰

三身分位二二一　二法二報一化身
諸佛清淨法界中　若一若多性不立

此中意者清淨法身猶如虛空而無形相從是身中流出一切法此等皆是妙無比喻最勝自法清淨眞理大利樂因出生佛地最上善樂而能圓滿無盡法海復能具足清淨妙慧即能成就大菩提心如上所釋菩提心義於諸經中略集要文唯佛菩薩能盡知見

廣釋菩提心論卷第四

丁未歲分司大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上　円

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三業遂中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資于聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類發啓明絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓

遐偶昌時闡五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教鈙而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方樹華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如熒爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精選而翻譯慮乃擇其邃學校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之芬帑御歎由
是三乘並貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎寶
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩勝續嗣
聖構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典元本精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奉章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言與前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作講于製序繼聖教爲首
聖考上僊追號同息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奥雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉敢乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情歸恭不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
音焉

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣 施護 奉 詔譯

如是我聞一時世尊在波羅奈國仙
人墮處鹿野園中與大苾芻衆二萬
人俱菩薩摩訶薩一萬二千其名曰
師子菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶
薩善思菩薩摩訶薩勝思惟菩薩
摩訶薩持世菩薩摩訶薩人授菩薩
摩訶薩水天菩薩摩訶薩寶積菩薩
摩訶薩陽炎菩薩摩訶薩賢護菩薩
摩訶薩電天菩薩摩訶薩徧照菩薩

摩訶薩智積菩薩摩訶薩不休息菩
薩摩訶薩不空見菩薩摩訶薩慈氏
菩薩摩訶薩妙吉祥童真菩薩摩訶
薩等復有二萬天子所謂善道天子
安意天子等是諸天子皆悉安住大
乘法中并餘無數百千大衆咸悉恭
敬圍繞世尊聽受說法

尒時會中有一菩薩摩訶薩名勝華
藏從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌頂禮前白佛言世尊我有所問惟
願如來應供正等正覺哀愍聽許唁
爲宣說佛言勝華藏如來應供正等
正覺隨有問者即爲開曉令恣汝問
當爲汝說

尒時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世
尊菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提成就五神通得
如幻三摩地得是三摩地已諸有衆
生善根成熟即以自神力如應現化
隨諸衆生所起信解即爲說法而令
速證阿耨多羅三藐三菩提

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言善哉善
哉勝華藏汝今善問如是等義汝於

過去已曾親近俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所深種善根而復能為一切衆生起悲愍心汝應善聽極善作意今為汝說于是勝華藏菩薩受教而聽佛言勝華藏當知有一法若菩薩摩訶薩能具足者即得如幻三摩地得是三摩地已諸有衆生善根成熟即以自神力如應現化隨諸衆生所起信解即為說法而令遠證阿耨多羅三藐三菩提勝華藏所言一法者謂無依止法若菩薩摩訶薩成就此法已乃至徧三界中不作依止想若內若外悉無依止由如是故即具正見以正見故得正相應及正所行是故獲得無障礙慧慧無礙故心亦無礙於無礙心中即起正行勝華藏云何菩薩能起正行謂了一切法悉從緣生於緣生法中無有少法而實積聚何以故以彼諸緣皆不實故是中云何有法可生若法緣生即是無生是故一切法皆悉無生菩薩若能如實了知一切法無生即得成就諸菩薩道所有一切衆生根欲及事能

以悲心而悉隨入得深信解了知一切法悉如幻化乃至分別一切法皆是化事以彼分別畢竟空故而一切法亦復皆空如是知已即得如幻三摩地得是三摩地已乃至能令衆生速證阿耨多羅三藐三菩提勝華藏菩薩復白佛言世尊今此會中有幾許菩薩摩訶薩得是如幻三摩地佛言勝華藏今此會中有慈氏菩薩妙吉祥童真菩薩等六十大士皆已被於不思議鎧得是如幻三摩地法門勝華藏言餘世界中亦有菩薩大士得是三摩地耶佛言勝華藏西方過此百千俱胝佛剎有世界名極樂有佛号無量光如來應供正等正覺現住說法教化衆生彼佛剎中有菩薩名觀自在復有菩薩名大勢至彼二菩薩得是三摩地於七夜中爲餘菩薩說是法門諸菩薩聞已亦得是三摩地勝華藏菩薩復白佛言世尊彼佛剎中所有菩薩得如幻三摩地者應多於此何以故此佛剎中諸菩薩等亦慈氏菩薩妙吉祥童真菩薩所

不能專勤請問聽受如是法門是故少有得此三摩地者佛言勝華藏如是如是如汝所說彼佛剎中所有菩薩安住如幻三摩地者無量無數不可稱計

尒時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願如來應供正等正覺如其所應現神通力使彼佛剎二大士等來此娑婆世界復令此會大衆得見極樂世界瞻覩無量光如來應供正等正覺所以者何此佛剎中諸善男子善女人若得見彼無量光如來即能發起阿耨多羅三藐三菩提心各各願生於彼佛剎普得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提又若彼二大士來此剎中所有此土諸菩薩衆諸善男子善女人善根增長或復於彼二大士所聞說法已即令獲得如幻三摩地

尒時世尊受勝華藏菩薩摩訶薩請已即從眉間放大光明其光金色於此三千大千世界普遍照耀其中所有須彌山目眞隣陁山摩訶目眞隣

陀山雪山輪圍山大輪圍山等乃至
極餘世界邊際一切山石叢林暗瞑
等處此金色光而悉照破世間所有
日月光明廣大熾盛以佛光明所映
蔽故猶如眼光其量微小是時光明
金色晃耀照徹西方百千俱胝佛刹
乃至極樂世界無量光如來所其光
旋環繞佛七匝普照耀已於彼佛前
隱而不現是時極樂世界所有菩薩
聲聞及餘衆生之類乘前光明悉能
見此娑婆世界及見釋迦牟尼如來
菩薩聲聞大衆圍繞如觀掌中菴
摩勒果皆生歡喜愛樂之心咸作是
言南無世尊釋迦牟尼如來應供正等
正覺時此娑婆世界釋迦牟尼如來
會中所有諸菩薩摩訶薩苾芻苾芻
尼優婆塞優婆夷梵王帝釋護世四
王并餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等悉
能見彼極樂世界及見無量光如來
菩薩聲聞大衆圍繞光明熾盛如妙
高山映徹照耀徧此刹中如明眼人
於一搩手地量之中觀餘面輪而不

勞力此彼互見亦復如是時此會衆得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那庾多功德圓滿莊嚴事已皆生歡喜愛樂之心咸作是言南無世尊無量光如來應供正等正覺作是言時會中有八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心以此善根當得生於極樂世界

尒時彼世界中所有菩薩聲聞大衆又復生希有心合掌恭敬遥向世尊釋迦牟尼如來而伸頂禮重作是言南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺發是言時彼極樂世界六種震動所謂震徧震等徧震動徧動等徧動擊徧擊等徧擊涌徧涌等徧涌爆徧爆等徧爆吼徧吼等徧吼現如是相已時彼會中觀自在菩薩大勢至菩薩俱白無量光如來言希有世尊希有善逝彼釋迦牟尼如來所有名字稱念中間能令大地六種震動彼佛告言善男子不但此佛刹中稱揚釋迦牟尼如來名字之時有如是相別餘無量佛刹之中亦悉稱揚彼佛

名字而諸佛剎蒙光照觸彼彼皆悉六種震動是諸剎中無量無數衆生之類若得聞是釋迦牟尼如來名已悉得善根增長不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次彼會菩薩衆中有四十俱胝菩薩得聞釋迦牟尼如來名已咸起是願普集所有一切善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提即時觀自在菩薩大勢至菩薩前詣無量光如來所各各頭面禮彼佛足爾恭瞻仰退住一面俱白佛言世尊彼釋迦牟尼如來前所放光昔未聞見甚爲希有何因緣故現是光相若無因緣彼佛世尊不放光明其事云何願佛爲說彼佛告言善男子如是如是如汝所說釋迦牟尼如來所放光明非無因緣彼佛世尊將欲宣說菩薩安住三摩地寶最上法門爲說法故先現是相時觀自在菩薩大勢至菩薩復白彼佛言世尊我等今者樂欲往彼娑婆世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺聽其說法惟垂哀許

佛言善男子汝等可往今正是時汝等往故轉復發起彼佛世尊宣說法要時二菩薩蒙佛許已即於諸菩薩摩訶薩衆中顧謂八十四俱胝菩薩言諸善男子我等今往娑婆世界瞻禮親近釋迦牟尼如來聽其說法所以者何彼佛世尊最上希有能爲難事捨餘清淨嚴好佛土樂於娑婆世界穢惡土中以大悲願力教化衆生彼諸衆生多起下劣信解勇發貪瞋癡等諸業煩惱而佛世尊能於其中成就阿耨多羅三藐三菩提果是爲難事汝等宜應隨我往彼時諸菩薩歡喜隨順

復次會中有諸大聲聞異口同音前白佛言世尊彼釋迦牟尼如來所有名字若暫聞者尚得善利何況親往覲前瞻禮使瞻禮者肉眼清淨我等欲往願佛聽許佛言可往今正是時尒時八十四俱胝菩薩并諸大聲聞恭敬圍繞觀自在菩薩大勢至菩薩來詣娑婆世界菩薩行時如其所應現諸色相神通事業時八十四俱胝

菩薩各各化現八十四俱胝殊妙樓閣一一樓閣高十二由旬廣八由旬四方四隅周徧妙好是諸樓閣有以金銀吠瑠璃頗胝迦赤珠碼碯琥珀等七寶合成有以金銀所成有以金銀吠瑠璃成有以金銀吠瑠璃碼碯所成有以金銀吠瑠璃碼碯頗胝迦成有以金銀吠瑠璃頗胝迦琥珀赤珠所成有以赤栴檀香龍寶栴檀香沉水栴檀香成有以眾妙栴檀香等所共合成有以優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華所成有以須摩那華婆利師迦華瞻波迦華波吒羅華阿提目多迦華成有以馱努瑟迦華所成有以曼陀羅華摩訶曼陀羅華成有以曼殊沙華摩訶曼殊沙華嚕左華摩訶嚕左華作訖囉華摩訶作訖囉華蘇囉毗作訖囉華摩訶蘇囉毗作訖囉華賛捺囉華摩訶賛捺囉華蘇囉毗賛捺囉華賛訥盧怛摩華薩他羅華摩訶薩他羅華蘇囉毗薩他羅華等所共合成有以一切妙華莊嚴所成有以無數百千殊妙

色相莊嚴所成如是一一樓閣之中
皆悉出現八萬四千清淨光明

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中 周

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

復次彼彼樓閣周帀或有天女執衆樂器所謂琵琶箏笛琴笙箜篌螺鼓小鼓拍板等類作妙音樂或有天女捧赤栴檀香末或有天女捧龍寶栴檀香末或有天女捧沉水栴檀香末或有天女捧黑沉栴檀香末或有天女捧衆妙栴檀香末或有天女執優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華或有天女執曼陀羅華摩訶曼陀羅華或有天女執播嚕沙迦華摩訶播嚕沙迦華或有天女執曼殊沙華摩訶曼殊沙華或有天女執嚕左華摩訶嚕左華或有天女執作訖囉華摩訶作訖囉華三滿多作訖囉華蘇嚕唧囉作訖囉華或有天女執賛捺囉華摩訶賛捺囉華蘇嚕唧囉賛捺囉華或有天女執薩他羅華摩訶薩他羅華蘇嚕唧囉薩他羅華或有天女捧天妙衣及妙華妙香塗香末香等隨處而往而彼一一樓閣之中各有大妙寶莊嚴師子之座化如來像安處

其上三十二相莊嚴具足又復一一樓閣之中化出八萬四千眞珠瓔珞其珠三色謂青白赤又復一一樓閣之中化出八萬四千珠妙寶幢以諸金鈴網覆其上天衣垂下而爲嚴飾又復一一樓閣之中化出八萬四千寶瓶盛諸妙香又復一一樓閣之中化出八萬四千上妙寶蓋以百千種極妙彩繪而爲嚴飾又復一一樓閣之中化出八萬四千多羅行樹及八萬四千七寶行樹一一皆以寶繩交絡又復一一樓閣之中化出八萬四千懸鈴寶網微風吹動出和雅音如百千種妙音樂聲又復一一樓閣之中化出寶池是池純以金沙布底七寶界道瑠璃水精周帀莊飾八功德水充滿其中池中出生優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等其池復有鳧鴈鴛鴦異鳥和鳴八萬四千妙寶行樹周帀圍繞上以八萬四千寶繩交絡而爲嚴飾又復一一樓閣之中出大光明廣照八萬四千由旬

此娑婆世界如是嚴飾及現樓閣為是如來威神力邪為是彼二菩薩威力所變願佛為說

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言勝華藏此非如來威神之力乃是觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩威力所變故現是相勝華藏復白佛言希有世尊希有善逝此二大士已得不可思議願力清淨善根潔白乃能有是神通威力佛言勝華藏如是如是如汝所說此二大士已於俱胝百千那庾多劫積集善根清淨潔白又復已得如幻三摩地法門從是三摩地中能現如是種種色相神通等事

復次勝華藏且置是事汝觀東方為有何相勝華藏菩薩承佛聖旨即以無礙清淨天眼觀見東方殑伽沙數佛剎之中有殑伽沙數諸佛世尊彼一一佛前皆有觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩各禮佛足又聞其言無量光如來應供正等正覺致問世尊少病少惱動止輕利安樂行不又見無量廣大樓閣妙寶嚴飾如

是南西北方四維上下一一皆見殑伽沙數佛剎之中有殑伽沙數諸佛世尊彼一一佛前皆有二大士各禮佛足又聞其言無量光如來應供正等正覺致問世尊少病少惱動止輕利安樂行不及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾時勝華藏菩薩見是相已復白佛言希有世尊希有善逝此二大士眞實巳得最勝如幻三摩地門能於十方諸佛剎中悉現其身神通威力不可思議

尒時世尊觀察衆會如其所應現神通相即時會中一切大衆以佛威神力故皆如勝華藏菩薩亦能見彼十方世界如殑伽沙數諸佛剎土彼彼剎中佛世尊前皆有二大士各禮佛足乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾當此衆會見是相時會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言世尊此二大士於何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心而所發心為久近邪其佛如來名字何等惟願世尊善

介時觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩及彼所來諸菩薩衆以是殊妙莊嚴一切樓閣一時置在一樓閣中諸莊嚴事互不相礙譬如力士屈伸臂頃到此娑婆世界而諸菩薩以神通力故各以所現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣置於佛會如其所應神通威力令此娑婆世界地平如掌而佛會中亦不迫窄是諸樓閣出大光明照此三千大千世界是時彼二菩薩前詣佛所頭面禮足右繞三帀退住一面俱白佛言無量光如來應供正等正覺致問世尊釋迦牟尼如來少病少惱動止輕利安樂行不彼二菩薩復白佛言我等菩薩聲聞於極樂世界見佛世尊故來瞻覲時此娑婆世界佛會之中所有菩薩聲聞大衆見此世界清淨嚴飾及見無數廣大樓閣已咸起是念如來何故現是威力而能令彼諸大菩薩來至於此

介時勝華藏菩薩承佛威神從座而起前白佛言希有世尊希有善逝令

為宣說令餘菩薩知其所脩如其所
行畢竟皆得行願圓滿
佛告勝華藏菩薩言汝應善聽極善
作意今為汝說是時勝華藏菩薩受
教而聽
佛言勝華藏乃往過去阿僧祇阿僧
祇劫前又經廣大無量無邊不可思
議劫數過是劫已將此三千大千世
界碎為微塵一塵一劫過是微塵劫
數之前時有世界名無量功德實莊
嚴普現妙樂有佛出世號師子遊戲
金光王如來應供正等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊彼佛剎中所有功德莊嚴
等事廣大無量勝華藏於汝意云何
彼無量光如來應供正等正覺極樂
世界中所有功德莊嚴是為多不勝
華藏言甚多世尊無量無邊不可思
議佛言勝華藏我以譬喻略明斯義
譬如有人取彼一毛析為百分將其
一分於大海中取一滴水勝華藏於
汝意云何彼毛端水是為多耶餘大
海水而為多耶勝華藏白佛言世尊

毛端之水極為微少餘大海水深廣
無量佛言勝華藏汝今當知無量光
如來極樂世界所有功德莊嚴等事
如毛端水師子遊戲金光王如來無
量功德寶莊嚴普現妙樂世界所有
功德莊嚴等事如大海水又師子遊
戲金光王如來會中所有菩薩聲聞
之衆比無量光如來會中菩薩聲聞
多百千倍彼佛世尊隨應演說三乘
之法勝華藏以要言之彼師子遊戲
金光王如來剎土之中所有功德莊
嚴及妙樂事假使我於殑伽沙數劫
中廣以辯才而亦不能說其邊際
復次勝華藏彼師子遊戲金光王如
來法中有王名勝威其王於千世界
中自在特尊廣大富盛正法化世有
七萬六千最上園苑王所受用其王
諸子各有一萬園林受用勝華藏菩
薩白佛言世尊彼佛剎中有女人不
佛言不也善男子彼佛剎中尚無女
人名字可聞況有女人耶其中菩薩
皆是化生清淨潔白咸脩梵行一切
衆生皆以法喜禪悅為食不受一切

龐嚴悲陵食勝華藏其王與子於八萬四千俱胝歲中尊重供養師子遊戲金光王如來彼佛世尊知王深心起淨信已即為宣說無量印善巧法門勝華藏何等名為無量印善巧法門所謂諸菩薩摩訶薩所起諸行求皆於限量法中而有趣求何以故以諸菩薩行無量布施無量持戒無量忍辱無量精進無量禪定無量智慧於無量生死中隨入於無量眾生中慈愍無量剎土莊嚴無量聲聞莊嚴無量色相成就具足無量音聲及無量辯才勝華藏諸菩薩乃至一發心所有善根尚起無量廣大之心迴向一切況復積集無量行願普用迴向一切眾生俾諸眾生悉證無生如佛涅槃而得涅槃善男子迴即名為無量迴何以是迴向故即空無相無願而悉無量真如實際法界亦復無量解脫無生離諸繫著善男子以要言之無量義者即一切法無量何故說一切法為無量耶以一切法無生無滅故無量若法無量即無生無滅若法

佛說大乘二摩無量印法門經卷中　第九張　周

無生無滅即無量是名無量印法門
勝華藏尒時彼師子遊戲金光王如
來爲彼勝威王如是宣說無量印善
巧法門時其王於一切法而得覺了
復次勝華藏彼勝威王於佛法中脩
禪定行後於一時安處禪定其王忽
然左右二脇生二蓮華殊妙可愛清
淨猶如龍寶栴檀香於其華中生二
童子跏趺而坐其王見已歎未曾有
即向童子說伽陀曰

汝或是天或是龍　或復夜叉羅刹類
若人非人若神仙　汝等何名爲我說

時右脇生者童子即說伽陀荅彼王
曰

於一切法空性中　汝今問我何名字
然彼諸法本無名　何故以名而見問
法空性中無天龍　亦無夜叉羅刹類
人與非人若神仙　彼等一切無所有

時左脇生者童子亦說伽陀荅彼王
曰

名與名體二皆空　能名所名俱無有
於一切法無名中　但以假名而表示
當知真實名自性　是中非見亦非聞

本來無滅復無生　何故以名而見問
諸所作事所有名　既以假名而表示
是故我今亦假名　一名寶嚴二寶上
彼二童子說伽陀已宿善力故得五
神通即與勝慮王同詣師子遊戲金
光王如來所到已頭面各禮佛足右
遶三帀退住一面彼二童子合掌向
佛異口同音說伽陀曰
我今當以何等物　供養正覺二足尊
此事願佛開我心　令我聞已心安定
我今無華亦無香　復無飲食及衣服
諸妙供養悉皆無　將何供養最勝者
尒時彼佛爲二童子說伽陀曰
若能一發菩提心　廣爲衆生作利樂
此即名爲真供養　正覺三十二相者
若人以彼殑伽沙　是等數量諸佛剎
滿中勝上諸妙華　供養世尊救世者
若人至心但合掌　發起無上菩提心
是人所獲勝福門　倍多於前無有量
異此何名真供養　異此何名勝依止
若人能發菩提心　我說名爲上智者

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下　用

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

復次勝華藏尒時彼二童子向佛世尊復說伽陀曰

能仁作大師子吼　天人一切普得聞
我等今對世尊前　各發誠實最上願
我等乃至未來際　願我所行經多劫
隨入生死輪迴中　救度無數衆生類
我等今者以此緣　盡未來際悉思念
普爲利樂諸衆生　於無邊劫行無懈
我等從今日已去　永滅貪瞋癡等垢
十方現在佛世尊　證我所說誠無妄
我等今發菩提心　不樂聲聞緣覺果
我等若有樂小心　決定當招妄語報
我所不樂二乘果　但以悲心爲衆生
縱經俱胝多劫中　願我常行而不懈
如佛世尊所成就　如應佛刹廣莊嚴
願我當來得佛時　刹土倍多俱胝數
又願當來佛刹中　無有聲聞緣覺衆
純一菩薩所莊嚴　廣集無量諸智聚
願我得是莊嚴已　當令衆生得離垢
從諸佛法所出生　普使當持佛法藏
若我今時諸所說　眞實無妄無別異

願此大海及山川　乃至大地皆震動
當發如是願言時　大地即時皆震動
不鼓音樂自然鳴　出微妙音徧十方
天雨眾華眾妙香　殊麗嚴好極可愛
俱胝百千妙天衣　周徧繽紛而散布

爾時彼二童子各發阿耨多羅三藐三菩提心勝華藏於汝意云何彼時勝威王者豈異人乎即今無量光如來應供正等正覺是彼時寶嚴童子者今觀自在菩薩摩訶薩是寶上童子者今大勢至菩薩摩訶薩是是二菩薩於彼師子遊戲金光王如來所首發阿耨多羅三藐三菩提心

復次勝華藏菩薩前白佛言世尊此二大士甚為希有如是名字難可得聞而復具足甚深信解所發菩提心無與等比世尊此二大士於師子遊戲金光王如來之後又復供養幾許諸佛佛言善男子所有殑伽河沙尚可知其邊際數量此二大士於彼佛後其所供養諸佛如來我亦不能知其邊際何以故此二大士悉已被於不思議鎧具足無量殊勝功德是故

不能知其邊際

爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼無量功德寶莊嚴普現妙樂世界在何方處佛言善男子今此西方極樂世界即是彼往昔時無量功德寶莊嚴普現妙樂世界勝華藏言世二大士當於何時成就阿耨多羅三藐三菩提果當得何等佛刹功德莊嚴而佛壽量其數幾何復有幾許菩薩之衆惟願如來應供正等正覺廣爲悲愍利樂一切世間天人宣說此二大士當成佛事令餘菩薩聞已悉得大願圓滿佛言勝華藏汝應善聽極善作意今爲汝說是時勝華藏菩薩受教而聽佛言善男子當知西方無量光如來壽命無量極不可計數復俱胝那庾多百千劫中亦復不能說其邊際其佛正法住世八萬四千那庾多劫佛涅槃後以諸衆生善根力故亦得值遇餘佛出世而諸菩薩安住念佛三昧常得見佛中無間斷善男子又復無量光如來涅槃之後其說法處七寶莊嚴妙蓮華樹自

然宿出微妙法音經于一夜至明旦時觀自在菩薩摩訶薩即於衆寶莊嚴菩提樹下安處其座成等正覺成正覺已號曰普明高顯吉祥峯王如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊勝華藏彼佛剎土功德莊嚴等事假使我於殑伽沙數劫中巧以譬喻言詞而亦不能說其少分又善男子如是佛剎功德莊嚴若以師子遊戲金光王如來剎土功德莊嚴而較量者即前百分不及一分千分百千分亦不及一數分算分乃至烏波尼殺曇分皆不及一又彼剎中無有聲聞緣覺名字純一清淨大菩薩衆又善男子總以無量光如來會中一切聲聞緣覺菩薩合集較量而普明高顯吉祥峯王如來會中菩薩之衆亦復倍多其佛壽命九十六俱胝那庾多百千劫正法住世六十俱胝劫勝華藏菩薩白佛言世尊彼佛世界豈不亦以極樂為名耶佛言不也善男子彼世界名衆寶普嚴彼佛如來隨其所

應作諸刹樂而此大勢至菩薩摩訶薩於彼法中隨佛壽量住世久近承事供養乃至彼佛入涅槃後奉持佛法令法久住至於最後法欲滅時大勢至菩薩於其刹中得成阿耨多羅三藐三菩提果成正覺已號曰善住功德寶峯王如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛刹中所有功德莊嚴等事菩薩大衆皆悉具足其佛壽命及正法住世與普明高顯吉祥峯王如來皆悉同等一切圓滿不增不減

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言汝今當知普明高顯吉祥峯王如來善住功德寶峯王如來如是名字若善男子善女人暫得聞者是人當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提又勝華藏若善男子善女人得聞過去師子遊戲金光王如來及彼未來普明高顯吉祥峯王如來善住功德寶峯王如來名字之者隨彼聚落族氏之中一切女人皆轉女身而成男子四

十俱胝劫中背於生死轉生當得清
淨出家常得見佛聞法承事僧伽世
世所生具宿命智及得摠持無礙辯
才不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
尒時世尊作是說時會中有九十六
俱胝天人異口同音作如是言南無
十方三世一切諸佛及未來世普明
高顯吉祥峯王如來善住功德寶峯
王如來普集一切諸佛一切善剎我
皆隨喜我等悉發阿耨多羅三藐三
菩提心即時諸佛咸爲記言汝等當
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
尒時會中有七千菩薩得無生法忍
八十四那庾多衆生遠塵離垢得法
眼淨八千苾芻無復諸漏得心解脫
尒時觀自在菩薩摩訶薩大勢至菩
薩摩訶薩於此會中如其所應現諸
色相神通事已一切衆會皆悉得見
是時十方無量阿僧祇諸佛世尊見
如是相及聞宣說彼二菩薩當成佛
事已咸共讚言希有世尊釋迦牟尼
如來能善護念是二菩薩我等諸佛
亦共稱讚

復次勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世尊佛所宣說如是甚深微妙經典若善男子善女人有能受持讀誦為他廣說者得幾所福佛言止止善男子勿致斯問何以故諸有劣信解者於佛所說如是深經不能生信故我不說勝華藏菩薩白佛言世尊今此會中亦有廣大具深信解諸善男子善女人等惟願如來略為宣說受持功德與後末世一切衆生作大明照

佛言勝華藏諦聽諦聽今為汝說時勝華藏菩薩受教而聽

佛言善男子假使有人有大勢力福德具足悉能了知衆生界分作如是言如佛所說世界無邊衆生無盡我能於彼一切衆生頂戴荷負經無量無邊俱胝劫數復能以其飲食衣服一切樂具周徧供給一切衆生勝華藏於汝意云何此人以是因緣得福多不勝華藏白佛言甚多世尊若有人經一彈指間於一衆生起慈心者得福尚多況如是耶佛言勝華藏我今實言告汝若有善男子善女人於

此深經自能生信勸令他信者其所得福倍多於彼又若有人於此深經能受持讀誦爲他廣說者當知是人以善攝心而爲依止

爾時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說如是深經若佛現在若涅槃後我當受持讀誦爲他廣說宣通流布使不斷絶勝華藏菩薩發是言時會中有九十六俱胝菩薩異口同音作如是言世尊我等於佛所說深經亦當受持讀誦爲他廣說

爾時娑婆世界主大梵天王帝釋天主護世四王及餘無數諸天子衆各以天曼陀羅華散於佛上及以天華散諸菩薩復作百千俱胝種天妙音樂而爲供養又發是言一切衆生得聞如是甚深正法光明普照獲大善利我等於此法門咸當受持宣通流布

佛言如是如是諸善男子如汝所說今此正法不可思議若人曾於千手佛所深種善根是人方得此經至手況復有能受持讀誦生信解耶

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言今

此正法若得聞者隨彼方處一切女人轉成男子唯除二種謂慳嫉者即時會中有一女人名曰離塵心生信解從座而起前白佛言世尊我今內心已滅慳嫉我發阿耨多羅三藐三菩提心若我發心眞實無妄當得成佛及如佛所言聞此法時隨處即得轉女人相是專實者願我轉身得成男子介時彼女發如是言已即得轉成男子之身時佛爲授不退轉阿耨多羅三藐三菩提記當得成佛號除一切煩惱如來應供正等正覺

佛說此經已勝華藏等諸菩薩摩訶薩并諸苾芻衆乃至世間天人阿脩羅等一切大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 [illegible]經 用

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業遠中經垂世以難窮道無私而永泰尋山貝葉若銀臺之燿日歲月煙霏起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易樞繫形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時闓五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆彝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯孰範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲溥汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鈌而重興幻化遂遠火
宅深諭雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆懺調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如麈螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端淸濁之體旣彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫于古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈貊則萬邦輻湊蹻烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻雖新鷲嶺之玄帑仰歎由
是三乘共貫四譯同圓盡若空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奥雖勿承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說蟻喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣　施護　奉　詔譯

爾時世尊放大光明普照耀已告苾芻衆言汝等當知於一時中有諸蟻聚夜中出煙晝日火然有一婆羅門見是事已乃作是言若有執持快利刀者必能破散其聚如是言已次復見一大龜其婆羅門亦作是言若有執持快利刀者必能破壞次見諸水母蟲次見一水蛭蟲次見諸阿西蘇

那蟲次見一大蛇次見一接陀鉾他蟲次見一咨哥嚩吒蟲其婆羅門見彼諸蟲已皆如前言最後見一大龍婆羅門言如我所見其事云何唯佛世尊悉能了知即時往詣一苾芻所具陳上事復言苾芻汝以此事為我問佛使我疑心而得開曉如佛所說我當憶持何以故苾芻我不見彼天人世間沙門婆羅門眾中有以此義能問佛者是故不能使諸疑心而得開曉時彼苾芻即如其言來詣我所到已禮足退住一面具陳上事已復發問言如婆羅門所見蟻聚其事云何夜中出煙晝日火然此復云何又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大蛇接陀鉾他蟲咨哥嚩吒蟲大龍此等所見皆是何相即彼婆羅門復是何人何故名為利刀破散願佛為說諸苾芻我時謂彼苾芻言其蟻聚者即是一切眾生五蘊聚身夜中出煙者即是眾生起諸尋伺晝日火然者即是眾生隨所尋伺起身語業大龜者即是五部深法水母蟲者即是

忿恚水蛭蟲者即是慳嫉阿西蘇那
蟲者即是五欲之法蛇者即是無明
拔陀鉾他蟲者即是疑惑皆哥嚩吒蟲
者是我慢龍者即是諸阿羅漢娑羅
門者即是如來應供正等正覺梵刹
者即是有智之人刀者即是智慧破
散者即是發起精進勝行諸苾芻於
汝意云何彼所見相以要言之即是
一切衆生五蘊聚身羯邏藍等父母
不淨之所出生四大合成虛假色相
麤惡劣弱積集苦惱畢竟破壞而諸
衆生不能覺知於晝夜中起諸尋伺
而身語業不善施作五鄣煩惱之所
覆蔽耽著五欲增長無明生我慢心
於諸聖法疑惑不決忿恚慳嫉念念
發起不求解脫是故如來應供正等
正覺欲令諸有智者發精進行修習
智慧斷諸煩惱趣證聖果汝諸苾芻
已盡諸漏證阿羅漢果故說如龍
復次諸苾芻過去未來諸佛世尊悲
愍利樂一切衆生欲令斷諸煩惱趣
證聖果爲諸聲聞廣說是義我於今
日亦如諸佛乃以此緣爲汝宣說汝

諸苾芻憶念是尊者當於曠野空舍山間樹下巖穴菴室諸寂靜處諦心思惟觀察是義無令放逸生退轉心亦復轉為他人開示教導普令修習得大利樂

爾時世尊為諸苾芻如是說已而諸苾芻皆悉信受

佛說蟻喻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

一切秘密最上名義大教王儀軌卷上

此於瑜伽大部中略出

西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

歸命一切佛

五身作者如是生　不見眾生決定身
亦復不見決定心　觀想諸佛亦如是
若欲頂禮佛大士　應當頂禮自實智
佛智自智本同源　秘密性中無二相
若了一切無我生　所生即是無二智
愛非愛中得解脫　彼頂禮相無所有
法非已生非現生　已生已謝現無住
觀想諸佛相亦然　應當頂禮自實智
愛非愛本無分位　隨眾生心而動亂
深種煩惱過失中　悉成一切相應事
眾生有身故有苦　此苦所因心所生
若有於心善覺了　即能出離一切苦
十方三世一切佛　毗盧遮那一佛攝
彼一切佛證覺圓　故現佛身救生死
為利一切眾生故　悲心起作方便事
因性平等既相應　果性由斯而出現
果真實故平等住　彼因真實示求相
於中若有實求心　即長輪迴諸種子
相應法從相應生　隨所愛法不可得

有得乃是一法存　正念觀佛無所緣
自他二行亦復然　自相如實安住已
正念觀佛得相應　自相如實安住已
正念觀法得相應　相者所謂標幟義
四種即相標幟門　自身即是諸眾生
法無我中得相應　自心如實證覺已
自心如實正了知　相應相應性和合
觀想諸佛若相應　三摩地智所出生
佛相應行既非無　若於妙性有所見
於性無性若差殊　不可以性觀於性
觀想及性二俱無　非眾生境非佛境
眾生自心即佛心

彼即不離分別相　正念觀法法相應
佛二足尊常所說　想入諸佛影像中
故諸佛雲從此現　想入金剛法性中
起大法雲而普徧　破者即是破相心
能破煩惱為最上　自心即攝一切法
諸魔由斯而自滅　彼所覺心不可得
而諸魔心亦如是　是性本生不可得
是故我即同諸佛　平等一切佛自性
從相應心得佛性　彼麁染性不能除
而觀想心即分別　是中觀亦無所觀
由心動轉故差別　是中非佛非眾生
覺了無佛無佛智

若於因性如實見　果性如實亦復然
此即三摩地智門　無二相應平等行
諸法因性不可得　諸法果性亦復然
實智觀故性本真　此即相應平等行
法本無因而觀因　法本無果而觀果
若於因果有所觀　是即自心而起著
觀因當觀實智因　觀果當觀秘密果
秘密無二相應中　應當如是自觀察
若能了知真實性　即知秘密中秘密
甚深秘密既了知　乃成最上相應行
若於愛境中平等　即是非愛境自性
愛非愛境諸相中　如來雖觀而無見
相應行者相應生　非無表了無分量
自智若入清淨門　諸佛如來即清淨
由是身語心出生　秘密無二相應行
最初四種表了門　謂即相應四印法
羯摩印為身密印　法印名為語密印
大印即是心印門　三昧耶印印一切
觀想諸印印諸法　即秘密主三相應
自性如實得正知　三摩地智善施作
由身語心善表了　起諸教相種種事
然其不離三密門　巧業金剛故安立
五部如來真實智　即是秘密無上智

秘密四印若相應　能作相應語悉地
地水火風四大種　印是所說四密印
四印平等若相應　四種明妃皆合集
佛眼菩薩為地大　摩摩枳尊為水大
白衣菩薩為火大　多羅菩薩為風大
東方帝釋天地大　西方水天為水大
南方火天為火大　北方風天為風大
當知帝釋天黃色　壇相四方作增益
水天白色壇相圓　作息災法應如教
火天赤色壇三角　作敬愛事如本儀
風天黑色壇弓形　忿怒心作降伏事
從四大種所出生　四種事業如其次
轉此四種事業輪　最上悉地皆圓滿
息災當依佛眼法　增益蓮華金剛法
敬愛毗盧遮那法　降伏金剛忿怒法
初夜當作息災法　平旦作彼增益法
日中應作降伏法　中夜作於敬愛法
息災賢聖像白色　增益賢聖像黃色
敬愛賢聖像赤色　降伏賢聖像黑色
當知三摩地智生　最上悉地諸事業
觀想諸佛本清淨　一切佛事皆成就
中方毗盧遮那佛　四方金剛界如來
想五部主真實身　一切所作皆成就

於心復想大明妃　相應者持相應法
能生一切諸佛身　此是金剛界佛母
世間貪瞋癡三毒　即是金剛界如來
由佛秘密清淨門　了彼三毒成無毒
即於貪瞋癡三毒　獲得三界中自在
諸佛大士破毒心　觀想即是諸佛智
若了諸佛離貪心　菩提心從貪性出
復能出生普賢行　貪心即是佛如來
若了諸佛調伏心　微妙智從瞋性出
復能出生一切智　瞋心即是佛如來
若於自心能覺了　光明從彼癡性出
復能出生一切佛　癡心即是佛如來
若了諸佛無我心　諸親友從我見出
復能出生一切佛　慈心即是佛如來
諸佛愛為普觀照　諸佛慈悲為法語
一切無畏即大施　此名諸佛敬愛法
布施相應歡喜地　持戒具足離垢地
忍辱堅固發光地　精進勤策燄慧地
禪定無見現前地　妙慧了知難勝地
具大方便遠行地　勝力圓成不動地
誓願增廣善慧地　智修成就法雲地
唯佛如來妙智身　是名十一地圓滿
十聖修十波羅密　十力自在諸行圓

如是超過十地已
歛金剛水成正覺
等同無邊一切佛
本來清淨相應法
法甘露味適其心
本來清淨即菩提
菩提心主若安住
如理獲得解脫句
若住金剛薩埵心
羯摩三密三昧門
衆生界趣廣無邊
三金剛體善安住
三密三昧法印門
於彼一切世界中
大印心密若相應
三界一切所愛道
徧知一切所愛門
金剛薩埵所出生
於彼所行若相應
宲上秘密相應行
是中我見若不生
不假身業有所作
不假語業持呪明

佛相應法然後得
法甘露味即相應
一切取捨皆遠離
歛金剛水淨亦然
金剛弟子亦如是
而菩提心然後得
應知菩薩即如來
而菩提心無有上
現生成就相應法
得三昧眼常觀照
彼三昧母持無盡
三昧耶印印一切
而語金剛不猒離
廣說乃至踰始多
而心金剛不猒離
廣說乃至踰始多
一切隨應受無著
妙踰始多一切印
一切印中自在用
出生三摩地智門
不稱吽字為警覺
布壇結印造塔像
及讀誦法亦應捨

不於心業有動想
如是三業得相應
殺盜淫妄四種法
若起遮防分別生
禪定中作護摩事
身語心密本相應
若欲成就諸明句
應當專注起一心
所有十八不共法
於中常起觀想心
四禪四定滅盡定
是中常離有得心
所有菩薩法門中
是中觀想若清淨
世間所有變化心
彼從空性所出生
復從法無我出生
而最上智即法性
當知法界自性者
金剛喻定所出生
最初微妙智相應
一切如來種智生
修行行者最上門

輕易尊重等無差
求佛菩提此為要
於中勿起防護心
應知即染常清淨
及諸所作無異想
此即最上廣大行
及一切處欲相應
觀想一切佛法性
此即名為諸佛法
諸佛菩提得成就
如是諸定皆獲得
而佛菩提方成就
彼三十七菩提分
能為世間作利益
觀想真實而不動
此即名為金剛智
無二真實最上智
即金剛智所成心
此即名為大法界
此即名為金剛界
此相應心極廣大
此即毗盧遮那佛
然相應行極廣大

無漏真實不動心
隨攝衆生善施作
利益衆生和合心
最上大乘離染際
清淨光明瑩徹心
覺了一切衆生類
不空無上妙用心
無上菩提三昧法
從金剛智所出生
善以最上金剛鉤
一切金剛部中主
善以最上殺愛法
大愛心亦不捨魔
一切諸佛悉歡喜
得彼諸佛歡喜已
不空無导大珍寶
普施諸佛及衆聖
智離無明訣清淨
解脫光明大光照
於解脫道如實證
以正法幢爲大幢
菩薩心悅坐大息
普令一切佛歡喜

此即名爲阿閦佛
悲相應行極廣大
此即名爲寶生佛
喜相應行極廣大
此即名爲無量壽
善捨心中極廣大
此即不空成就佛
是法名爲金剛智
此即金剛勇菩薩
普能鉤召一切佛
此即金剛王菩薩
普能敬愛一切佛
此即金剛愛菩薩
稱讚善哉善所作
此即金剛善菩薩
出生衆寶等虛空
此即金剛寶菩薩
諸行無著亦復然
此即金剛光菩薩
得一切相所成智
此即金剛幢菩薩
即大相應金剛笑
此即金剛笑菩薩

諸法清淨如來性　悉能證悟諸佛法
能與諸佛大相應　此即金剛法菩薩
大乘妙慧極鋒利　能斷一切煩惱種
能破智障亦復然　此即金剛利菩薩
大士大乘微妙因　隨順如來語輪轉
由佛語故轉法輪　此即金剛因菩薩
智慧莊嚴清淨語　遠離一切分別聲
妙音振響法相應　此即金剛語菩薩
智慧莊嚴清淨業　隨起一切化相門
諸勝事業悉能成　此即金剛業菩薩
正念觀佛相應法　隨順菩提心所行
正心遠離於餘乘　此即金剛護菩薩
利牙食噉罪業者　滅諸煩惱義亦然
煩惱盡故妙用成　此即金剛牙菩薩
金剛身語心三密　能盡纏縛諸邊際
智住真如實性中　此即金剛拳菩薩

一切秘密最上名義大教王儀軌卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉　勅雕造

一切祕密最上名義大教王儀軌卷下

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

用

布施波羅蜜多法　即是金剛大嬉戲
遊戲自在常清淨　此即金剛戲菩薩
持戒波羅蜜多法　即是金剛妙寶鬘
莊嚴身意悉清淨　此即金剛鬘菩薩
忍辱波羅蜜多法　即是金剛妙歌詠
善除正法嗢陀那　此即金剛歌菩薩
精進波羅蜜多法　即是金剛妙旋舞
非久得成佛菩提　此即金剛舞菩薩
大慧波羅蜜多法　即是金剛最上香
遍一切處廣無邊　此即金剛香菩薩
禪定波羅蜜多法　即是金剛殊妙華
蓮華不染泥中生　此即金剛華菩薩
勝願波羅蜜多法　即是金剛廣大燈
遍一切處悉照明　此即金剛燈菩薩
方便波羅蜜多法　即是金剛妙塗香
一切惡香悉清淨　此即金剛塗香尊
一切如來大方便　分別四種祕密相
一切羯磨大方便　此即金剛鉤菩薩
相應行者菩提行　是即最上金剛杵
而彼堅固勝妙性　此即金剛鎖菩薩
一切法本無所生　本來清淨虛空等

而此法語真實體 此即金剛鈴菩薩
觀想無上菩提心 最上佛性所從來
建立波羅蜜多名 此即薩埵金剛尊
大慧波羅蜜多得 四攝法門從是生
而四攝法刹無邊 此即寶金剛菩薩
真實波羅蜜多得 即大波羅蜜多生
秘密法門平等智 此即法金剛菩薩
金剛波羅蜜多得 即四波羅蜜多子
一切施作悉相應 此即羯摩金剛尊
大智波羅蜜多得 金剛波羅蜜多性
一切秘密普相應 由是出生十二相
當知金剛手出生 一切三昧秘密印
二種堅固金剛拳 此即名為羯磨印
無我平等智出生 無相無礙無我見
一切染愛悉清淨 此即金剛手菩薩
此說金剛染因緣 即是金剛無上智
染法復是淨蓮華 華即金剛妙法智
若了自種出自相 即一切佛同此攝
二種變化若相應 金剛薩埵真供養
大智了知自種子 悲愛二法即和合
二處相應住等持 以無二法破二性
平等安住曼拏羅 從是出大相應法
戲笑言說及歌舞 皆是佛語方便門

曰他二行相應中　現諸衆生利益事
自性光明本清淨　此即心月曼拏羅
貪本清淨如蓮華　諸煩惱怨悉除斷
最初語言所表示　此即大輪曼拏羅
自性光明本清淨　而菩提心無有上
成諸衆生利益事　此即妙月曼拏羅
智慧清淨所莊嚴　從彼金剛喻定生
解脫光明平等光　此即日輪曼拏羅
五佛平等着相應　五智和合諸作用
五眼清淨善觀視　此即五佛曼拏羅
金剛杵能破一切　執鉤表示相應行
而彼金剛勝妙箭　善哉善作歡喜事
寶等莊嚴悉具足　日光發生大明照
建立金剛勝妙幢　此即開發金剛笑
巧業金剛一切性　決定不破相應行
現利牙相得相應　一切印契皆成就
四種明妃普相應　嬉戲行住而無礙
那哩所紡新妙線　依其分量善拼界
當住身語心觀想　而以智線作界道
依法安布曼拏羅　四方四門四樓閣
四線等量分壇隅　祢踰賀及星提相
半金瓔珞并寶拂　七寶華鬘等嚴飾
壇中安布妙蓮華　心曼拏羅為衆上

樓閣即是真實智　智學高顯而超立
觀彼壇相外四方　一切有情周徧出
慈悲喜捨四種心　此即表示四種線
所說四線若平等　於法正念即相應
若一切見不解脫　由智線故而得脫
壇中蓮華所莊嚴　即表最上淨戒行
四方中心五墻界　即表信等五勝根
曼拏羅門周遍說　即表八解脫法門
四門所有四樓閣　是即表於四正斷
其壇所有四尾提　是即表於四念處
而彼四種稱讚賀　是即表於四神足
七寶華鬘妙莊嚴　是即表於七覺支
四門入柱所應知　是即表於八聖道
由彼三摩地智故　能令二障得解脫
壇中所有妙寶拂　是即表於勝道智
壇中全分瓔珞者　即表全斷諸煩惱
瓔珞體即是勝智　故諸煩惱能除斷
所有半分瓔珞者　即表半斷諸煩惱
自他二行相應故　蓋纏煩惱半分斷
無我平等如虛空　無貪妙智復最上
貪心淨故亦無二　此即名為智莊嚴
若以無貪得菩提　菩提即與貪心異
菩提心體既無差　是故貪無貪不二

世間貪無貪二種　應以方便善觀想
即成就法從貪住　及餘一切皆成就
若住世間調伏心　乃起相應平等行
不調伏心既清淨　此即貪亦是供養
所有廣說諸行相　是即分別境界相
若住身語心印門　所印即是真實智
觀想此印若相應　於諸印中常自在
而此印法若了知　觀想諸印皆成就
於諸境界相和合　知已相應平等行
如其諸相若相應　一切悉地皆圓滿
一切祕密中幖幟　右即表示於慧門
左為悲門義亦然　如其所表常觀想
二手相合結印時　即表二種三摩地
二是所有幖幟相　即表自他二利行
五指平等若相應　表莊嚴五曼拏羅
五佛現成正等覺　其所表示如次第
中指即表虛空生　頭指表示地天壇
無名指及大小指　水大風天壇如次
於臍輪處觀想時　表示金剛界佛母
若復於心作觀想　即表薩埵金剛尊
眉間表示寶金剛　頸上表示法金剛
頂表羯磨金剛尊　如其所表善觀想
五佛現成正等覺　五智圓滿皆成就

五種色相若相應　五曼拏羅而出現
若於前聲有所聞　是即表於前名句
如其後聲有所聞　此即表示於後義
又於前聲有所聞　此即表示於因義
如其後聲有所聞　此即表示於果義
諸佛世尊無二法　是中因果不可得
根本無性法門中　是故諸法皆常住
自心覺了即是佛　能覺所覺心亦忘
諸佛如來境界中　而菩提心無有異
一切衆生光明性　於一切處相平等
而衆生性本清淨　而堅固性自成就
於心無動善開鎖　被甲護身常勇健
語中想住等引心　金剛語即是如來
所有諸佛正了知　毗盧遮那佛無異
二處三摩鉢底門　所說即是佛如來
法中十二歲那哩　金剛手等十六尊
十六歲者即表示　即是秘密二十天
二十歲者諸祢尾　彼二十衆應如次
作二十種供養事　即是所說自大明
自那羅者本部生　即是所說他大明
他那羅者別部生　心曼拏羅爲最上
眞實了知諸所作　當以身語心供養
作諸供養要專精

自金剛杵蓮華合
觀自種相即佛相
半金瓔珞寶拂等
此中曼拏羅分量
次復漸增二十肘
合用二十五肘時
於曼拏羅門中分
隨應分布祢踰賀
內曼拏羅平等作
如是不離九分中
壇中四方所應用
五色和合若相應
五眼觀視淨諸惡
五佛平等法相應
當於五曼拏羅中
五種功德悉周圓
其壇中心地清淨
東方地相大青色
西方赤色隨所應
諸處皆用尾提相
壇中毗盧遮那佛
彼一切佛同一據
東方觀想阿閦佛

二處平等而出生
金剛薩埵真供養
諸莊嚴相如前說
應十二或十六肘
曼拏羅相當周徧
即作二十五肘量
九分分布如儀軌
曼拏羅門善思察
曼拏羅半祢踰賀
曼拏羅隅善安布
四尾提相當安布
五曼拏羅為嚴飾
五色即是五如來
地分五色莊嚴相
想安五佛依方位
五色即五三摩地
月愛摩尼光妙色
南方黃色如儀軌
北方曼祢瑟吒色
唯門中道分應用
想現水精月光相
此即無畏眼如來
出現帝青光明相

一切金剛同一攝　此即金剛眼如來
南方觀想寶生佛　出現閻浮金光相
諸佛普攝利衆生　此即光明眼如來
西方觀想無量壽　出現蓮華色大光
從茲智生大无畏　此即蓮華眼如來
北方不空成就佛　出現摩竭色光相
普攝衆生亦同生　此即慈愛眼如來
復次曼拏羅中想　諸佛勝妙無上智
從虛空界所出生　齊上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想佛眼菩薩尊
淨目脩廣面端嚴　月愛摩尼光妙色
身諸相分皆圓滿　一切明妃中最上
觀想手持於大輪　普令三界悉歡愛
次想成就事業智　是智等於虛空界
虛空金剛中出現　齊上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想摩摩枳皇尊
淨目脩廣面端嚴　青優鉢羅華色相
身諸相分皆圓滿　虛空幻化最上尊
手持青優鉢羅華　普令三界悉歸命
次想菩提清淨智　是智等於虛空界
虛空金剛中出現　齊上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想白衣菩薩尊
淨目脩廣面端嚴　蓮華摩尼光妙色

身諸相分皆圓滿　祕密金剛法智尊
手持赤優鉢羅華　得一切佛常觀照
次想金剛禪定智　是智等於虛空界
從是虛空所出生　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想多羅菩提尊
淨目脩廣面端嚴　最上黃金光妙色
身諸相分皆圓滿　明妃自在嬉戲尊
手持黃優鉢羅華　一切衆生悉歸命
如是四菩薩彼彼心大明

佛眼菩薩大明曰

唵(引)嚕嚕塞普(二合)嚕(一句)入縛(二合)羅(二)底瑟
吒(三合)悉馱路(引)左你(四)薩哩縛(二合引)囉他(二合)
娑(引)達你莎(引)賀(五引)

摩摩枳菩薩大明曰

唵(引)商葛黎(引句)扇(引)底葛黎(二引)瞿吒瞿吒
三瞿吒你(四)伽(引)多野伽(引)多野(五)瞿瞿致
你莎(引)賀(六引)

白衣菩薩大明曰

唵(引)葛致(引)尾葛致(二引)你葛致(三引)葛嚕葛
致(四引)葛嚕(引)吒尾哩曳(引二合)莎(引)賀(五引)

多羅菩薩大明曰

唵(引)多(引)黎(引句)覩多(引)黎(二引)覩黎(引)莎(引)
賀(三引)

如是四菩薩四種大明揔攝秘密身語心業諸供養中是真供養金剛三密普護一切於一切處常所出生一切所作無不成就此相應法自性清淨諸脩相應行者當如實知如實所作即得真實成就何以故此相應行從秘密智所出生故是即般若波羅蜜多方便三摩地智由是一切事業悉能成辦一切輪迴悉得清淨如最上寶自體光明常所照耀輪迴清淨亦復如是又若相應行者於此相應法門能善修習即是金剛界中大愛樂者復能圓滿解脫大智四秘密法亦得成就如諸佛所說此名大智者

一切秘密最上名義儀軌卷下

大宋新譯三藏聖教序 大聖國寶經門藏經上卷

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若鏡像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來理蕩於無邊遂廣西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業遠乎經垂典以難窮道無私而永泰雪山貝葉書銀臺之雅日歲月煙蘿起香界之白遠巍巍乎測者杳難名所以遺資于聖德被三賢至道定於乾元寰縣坐乎大易總繁形類窮鑒昏明總彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶邑時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其體含靈悟而蒙福藏教鍵而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛發惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方散華雨於金輪護恒沙於五関有頂之風不可擾無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以静煩惱於心田可以得清涼於守當朕慕非博學繹典微闡豈堪序文以示來者如摩螢爝火不足比之於談日時微蠡量海奢能窮盡於深淵者哉

御製新纂聖教序

高明摩分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以定物立其教

以匡與化其俗利益之功同歸於理

於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布北暨貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之域崇敬法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而弼懈怠乃擇其邃宇校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語彙
管翻成於金字珠編復置於瓊函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之玆朝仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
至攝恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨柰夙之通寸焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大衆俱是時有五髻乾闥婆王子過於夜分至明旦時來詣佛所彼有身光廣大照耀彼鷲峯山都一光聚到佛所已頭面禮足退住一面前白佛言世尊我於一時在三十三天見帝釋天主大梵天王并善法天衆而共集會有所宣說我親所聞我親所受是義云何唯願世尊告示於

我令我了知

佛告五髻乾闥婆王子言所有汝於三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集會處有所聽受我今如應告語於汝令汝了知

時五髻乾闥婆王子復白佛言世尊我於一時在三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集會處是時或有天子以因緣故初生彼天同時有餘先生天子見初生者乃起五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等世尊彼有一類天子作如是言諸天子汝等且觀此初生天子有餘先生天子起於五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等彼時又有一類天子作如是言諸天子此初生者是佛世尊聲聞法中修梵行已身壞命終感善趣報而來生此三十三天同時有諸先生天子乃起五種極愛樂事彼時又有一類天子作如是言快哉諸天子有四佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼

時又有一類天子作如是言止諸天子非四佛如來應供正等正覺出現世間快哉諸天子有三佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼時又有一類天子作如是言止諸天子非三佛如來應供正等正覺出現世間快哉諸天子有二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆如是等事願佛為說

是時帝釋天主大梵天王在佛會中佛以是事告帝釋天主并天衆言汝等當知同一時中無處容受二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法時帝釋天主并諸天衆聞佛語已咸生歡喜心意快然

尒時世尊如彼帝釋天主并諸天衆咸生歡喜即告衆言如來應供正等正覺出現世間具足八種希有之法汝等若欲聞者應當勝前發歡喜心起忻樂意即時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今為世天衆隨應樂說如來

應供正等正覺八希有法

時帝釋天主承佛教勅宣說世尊八希有法諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增益天衆能令多人利益安樂如是利樂是為希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見若過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間宣說法教利益天人所謂破諸見法離諸污法順觀法潔白法了知諸受法除憍慢法調伏渴流法破無明法斷彼五法離貪愛法寂滅法涅槃法如是宣說諸法是為希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見若過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間為諸聲聞教示導法謂所應修諸無瞋法以此緣故如來應供正等正覺重重教示諸修行者應於曠野寂靜等處修無諍行若行若住若坐若臥遠離憒鬧及離諠雜隨自依止隨自色相隨自所樂隨自所愛勿雜他人隨

自應行如是教示是為希有

復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間離
復隨順受諸飲食如來常得食中上
味及得正味得第一味得不離散味
又復如來應供正等正覺所受飲食
遠離憍慢無住無著常離過失起正
智慧常欲出離復以此法教示一切
是為希有

復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間具
足神通為諸聲聞說神通法教示開
導使令修行如是教示是為希有

復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間離
諸疑惑亦離疑論於善法中得無所
畏如是離疑者是為希有

復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間於

諸法中如說能行如行能說復以諸
法教示開導使令修行如是教示是
為希有
復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間教
示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮
盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注
大海增長無盡如來應供正等正覺
亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧
宣說諸涅槃法及善安立使令修行
增長無盡如是教示者是為希有
諸天子如來大師出現世間具足如
是八種希有之法是故我不見於過
去及今現在而有別異
是時彼天子眾聞是說已又復勝前
咸生歡喜心意快然傾白帝釋天主
言天主願為我等重復宣說彼如來
應供正等正覺八種希有之法
時帝釋天主為彼天眾第二宣說如
來八希有法
復次諸天子隨有如來應供正等正
覺出現世間決定損減阿脩羅眾增

益天眾能令多人利益安樂如是利樂是為希有諸天子是故如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異如是如前廣說乃至如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示是為希有諸天子如來大師出現世間具足如是八希有法是故我不見於過去及今現在而有別異如是言已彼天子眾又復勝前咸生歡喜心意快然

尒時世尊知天子眾又復勝前生歡喜已復告帝釋天主言憍尸迦汝令重復宣說如來應供正等正覺八希有法

是時帝釋天主承佛教勑第三復說八希有法

復次諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅眾增

益天衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有諸天子是故如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異如是如前廣說乃至如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示是爲希有諸天子如來大師出現世間具足如是八希有法是故我不見於過去及今現在而有別異如是言已

時大梵天王知彼天衆又復勝前咸生歡喜心意快然即說伽陀曰

帝釋天主并天衆　咸生如是歡喜心
歸命稱讚佛如來　善說如來希有法
昔見天中初生者　具足色相及威光
由於梵行久已修　得生彼天具勝力

時三十三天衆聞是伽陀已又復勝前咸生歡喜心意快然

爾時大梵天王知彼天衆又復勝前

生歡喜已即告衆言汝等若欲樂聞如來應供正等正覺具大智慧於長夜中多所利樂如是事者應當勝前發歡喜心起忻樂意時彼天衆俱白大梵天王言善哉大梵天王唯願廣說如來應供正等正覺具大智慧於長夜中利樂等事時大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣時梵王言世尊乃往過去世中有一國王其名域主彼時有一婆羅門名曰堅固居輔相位為王之師聰明大智具大才略善治國事王有太子名曰黎努王所愛念聰明大智復有大才善了衆事世尊彼黎努太子別有六人刹帝利童子而為伴友常所共會聚砂為戲彼輔相堅固婆羅門亦有一子名曰護明深所愛念有智聰利凡所歷事無不洞明世尊而彼輔相參治政事頗經時歲其後一時忽趣命終王聞輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲歎涙流撫膝驚惶癡悶如絶乃作是言我此輔相頗有才智參治國政深為良佐復常與我共所娛樂

而忍命終我深苦惱時彼太子聞其父王爲輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲歎流淚太子即時往詣王所到已白言父王勿須憂愁勿須涕泣何故自損凝悶如絶何以故父王當知堅固婆羅門有一長子名曰護明具有才智又復聰利若繼父位能曉政事其父所解此子悉知今有此人王何憂惱王應密召隨事教招以父所任嘗授其子時王聞已即命使人乃謂之曰汝往護明童子所傳如是言王今召汝宜速來此使人受命即時往詣護明童子所既到彼已具宣王勅令召於汝宜速往彼時護明童子聞使人言即時來詣王所到已伸敬令一面坐時王歡喜重復慰諭作如是言我今如實教示於汝汝父喪逝雖復愁惱我今令汝繼其父位而爲輔相汝善爲我共治國政護明童子受王教命即繼父位乃爲輔相共治國政如父所作諸所應事悉如其父而無違失

尒時國中婆羅門長者士庶人民知

是事已咸作是言快哉護明童子汝父昔時名為堅固子今繼位克廣前業我等稱汝名大堅固其本名字為護明者以火中出因緣立號從今已後稱大堅固世尊尒時輔相大堅固婆羅門為相未久即時往詣六人刹帝利童子所到已謂言汝諸童子宜應往彼黎努太子所告於彼言太子若有苦惱汝我同受若有快樂汝我同慶汝有歸趣我亦有歸今汝父王年登耆耋進止羸劣世難知者所謂壽命一旦去世我等何歸汝今當知有諸臣佐共相評議王去世後必當與汝受王灌頂汝若紹位當以國土與我分治是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已即時往詣黎努太子所既到彼已具如上說時太子言諸童子若我更生之日或有臣佐立我嗣位與授灌頂我於尒時不忘汝等所有國土與汝分治設有樂事與汝共受後域主王復經久時忽趣命終時諸臣佐詣太子所到已白言太子當知我等諸臣已授汝灌頂汝

令時至冝紹王位時黎努太子謂臣佐言汝等若能立我嗣位其或堪任令正是時諸臣佐即為敷置妙師子座太子處于座上以妙香水灌注其頂作如是言天子汝今時至堪嗣王位我等諸臣奉王灌頂王灌頂已善治國政世尊時黎努王受灌頂已未久之間五欲自娛遊戲自在於是輔相大堅固婆羅門往詣六人童子所到已告言汝等當知黎努太子已受灌頂處於王位未久之間五欲娛樂遊戲自在王昔有言與汝分治國土汝等今時冝應往彼黎努王所作如是言王昔許我畫壤分治汝王今時能不忘不時六童子聞輔相大堅固婆羅門言已即共往詣黎努王所具如上說世尊時黎努王告六童子言如先所約我記是言我今當以此之國土等為七分與汝六人各各分治如是言已時六童子復白王言若王記其言者漸為甚善願王速召輔相大堅固婆羅門令彼如王教勑中畫彊境彼人聰利智慧明了堪為準

的時黎努王乃命使人即謂之言汝
往輔相大堅固婆羅門所作如是言
王今召汝汝今宜應速至王所使人
受命即詣輔相大堅固婆羅門所到
已如應宣示王言汝今宜應速至王
所

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下 重

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

爾時輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努王所到已伸敬退坐一面時王歡喜顧矚慰安輔相亦復肅恭對答王言大堅固汝今為我度此國境分為七分我與六人童子各各分理是時輔相受王命已即時度量分此地界正北北隅其界廣闊正南南隅其界狹略猶如車形中央境土多人聚處黎努王居所有迦陵誐國捺多布囉城摩濕摩迦國裒怛那城曉帝那國摩呬沙摩城蘇尾羅國勞嚕迦城彌體羅國尾提呬城摩伽陀國瞻波大城波羅柰國迦尸大城如是七國各分界已時六人童子於彼彼處受王灌頂各各為王統理一處從是已後乃有七王所謂黎努王破寃王梵授王勝尊王明愛王持國王大持國王如是七王各分疆已後時六王又復集會共詣輔相婆羅門所到已謂言大堅固如汝所有智謀才略助佐黎努大王我等六王願汝同彼亦相

贊助輔相婆羅門聞是言已同佐七王諸所有事悉共參議

尒時輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅門誦彼經典教授七千婆羅門讀彼經典時諸長者婆羅門士庶人民咸知咸見輔相婆羅門如是才智互相議言此大堅固是為真實大婆羅門復能與諸婆羅門衆教授讀誦圍陀典章

是時輔相婆羅門聞衆議已作是念言此諸婆羅門長者士庶人民處處相聚參議於我假以稱揚謂我才智又復目我而為真實大婆羅門此非我宜我且自觀實非真實大婆羅門我今不復與諸婆羅門教授讀誦圍陀典章正使廣知識非我善況復世間我身色相而不久住我昔曾聞先德耆舊大婆羅門智者所說婆羅門法中於夏四月寂止一處修悲禪觀彼觀若成大梵天王當來現身施所求願若如是事是我所樂我應如說修此禪觀如是言念已時輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲

尒時大梵天王即說伽陀苔輔相婆羅門曰

彼諸淨行者悉知　我於梵界而常住
又復諸天知我名　汝婆羅門應自審

輔相婆羅門復說伽陀曰

所須淨水及座位　蘇蜜乳粥味中勝
最初奉獻我尊心　惟願梵王哀納受

大梵天王復說伽陀曰

所須淨水及座位　蘇蜜乳粥味中勝
汝婆羅門最初獻　我今如應為汝受

輔相婆羅門說伽陀曰

五欲諸境名此界　得生梵世名他界
我怖是義發問端　惟願梵王聽許我

大梵天王說伽陀曰

此界他界二義中　隨汝所樂恣汝問
我今聽許悉無疑　汝問云何當速說

尒時輔相婆羅門即作是念我於今時欲解疑惑先以何義問彼梵王為問此界義由何發起邪為問他界義由何得生邪輔相婆羅門又復審思此界義者謂由五欲發起此不應問我今當以生他界義問彼梵王作是念已即問大梵天王言勇猛清淨者

禪觀即詣黎努王所到已白言大王我今樂欲夏四月中寂止一處修悲禪觀願王聽許時黎努王言大堅固隨汝所欲今正是時

尒時輔相婆羅門得王許已詣寂靜處歸心尊注於夏四月中修悲禪觀過夏四月已當茲鞞帝薩白月十五日即於寂處依婆羅門法以新瞿摩夷先塗其地然作四方火壇其壇中心復作火爐時輔相婆羅門沐浴其身著新淨衣從北而上至壇西面擲吉祥草徧覆壇地西北而坐執幸嚐噂施作火事以祀梵天尒時輔相婆羅門作法未久忽於其方有大光相輔相婆羅門見是光已生希有心身毛喜豎轉復虔恭誦心而住其光熾盛昔所未見尒時大梵天王現光來久從空而來虛空中住其輔相婆羅門一心歡喜仰觀虛空乃見大梵天王處于空中即時合掌頂禮說伽陀曰

威神色相光明具　是何聖者現空中
我今睹見不能知　惟願如實為我說

大梵天王我今問汝願解疑惑大梵人中若欲求生寂靜梵天界者當修何行而能得生

尒時大梵天王即說伽陀答輔相婆羅門曰

修無我者即淨行　心住一境悲解脫
離諸欲染煩惱除　此等得生於梵界

時輔相婆羅門白大梵天王言如大梵所說伽陀中言修無我者是即淨行我於此義已能解了謂一類人起正信心修出家法剃除鬚髮被袈裟衣捨諸富樂若少若多智能隨轉若高族中若下族中其心平等離諸取著但持三衣一鉢餘無所有於諸學中教授學法身語意業具足清淨淨命自資離諸過失如是名爲修無我者

又如大梵所說心住一境我聞其言亦解是義謂有一類修定行者內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定具足所行此即名爲心住一境

又如大梵所說悲解脫者我聞其言

亦解是義謂有一類修悲行者以悲俱時所生之心先於東方遍運悲心其心廣大具足所行平等無二亦無限量無寬無惱如是東方行已南西北方四維上下一切世界廣運悲心具足所行亦復如是此即名為悲解脫者

又如大梵說言離諸欲染煩惱除者我聞其言不解是義大梵何等為煩惱云何人中能令煩惱而得清淨諸煩惱海充滿流注是中云何令修行者得生寂靜彼梵天界

爾時大梵天王即說伽陀答輔相婆羅門曰

貪瞋癡慢疑忿覆　惱害誑妄斧慳嫉
起此深法及謗他　是等名為諸煩惱
遠離如是諸煩惱　即於人中得清淨
諸煩惱海塞其源　得生寂靜梵天界

時輔相婆羅門白大梵天王言如大梵所說諸煩惱法我聞其言了解是義我若在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死隨

惡趣是故我今自知自覺宜善修作
行正梵行不復世間造諸惡業大梵
我今捨家而求出家惟願大梵知我
心意大梵天王言如汝所欲今正是
時
尒時空中所現大梵天王作是言已
隱而不現
復次會中五髻乾闥婆王子前白佛
言世尊我於今日聞此梵王於世尊
前說因緣事我忽思念彼時輔相大
堅固婆羅門者豈非即是佛世尊邪
佛告五髻乾闥婆王子言如是如是
彼時輔相大堅固婆羅門者即我身
是我念往昔彼輔相大堅固婆羅門
出家等事汝曾聞不五髻荅言不也
世尊我昔未聞佛言五髻我今次第
為汝宣說五髻彼時輔相大堅固婆
羅門作火事已往詣黎努王所到已
跪拜恭向王前說伽陀曰
我有意願今啓白　黎努大王國界主
我捨相位求出家　願王自理國政事
尒時黎努大王即說伽陀荅輔相曰
汝若闕少所須用　一切欲者我當與

若人撓汝今速言　我以王法為治罰
汝如我父我如子　汝我相助豈相離
汝雖為相亦我師　何故于今發是語

輔相婆羅門說伽陀曰

我諸所用無闕之　亦非他人相撓惱
但為我聞真實言　發出家心無改轉

黎努大王說伽陀曰

非人所說何真實　何故信聽如是言
勿將斯語以為真　棄輔相位求出家

輔相婆羅門說伽陀曰

天子我先作火事　勇發清淨專注心
依法布壇火祀天　以吉祥草而作用
大梵天王大仙聖　應我所求即現身
我聞彼說真實言　是故堅發出家意

黎努大王說伽陀曰

如汝輔相善所說　我今悉能生信解
汝既得聞先聖言　此出家心何能轉
汝心猶如虛空淨　復如淨妙瑠璃寶
如汝所修我亦隨　我國汝故得開悟

時黎努王說伽陀已又作是言大堅固汝心清淨樂修善行隨汝所欲汝有歸趣我亦有歸

時輔相婆羅門復說伽陀前白王曰

汝王當捨諸欲境 若執著者即愚夫

應發堅固離著心 三摩呬多忍力具

此所悟者清淨乘 此清淨道真常住

此所宣說正法門 由此得生梵天界

五髻彼分理諸國者六王聞輔相婆羅門捨輔相位樂求出家即集六王共在一處時輔相婆羅門乃自往詣彼六王所到已跪拜白諸王言諸王當知我今欲捨彼輔相位惟願諸王各各別求助國政者設有授學別依師範我今樂欲出家修道何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時彼六王咸共議言此輔相婆羅門何故棄捨富貴而求出家婆羅門中亦有愛樂於富貴者我等應當以富貴事勸請彼人令勿出家尒時六王共參議已咸謂輔相婆羅門言我等六王以富貴事一切所

欲勸請於汝然今我等所有富貴皆是依法而得言已即出廣多財寶諸富樂具授與輔相婆羅門時輔相婆羅門白六王言大王今此財寶諸富樂具我悉自有一切豊足然我所有亦依法得我自所有尚悉棄捨況復于今受諸王賜我今決定志求出家何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說五髻時彼六王復相議言婆羅門中亦有愛樂姝妙妓女我等應當與彼令受令時六王共參議已即以姝妙妓女與輔相婆羅門王言我此妓女色相姝麗肌體充實容止可觀復多能解汝宜納受勿復出家時輔相婆羅門白六王言大王我家自有四十妻室色相殊麗肌體充實容止可觀端正齊等雖復自有尚悉棄捨況復于今受諸王賜我今決定志求出家何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說五髻時彼六王咸謂輔相婆羅門言汝今堅欲求出家者且復

更復過七年後我等諸王子孫及弟各成立已我等亦當隨汝出家汝大堅固若有歸趣我等諸王亦有所歸時輔相婆羅門白六王言若復七年極為久遠我今堅志願速出家何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說六王又言汝大堅固若不尒者更復六年或復五年乃至一年輔相荅言若復一年極為久遠我今堅志願速出家六王又言若不尒者更復七月輔相荅言若復七月極為久遠我今堅志願速出家六王又言若不尒者或復六月乃至半月輔相荅言若復半月極為久遠我今堅志願速出家六王又言若不尒者更復七日輔相荅言大王若復七日斯為可尒我所出家捨苦從樂今正是時五欲尒時輔相婆羅門往詣七千教誦經與婆羅門及七千教讀經與婆羅門所到已普告一万四千諸婆羅門言善來善來諸婆羅門衆汝等所有圍陀典章若讀若誦從今已後各別求師而

相教習我今出家無能教汝何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時彼一万四千婆羅門衆俱白輔相婆羅門言我師智者勿宜出家何以故夫出家者少其義利少其威德少有稱譽若彼婆羅門者有大義利有大威德有大稱譽時輔相婆羅門告彼一万四千婆羅門言汝婆羅門莫作是語莫作是語汝等當知夫出家者有大義利有大威德有大稱譽而婆羅門者少其義利少其威德少有稱譽如汝諸婆羅門有所知解一切皆從師授爲緣是故汝等勿生異見時彼一万四千婆羅門衆俱白輔相婆羅門言如師所說如是如是夫出家者有大義利有大威德有大稱譽乃至我等有所知解一切皆從師授爲緣汝師今時若有

歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復告一万四千諸婆羅門言我所出家捨苦從樂今正是時時輔相婆羅門還詣自舍四十妻所謂諸妻言善求善來汝等各各當詣彼彼親族中去或復樂住別婆羅門族我今捨汝志求出家何以故我於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時四十妻俱白輔相婆羅門言汝大堅固應爲師尊時汝即是師尊應爲夫主時汝即是夫主應爲善友時汝即是善友今隨汝所欲汝有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復謂四十妻言我所出家捨苦從樂今正是時五髻爾時輔相婆羅門所應告語遍告語已於七日中正信堅固歸佛出家鬚髮自落袈裟著身成苾芻相威儀具足輔相婆羅門既出家已時彼七王悉捨

國境亦隨出家所有七千數誦婆羅門亦隨出家彼四十妻亦隨出家是時復有無數百千諸人民衆各各隨意悉樂出家五髻時輔相大堅固婆羅門遠離諸欲證阿羅漢果證聖果已復為同梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義當生梵界是時大堅固聲聞復為諸同修梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義得生欲界四大王天又有一類同梵行者聞法悟解生三十三天或有一類同梵行者生夜摩天或有一類生兜率天或有一類生化樂天或有一類生他化自在天五髻彼時會中若男若女及同梵行者或於大堅固聲聞起過失心者身壞命終墮地獄中彼時會中若男若女及同梵行者於大堅固聲聞起淨信心者身壞命終得生天界五髻彼時大堅固聲聞行城邑聚落境界普為一切若王若臣若長者若婆羅門乃至士庶人民教化利益令捨邪道是時國中王臣長者諸婆羅

門修梵行者及在家者乃至一切士庶人民咸作是言歸命聖者大堅固七王輔相快哉今日得大善利如是世尊宣說往昔因緣事已五髻乾闥婆王子心生歡喜遠塵離垢得法眼淨

佛說此經已五髻乾闥婆王子等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯莫能究其旨精微妙說膚愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象辟喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之躍目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類窮鑒盛明絕彼是非除茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤丕闡於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教啟而重興幻化迷途永宅深窬雖設其教不知者多善念生而無量潛滋惡業與而隨緣皆懽調御四衆積行十方樹華雨於金輪護恒沙於王關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慈非博學經典微閑豈堪序文以示來者如摩登膺火不足比之於岐日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化真俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊蹲烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝僻怠乃擇其邃字校彼真
文命天竺之高僧譯貝葉之佛語象
胥翻成於金字綵編復置於琅函龍
宮之聖藻祥新翫叢之英翻仰歎由
是三乘與實四諦同圓蓋苦空真正
之言顯微密精研之旨讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶曆常思異而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛音興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心令已禫除思臻微奧雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說祕密三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌
會如是我聞一時世尊在三十三天雜飾
柔軟地帝釋宮殿大樓閣中與大
菩薩一百六十萬俱胝那庾多衆其
名曰金剛手菩薩摩訶薩金剛鉤菩
薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛
善哉菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶
薩金剛光菩薩摩訶薩金剛幢菩薩
摩訶薩金剛喜菩薩摩訶薩金剛眼

菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛轉法輪菩薩摩訶薩金剛語菩薩摩訶薩金剛業菩薩摩訶薩金剛精進菩薩摩訶薩金剛降魔菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩等復有金剛嬉戲金剛鬘金剛歌金剛舞等四千金剛明妃衆復有金剛鉤金剛索金剛鏁金剛鈴等四千金剛執侍等衆復有金剛香金剛華金剛燈金剛塗香等四千金剛女執侍等衆復有大梵天王大自在天那羅延天等衆并帝釋天主及其眷屬又復彼天有無數俱胝天女起歡喜心奏妙音樂咸作最上廣大供養

尒時彼天大曼拏羅會廣千由旬世尊釋迦牟尼如來處于其中有無量百千大衆恭敬圍繞聽受說法

尒時大祕密主金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者於其會中普遍觀察諸衆會已左手結金剛高舉即右手戲擲最初妙樂大金剛杵安自心間作勇進勢說此一切如來大乘現證三昧那祕密心明曰

吽(引)

說此心明時一切世界普遍震動一切如來即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提一切菩薩不壞利益諸衆生事畢竟成就彼帝釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中

尒時世尊大毗盧遮那如來亦復現證正等菩提已時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言願爲一切衆生作大利樂令得成就諸秘密法當說諸法清淨勝義自部最上秘密法義

尒時金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已先作金剛彈指次說一切如來請召心明曰

唵(引)摩賀蘇珂嚩曰囉(二合)薩埵(一)(合)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)那(引)訖哩(二合)舍(二)鉢囉(二合)吠(引)設三摩曳(引)哩嚩(二合)特嚩(二合)(引)(三)嚩尸酤嚕尸竭囉(四)(二合)齊眛哩摩(二合)賀(引)滿怛囉(二合)鉢乃(五)吽(引)鑁(引)吽(引)(六)

說此大明時所有十方一切世界一切如來皆悉雲集遍滿虛空猶如胡

麻中無間隙

是時東方阿閦如來住世尊前金剛手等四菩薩圍繞南方寶生如來住世尊右金剛藏等四菩薩圍繞西方觀自在王如來住世尊後金剛眼等四菩薩圍繞北方不空成就如來住世尊左金剛羯磨等四菩薩圍繞是諸如來各各以其自印安住

尒時金剛手菩薩摩訶薩普攝如來大會一切大衆乃至一切世界悉令安住世尊大毗盧遮那如來大曼拏羅中已說此祕密金剛歌詠大明作祕密供養事彼彼大明曰

嚩日囉(合二)薩埵僧屹囉(合二)賀(一句)

嚩日囉(合二)囉怛那(合二)摩耨多囉(一句)

嚩日羅(合二)達哩摩(合二)誐(引)野乃(一句)

嚩日羅(合二)羯哩摩(合二)迦嚕婆嚩(一句)

復次宣說曼拏羅頌曰

我今依法而宣說　金剛界大曼拏羅
彼金剛界平等相　此說名為金剛界
曼拏羅位清淨已　本尊大印而攝受
如是普遍觀察已　無數持誦作成就
其曼拏羅四方相　四門四剎善安布

依法築立彼壇場縱廣三十二肘量

四門四隅袮踰賀中間繒帛以莊嚴
又復安置半月相以金剛寶為嚴飾
依法當畫四樓閣以彼中間善安置
依金剛法開壇門金剛門等關其四
開門大明曰
唵引嚩日羅二合薩埵目句
壇中應畫八輻輪以金剛線作秤量
先北方起後依次四線秤量入輪位
於其輪中依本法布列五方佛尊像
五佛左右輪輻隅畫彼戲鬘歌舞相
於曼拏羅四隅位應畫香華燈塗尊
鉤索鏁鈴四明王東南西北門如次
如是諸佛賢聖等依法安布及粉畫
金剛曼拏羅成已然當鉤召諸賢聖
鉤召大明曰
唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵句
阿引野引係引尸引誐嚕覽二合薩哩嚩二合
怛他引誐多摩賀引野引那引吡三摩
野三嚩日囉二合薩埵三摩野摩努播
摩二合囉四播攞切身下同播攞五三摩野薩埵
怛嚩二合六捺哩二合庳弥引婆嚩七蘇都
引輸引弥引婆嚩八阿努囉訖覩引二合

弥引娑嚩九蘇布引輸引弥引娑嚩
十阿提底瑟咤二合薩哩嚩二合怛他引
誐多悉提曩二合弥引鉢囉二合野瑳十一
訶訶訶訶十二娑誐鑁那那引祢你馱
那薩埵十三薩哩嚩二合怛他引誐檐引十四
薩嚩曰囉二合馱囉引那引訖哩二合舍
十五鉢囉二合吠引舍三摩曳引哩嚩二合
特嚩二合十六引嚩尸引訖哩二合乂多十七摩賀引
蘇珂嚩曰囉二合薩埵娑引馱野十八弱
吽引鑁引呼引阿引十九

當說如是大明時　一切最上諸佛等
并諸在會天子眾　悉入金剛薩埵法
次現祥瑞歡喜等　或天光明或妙香
若自得見他亦然　見瑞相者得最勝
獲自最上三昧邪　金剛手等所攝受
先於一門求成就　鉤索鏁鈴如次轉
諸供養及齋供養　以妙華等依法獻
賢瓶滿盛眾香水　插金剛枝作持誦

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩曰囉二合阿目伽二
摩野鉢囉二合吠引舍一句悉馱嚩曰囉
二合薩埵二弱吽引鑁引呼引三引

當說如是大明時　最上金剛薩埵等

所有印及三昧耶供養等法悉得入
彼甘露水若飲用或復依法而灑淨
色力命安復堅強能作一切成就事
然後隨力令弟子淨帛覆面著赤衣
依法引入曼拏羅先拋華後密供養
入已先受金剛印次與三昧誓誠言
若破金剛手三昧此金剛杵碎其頂
大明曰
唵引嚩日囉二合賀那塞怖二合引吒野誐
引哩馱那二合引曩發吒半音一句
然後仰觀其壇上捧持妙華隨意擲
華所墮處即本尊後求最上成就法
次應除其覆面帛金身委地伸敬禮
禮曼拏羅本尊已獻嬉戲等密供養
普見曼拏羅相已覺了一切衆生聚
觀已然依灌頂儀以金剛水灌其頂
顯示五智金剛杵大金剛杵等如儀
如是與自標幟已然當立以金剛名
金剛手等諸大士悉從金剛心所生
與授金剛密印已及說不空三昧法
金剛薩埵不應離一切如來從是生
依法當於清旦時一稱金剛本尊號
然後授與金剛戒金剛手為汝勝尊

此金剛杵大金剛　隨其所欲常成就
然後復獻密供養　普供養勝曼拏羅
隨所愛樂妙華等　諸供養物而供獻
此名金剛界大曼拏羅
復次於諸成就法中先說身成就法行
人若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者
或鑄或雕或塑或畫應隨所樂依法
作已於彼像前嚴設供養行人著赤
色衣結金剛高擧印於一年中尊法
持誦不勤限數乃至諸所樂欲飲食
快樂隨意受用悉無所礙後滿一年
已其功成就即於現生得成金剛手
菩薩摩訶薩
復次宣說語成就法行人依法隨處
隨時以金剛語持誦百千數限數滿
已得一切如來施諸成就事第二生
中即得成佛後復決定成金剛手尊
復次宣說心成就法行人依法隨處
隨時意中密作相應持誦滿四月已
即得隨意最上成就現生一切所作
皆成
復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就
法行人依法於本尊像前左手作金

剛拳右手執金剛杵依法持誦百千數已即得金剛杵成就執是杵已隨欲往來及諸所樂自在無礙亦得金剛手菩薩摩訶薩及諸如來或隱或顯現成就事隨其所欲令彼行人變化受用及餘所作悉使圓滿亦於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次通說三業成就法行人應當依本法儀隨處隨時安置尊像於其像前當結大印誦想本尊持誦一年期限滿已得成金剛手菩薩摩訶薩復次廣說諸成就法行人應當依金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦復得一切勝解法一切事成就得見金剛手菩薩摩訶薩身又聞其言曰日當與一切成就當知此金剛薩埵祕密法門設有不能成就如上法者若但入此曼拏羅時亦能善作一切擁護息災安樂增長壽命色相少盛有力精進勇悍吉祥增益善法所有一切諸瘧毒等病苦憂惱惡夢惡相拏枳你等之所

執持法障業障煩惱障等一切障礙
夭死諸怖一切惡法及餘苦等皆能息
滅又復能作阿吠舍等事或令動搖
或作歌舞或說未來事或現身相或
出其聲或作調伏破壞或作隱覆禁
制或印法攝持或令癡亂或縛或解
或一切所欲皆能召集乃至一切世
間普遍鉤召悉令阿吠舍而作敬愛
如上等事皆得自在能作一切事業
得一切金剛三業成就出現一切幻
化等法及能轉易時分破壞舍宇所
有緊迦囉藥叉必舍左等彼諸眷屬
悉作成就復禁止一切風雨雹電復
能請降依時甘雨亦能拔除損折樹
林華菓亦能非時生諸華菓以要言
之一切隱顯外況及饒益等事皆得如
意乃至一切最上成就之法亦悉圓滿
是故當知此金剛薩埵祕密心明及
曼拏羅能如上百種事業
如上所說皆是金剛薩埵祕密法門
尒時世尊大毗盧遮那如來等一切如
來歡喜大笑同共宣說一切如來現
證覺智金剛大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多摩引帝
引摩賀引蘇珂嚩日囉二合馱引哩尼二
薩哩嚩二合三摩多引鉢囉二合昌引達
你三薩哩嚩二合穆珂剎煬葛哩四薩
哩嚩二合蘇珂鉢囉二合那引曳計五引薩哩嚩
二合哩他二合娑引達你涉引賀六引
說是大明已時諸如來告金剛手菩
薩摩訶薩言金剛手汝當受持我此
大明為諸衆生作大利益我今宣說
曼拏羅法行人應當依本法儀粉畫
外曼拏羅作四方相於其中間作八
輻輪而於輪臍毗盧遮那如來於輪
輻八位畫八如來依法安布曼拏羅
已時金剛阿闍梨結一切如來拳印
被所應著衣入曼拏羅全身委地頂
禮賢聖先誦請召大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉覽二合
酤尸一句摩賀引冐駄引迦哩沙二合尼二
薩哩嚩二合達哩摩二合鉢囉二合吠引舍你
三薩哩嚩二合三摩引提瑜馱你四薩哩
嚩二合布引惹引尾提尾娑多二合囉迦引
哩計引嚩馱涉引賀六引
誦是大明已一切如來及諸賢聖皆

悉雲集現歡喜等諸祥瑞相然後阿闍梨令弟子如前著衣淨帛覆面作金剛合掌持以妙華引入曼拏羅入已當授此三昧頌曰

當知佛法僧三寶　最上最勝所歸依
乃至盡壽常供養　不應供養餘天等

復授此大明曰

唵引訶那嚩日囉二合那囉迦舍引薩葛哷二引

授是大明已乃為除去面帛即令弟子全身委地頂禮賢聖次當授與大金剛杵後以如來五執灌頂及授本部大明并教示印法然後隨力供養此曼拏羅

此名大總持曼拏羅

復次宣說彼成就法行人應當依本法儀於如來像前加趺而坐結一切如來拳印不動限數持誦一年日唯一食餘不應作如本法說勿生退倦後一年滿已即得成佛為一切三界主自在常住壽命無量而善調伏諸衆生界如上所說成就之法行人設有未成就者但當於此大明誦心持

誦亦能成辦一切事業所謂先得五分功德乃至轉法輪度衆生等諸方事後當不久亦得成佛

此名一切如來大總持儀軌

金剛破惡大儀軌會

尒時金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言願當受持我此大明儀軌大三昧耶金剛破惡祕密心明所有一切惡者及餘天等一切衆生於諸如來教中生恚惡很戾心者皆能調伏悉使隨落從菩提道場最初降伏已後不復令諸惡得起

尒時一切如來默然而住

時金剛手菩薩摩訶薩為欲圓滿諸勝願故左手結金剛高舉印右手戲擲金剛杵熙怡微笑結加趺坐說此祕密心明曰

唵(引)儞遜婆呼(引)婆誐鑁(引)(一)嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音)(二)

說此心明時一切世界皆悉震動一切如來又復以諸佛大菩提智現證正等菩提所有一切山巖崩倒破壞一切惡者皆悉調伏普遍鉤召悉入

曼拏羅中安住三昧而作敬愛所有
一切母鬼衆部多衆惡曜衆夜叉羅
刹頻那夜迦等衆乃至地獄趣類皆
悉破壞摧毀叫呼迷亂
尒時金剛手菩薩摩訶薩隨應降伏
悉降伏已以金剛眼普遍觀視出現
金剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷
屬極猛惡相利牙咬唇又復顰眉有
大燄光周遍熾盛執金剛鉤及朅播
誐鉤索叉杖鈴及幡等複以種種莊
嚴之具而為嚴飾如是出現已於金
剛手菩薩摩訶薩周帀而住
尒時金剛手菩薩摩訶薩說此降三
世大曼拏羅儀軌先當與彼大曼拏
羅法用相應次當畫此外曼拏羅作
圓滿相內金剛曼拏羅作四方相中
安金剛手大執金剛尊面現喜怒相
利牙外出左手結金剛高舉印或執
青蓮華右手戲擲金剛杵前安金剛
降三世大忿怒尊右安金剛鉤召忿
怒尊後安金剛鉤尊左安金剛索尊
於其四隅畫金剛忿怒主尊金剛迦
羅尊金剛杖尊金剛摩嚕多尊如是
畫已然後金剛阿闍梨著青色衣結

降三世印作忿怒相入曼拏羅頂禮
賢聖已說此頌曰
為諸衆生利益故　為欲成就諸教故
廣為調伏惡衆故　金剛薩埵加被我
然後結金剛鉤印其印以二手頭指
頭節微屈如鉤成印誦此請召大明曰
唵(引)羅你遜婆嚩日囉(二合引)葛哩沙(二合)野(一)
鉢囉(二合)吠(引)舍野(二)滿馱野(三)嚩尸(引)酤
嚕(四)摩賀(引)縛日羅(二合)馱囉摩(引)那野
吽(五引)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)酤羅(引)那(引)
葛哩沙(二合)野吽(六引)薩哩嚩(二合)母捺囉(引二合)
誐拏(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(七引)薩哩嚩
(二合)三摩焬(引)末特嚩(二合引)那野吽(八引)薩哩
嚩(二合)葛哩摩(二合)悉提(二合)阿誐(引)伽(引)
鉢囉(二合)婆賀當婆(引)馱野吽(引)吽(九引)弱
弱弱弱(十)
如是大明若誦二十一遍所有一切執
金剛明妃悉入金剛薩埵一切如來金
剛部中時金剛阿闍梨作忿怒相普
令一切悉得阿吠舍所有一切障及一
切罪悉得銷滅阿闍梨然後復作忿
怒相結金剛打擲印獻諸供養已後
令弟子亦著青衣青帛覆面亦作忿
怒相先結金剛打擲印次當執華引

入曼拏羅已授此三昧頌曰

普為衆生作利益　調伏一切極惡者

日日當於清旦時　一遍輪擲金剛杵

復授此大明曰

唵引你遜婆嚩日囉二合吽發吒半音

授是大明已然後弟子拋華華所墮處即是本尊後與除去面帛弟子應當頂禮賢聖已擲金剛杵次當授與金剛灌頂及與心明教示印法如其所樂作供養已出曼拏羅

此名金剛降三世曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀造於幀像中畫金剛降三世忿怒明王右邊當畫四忿怒王左邊亦畫四忿怒王如是畫已依法安置行人於彼像前擲金剛杵結加趺坐作忿怒相及作忿怒視持誦百千遍限數滿已能令已身得如大金剛忿怒王所有色相壽命威力精進皆悉同等亦復具足神通事業大成就法利益衆生無有窮盡如上所說設未成就者但能入此曼拏羅中持誦如上大明一遍能作百種事業所謂情與

非情一切惡中悉能禁制破壞驚怖摧毀隱覆凝迷禁縛離散斷截失乱又復能令諸惡有情或發語言或禁語言或逼逐發遣或為僕使或障其覩視或疥疾所持或陷沒於地或墮那洛迦中或轉傍生趣中乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止諸和合事令不和合後復發起違損等事復以餘緣令現戲笑等相亦能使病亦能止病乃至一切惡者悉令殞滅復能鈎召一切悉令阿吠舍而作變愛所應降伏者或令動搖旋舞歌詠戲笑又令廣說未來等事如是一切惡者悉使敬愛降伏一切事業悉令成辦一切天龍夜叉羅刹頻那夜迦部多毋鬼等悉令銷滅所有一切地水火風空界皆以三昧教勅所攝悉能成辦世門一切所造等事能令大梵天王那羅延天大自在天毗沙門天王等悉得離諸貪瞋設使一切如來有貪染心亦得清淨一切菩薩亦復如是乃至我大忿怒王而亦降伏

佛說秘密三昧大教王卷第一

佛說秘密三昧大教王經卷第二　軍

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

轉字輪曼拏羅會

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
而亦宣說入字門輪秘密法儀名字
章句陀羅尼等若諸行人修此法者
則能斷除諸煩惱苦得妙樂成就彼
字門輪大明章句者所謂

阿迦(引)嚕(引)目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)(句)
赦(引)阿(引)毱努怛半(二合)那埵(引)喦(半音)(一句)

說是字門輪大明時一切衆生悉得
斷除諸煩惱苦妙吉祥菩薩復作是
言金剛手若人於此字門平等章句
日日誦念者是人悉得斷除諸鄣及
煩惱苦不爲一切惡魔因緣而來侵
嬈若誦此字輪法門即同誦持般若
波羅蜜多等普集阿僧祇大乘秘印
一切法門速得成就阿耨多羅三藐
三菩提果隨心所欲一切最上成就
法門皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法先畫外
曼拏羅中心復作赦文字輪文字輪

者謂阿字等徧入諸字於其輪中安
妙吉祥菩薩執金剛劍作期克一切
如來相於四方四隅畫八解脫菩薩
各執般若波羅蜜多經各入三摩地
相如是粉畫已然後金剛阿闍梨徧
袒右肩結金剛劍印入曼拏羅膝輪
著地頂禮賢聖以二手作金剛縛二
中指如鉤成請召印誦此請召諸賢
聖大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多你逝鉢囉(三合)
半左(引)野(引)吽(一句)薩哩嚩(二合)穉珂訶囉(引)
野(引)吽(二)薩哩嚩(二合)訖梨(引)(二合)舍砌(引)那(引)
野(引)吽(三)薩哩嚩(二合)惡剎囉鉢囉(二合)毗(引)
那(引)野(引)吽(四)薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)倪也(二合)(引)
播(引)囉彌多(引)那野(引)野(引)吽(引)壹昧(引)哩
毋(二合)捺囉(引)(二合)滿怛囉(二合)鉢乃(引)(六)惡轂惡
轂(七)阿囉跛左那(入)

誦是大明已本尊來降為作成就於
虛空中現阿字等文字行列然後令
弟子等滿心合掌以淨帛覆面入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

所有金剛字輪句　日日應當一稱誦
隨其力能常如是　所作一切皆成就

復授此大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)嚩(引)俱(半音)鉢囉(二合)半左達哩摩(二合)多(引句)嚩日囉(二合)訶那薩哩嚩(引二合)拏(引一)

授是大明已除去面帛弟子入曼拏羅頂禮賢聖已阿闍梨或當為讀空中所現行列文字令弟子得聞然後依法與授灌頂復當授劍及般若波羅蜜多經隨弟子所樂若取經執持即得任持諸法若取劍執持亦得住持諸法然後授與印法及作供養復令誦此大明曰

阿迦(引)嚕(引)目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)赧(引)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)三滿那嚩(二合)夜(引)吽(半音)一(句)

此名金剛入輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人心想虛空密作持誦期滿一年過一年已得與妙音樂菩薩等無有異

如上所說設有未成就者但當持誦本部心明一遍而亦能於諸布施持戒忍辱精進禪定智慧方便及三摩地一切法性一切妙樂適悅等事及

法供養諸成就等決定現生皆悉獲
得
此名大三昧耶大教王轉字輪儀軌
尒時諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言金剛手我今於此
大儀軌中亦說大明若有行人持誦
此大明一遍者是人不爲一切魔冤
而來侵嬈亦無諸苦即說大明曰
怛𩕳他(去引一)唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)拏(引)獻(引)
哩尼(二)薩哩嚩(引引)(二合)努囉(引)識尼(三)薩哩
嚩(二合)迦(引)捨(引)彌(引)婆(引)歇野尾祢曳(二合引)
呼(引)莎(引)賀(引四)
如是大明若能日日常持誦者是人
得離欲貪等苦而亦不復造諸罪業
諸餘鄙惡悉能銷滅
復次說此曼拏羅儀軌當依本法畫
外曼拏羅已依法詳量內作四方曼
拏羅開其四門中間當安金剛弓菩
薩摩訶薩手執金剛箭作射一切如
來相四方四隅畫八賢聖一名妙樂
二名吉祥三名最勝四名高舉五名
適悅六名破魔七名善愛八名作供
養是諸賢聖各結本印如是安布曼

拏羅已然後金剛阿闍梨以妙香塗
身隨力莊嚴現高舉相左手結金剛
高舉印右手執箭入曼拏羅入已應
當右繞三帀然作金剛嬉戲相頂禮
賢聖以二手結金剛拳二頭指微屈
如鉤成金剛請召印誦此請召大明
曰

唵引薩哩嚩二合努囉引誐引葛哩沙二合
野引彌埵引摩引野引係一句尸竭嚧二合摩
賀引嚩曰囉二合馱囉薩帝引那二嚩
曰囉二合薩埵三摩曳引那三鉢囉二合
吠引舍鉢囉二合吠引舍吽引曼拏羅
呬引四娑嚩引提鉢底五引薩哩嚩二合末
努囉引儗引拏娑引馱野六阿呼引蘇
珂蘇珂部引哩部二合嚩莎七八薩哩嚩二合
蘇珂驗引摩那薩曳引二合哩末野二合鉢
野羂八

誦是大明已本尊來降現赤色發光
普徧熾盛能施一切所欲成就然後
令弟子如阿闍梨相依法莊嚴入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

今此金剛大悲箭　破汝所有貪離心
又此金剛智慧弓　令汝得離貪愛慢

復授此大明曰

唵引嚩曰囉二合嚩引努引訥伽引二合吒野莎引賀引一句

授是大明已然後令弟子除去面帛右繞三帀頂禮賢聖悉如阿闍梨所作已授與如前本部印法及本尊灌頂次當授與大金剛箭復為立名金剛大愛然後弟子作金剛舞及金剛歌而為供養或復晝夜或復半夜不應睡眠作歌舞等及諸飲食隨意受用如是一月或復一年不應睡眠依法作諸成就事業其後一切富樂一切所欲一切供養悉獲得已然後隨應出曼拏羅

復次宣說成就之法行人當用赤本作金剛引菩薩像結金剛箭印如是作已行人依法持誦一年其後得成金剛引菩薩壽命無窮不老不死

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍亦得敬愛鉤召作阿吠舍或令旋舞歌詠戲笑自在或復遣魔或解或縛或取財物所有貪瞋癡等一切染法或令增長或令

止息又或增長吉祥善法適悅快樂及作敬愛乃至一切色香味觸諸適悅境皆得成就

此名大三昧耶大教王一切敬愛金剛大儀軌

尒時歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說善哉法門若有行人修是法者彼人常得一切如來所共稱讚況復有餘不稱讚者又若行人日日於金剛手菩薩或如來前稱念娑度娑度滿一千遍或不限遍數是人得心清淨又得一切如來廣爲稱讚善哉善哉常無間斷所有諸成就法皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅其内曼拏羅四方四門中心當安金剛善哉菩薩四方四隅安八金剛善哉賢聖如是安布曼拏羅已時金剛阿闍梨結金剛善哉三昧拳入曼拏羅作善哉相頂禮賢聖先稱娑度娑度次以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合 覩瑟吒野三合 野引 吽一句 娑引度鉢囉二合 尾舍曼拏藍二 娑引度嚩尸引 娑嚩薩哩網二合 娑引馱野娑引度嚩日囉二合 [illegible]三

誦是大明已然後本尊來降爲作成就即開曼拏羅中出善哉聲次當依法引弟子入曼拏羅入已授此三昧頌曰

若善不善若自他　是等語言不應出
常當稱讚善哉言　即得語業善成就

復授此大明曰

唵引 顊那引 嚩日囉二合 賀那舍引 說旦一句

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖弟子當結金剛善哉印作供養事

此名金剛善哉曼拏羅

復次宣說成就之法行人當於如來像前以金剛三業諦心稱念娑度娑度滿百千遍是人即得成佛及得廣大成就事業

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍亦得稱讚敬愛

戲笑歡喜乃至獲得一切成就等法
此名一切歡喜金剛儀軌
今時虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手
菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中
我亦宣說本部大明若有行人修此
法者當得一切灌頂及得一切富樂
即說大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合引)毗施(引)迦(一句)
薩哩嚩(二合引)囉他(二合)三鉢咄迦(二合引)囉迦(引)
毗說左給(引二)嚩嚩吒吒怛囉(二合引三)
復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫
外曼拏羅內畫八輻輪中安金剛寶
掌菩薩於八輻位安八護世天一名
日天二名月天三名帝釋天四名多
聞天五名地天六名水天七名火天
八名風天如是安布曼拏羅已然後
金剛阿闍梨結金剛寶印稱念鑁字
八遍曼拏羅頂禮賢聖已次以二手頭
指頭節微屈如鉤成請召印誦此請
召大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合引)舍(引)波哩布(引)囉迦(一句)
摩賀(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)蘇哩野(二合引)
野(引)吽(二)婆誐鑁沒馱悉馱(三)嚩日囉(二合)

馱囉薩帝那引野引唧四薩哩嚩引二合眡
鉢囉引二合煬引波哩布囉野五嚩嚩吒吒
怛覽二合引六
誦是大明已若見光明相當知本尊
來降為作成就然後依法令其弟子
作金剛寶拳持以妙華入曼拏羅入
已授此三昧頌曰

財法無畏諸施中　唯一法施為最上
日日無虛善所作　金剛藏智汝當得

復授此大明曰

唵引尾野訥嚩二合曰囉二合賀那怛囉二合一句

授是大明已然後令弟子除去面帛
頂禮賢聖已阿闍梨依法授與灌頂
及授金剛寶弟子乃結寶三昧拳印
而為供養

此名金剛寶曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀
虛空持誦一年中無間斷滿一年已
所有一切成就一切富樂一切供養
悉得自然從空中出行人得與虛空
藏菩薩等無有異
如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍亦復能作鉤召

及能作縛或作敬愛能使一切或來或去或攝聚財寶或作散施隨意所用或令出現地中伏藏及能出現諸餘金銀眞珠摩尼財寶等物及一切灌頂成就之法

此名一切義成就儀軌

尒時大光善薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說金剛光法若有行人修此法者是人當得無量光明普能照耀及得一切光明即說大明曰

唵引嚩日囉二合蘇哩踰引二合捺踰引二合怛野薩哩嚩二合摩鉢薩踰三合引一句

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏羅中心應畫日輪曼拏羅中安大光菩薩手持日月如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛光明印入曼拏羅作光明視頂禮賢聖已依法結印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合蘇哩野二合摩鉢薩踰引三合鉢囉引二合鉢囉二合塞契二合弱一句

誦是大明已本尊來降現日月輪相為施一切成就一切富樂然後令弟

子著黃色衣黃帛覆面手持燈炬作
金剛照耀入曼拏羅入已授此三種
頌曰
日日當於諸佛所　或復金剛手像前
應當常施於燈明　彼人得離於睡眠
復授此大明曰
唵(引)阿尾[illegible]多摩(引)葛囉(二合)摩(一句)
授是大明已然後令弟子除去面帛
頂禮賢聖以所持燈炬作供養已出
曼拏羅
此名金剛日曼拏羅
復次宣說成就之法行人應當觀
於日時誦本部大明滿百千遍是人
即得無量威光與金剛光菩薩等無
有異
如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍亦能增長一切
威光所作無滯復得自心清淨而能
出生三摩地光明照諸癡暗又復於
虛空中現日月輪出大光明復現圓
光顯眾色相除諸暗冥一切世間光
明普照於自身分復有熾威光明照
耀月中出水日中出火乃至得入一

一切如來大金剛光明曼拏羅（秘密三昧大教王經卷第七）（十二張　宋）

此名大三昧耶金剛光明儀軌

尒時寶幢菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝幢法若有行人修是法者是人當於一切魔軍怨敵眾中得無能勝一切珍寶財穀及富樂等具得而無盡即說大明曰

唵引阿波囉引吽多引吒囉二合始嚕引湊哩二合帝句引一薩哩嚩二合設吒嚕二合鉢囉二合摩哩那二合你二合薩哩嚩二合囉怛那二合特嚩引二合惹引誐囉二合計引踰引哩三引惹野惹野四薩哩網二合彌引娑引馱野吽引怛囉二合吒半音五

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外曼拏羅於其中間依法秤量作四方曼拏羅周帀徧安金剛寶幢中心安置金剛寶幢菩薩亦執寶幢於四方四隅各安諸妙珍寶種種殊異衣服莊嚴等具如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨二手作金剛拳如竪立寶幢相入曼拏羅已阿闍梨心生誠操依法其首作敬禮相後復舉首誦

此請召大明曰

唵引嚩曰囉二合持嚩二合惹引誐囉二合計引踰引囉引誐蹉一句薩哩嚩二合引哩他二合鉢囉二合努引彌引娑嚩二尾惹野尾惹野三悉馱四薩哩嚩二合惛誐囉二合引彌引毗踰引二合多引囉濆帝哩二合引五

誦是大明已然後本尊來降於虛空中出現種種金寶財物衣服莊嚴等具從是已後常得此施然後依法令弟子入曼拏羅入已授此三昧頌曰

此是一切諸佛幢　表諸波羅蜜高勝
若置此幢於舍中　諸惡友中得最勝

復授此大明曰

唵引阿波囉引惹野嚩日囉二合塞普二合吒半音一句

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖阿闍梨授與寶幢弟子即以此幢而為供養

此名最上幢莊嚴曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依法安立金剛寶幢誦觀持誦一洛叉數後得寶幢成就已即獲一切富樂受用等具若有執此寶幢者得與金剛

寶幢菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍亦得一切事最勝所有真珠摩尼衣服莊嚴飲食受用諸財物等皆悉獲得

此名大三昧邪無能勝幢幢儀軌

爾時極喜根菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與大歡喜法若有行人修是法者於一切時常得歡喜即說大明曰

唵引賀賀賀賀一句摩賀引悉彌二合帝引二摩賀引必哩引舍底迦引哩計引三吽吽吽吽四

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅於其中間作四方曼拏羅其狀齊平猶如幽相中安金剛喜菩薩二手結歡喜印於其四方安四菩薩謂金剛手菩薩灌頂菩薩等如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結歡喜印入曼拏羅頂禮賢聖次結請召印誦此請召大明曰

唵引摩賀引賀引娑阿引野引吽弱一句

淸安定二行為一行

薩哩嚩(二合)目欠(引)鉢囉(二合)吠(引)舍野吽(二合引)

薩哩嚩(二合)必哩(二合引)多鑰你滿馱滿馱(三)

薩哩嚩(二合)訶哩鈴(二合引)娑(引)馱野吽(引)

賀賀賀賀斛(五)

誦是大明已然後本尊來降不現事相行人內自了知心大歡喜由是出生喜法成就然後弟子亦獲法結印次復持並入曼拏羅入已授此三昧頌曰

當於喜意二法中　無忿無親離苦樂
常開喜眼喜言宣　即得一切皆平等

復授此大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)阿哩鉢囉(二合)捺賀(引句)

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖授與歡喜金剛弟子當結金剛喜印而為供養

此名金剛歡喜曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀作喜悅面持誦百千數然後得成喜根菩薩

如上所說設有未成就者若能持誦本部大明一遍亦能發生一切歡喜

此名大三昧耶金剛歡喜儀軌

佛說秘密三昧大教王經卷第二

佛說秘密三昧大教王經卷第三 軍

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與三摩地法何以故由能觀想此三摩地故即能獲得一切如來大自在法而為一切三界法王所有我得觀自在名亦從如是法中所建立故

時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢左手執蓮華右手結開敷印說此入三摩地法門大明曰

唵引野他引囉訖多二合彌曩訥給二合一句囉引誐拏引瞰哩那二合里波野三合帝引二嚩引薩拏引瞰室左二合尾尾擡三合薩怛二合他引戍度引娑嚩薩捺引四

今此大明三摩地法門若能依法諦觀想者是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌法當盡一分曼拏羅中心應畫八葉蓮華中安金剛眼菩薩於八葉位安八持蓮華菩薩如金剛手菩薩色相莊嚴於外四隅當安梵王那羅延天大自在天十

一面賢聖如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結大蓮華印入曼拏羅入已復結請召印誦此請召大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(一合)嚩路枳帝說囉(一句)尾說嚕(引)播(引)野(引)係(一)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)三摩(引)地(三)薩哩嚩(二合)惹議提那煬酤嚕(四)摩賀(引)鉢訥摩(二合)賀婆多(引)(二合)嚩路(引)迦野鈴(引五)涉婆嚩戍赧(引六)尾戍赧尾戍赧(七)婆(引)馱野(入)薩哩鑁(一合)婆(引)馱野鉢訥鈴(二合)呼(引九)

誦是大明已然後本尊來降隨其福德為現一切成就事等然後弟子先作蓮華三昧拳復持蓮華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨　世間若情若非情
於一切處心常離　染淨二種分別相

復授此大明曰

唵(引)阿戍提賀那發吒(十青)(一句)

授是大明已然後令弟子除去面帛內心敬禮賢聖以所持華安置壇中後結蓮華三昧拳印而為供養此名普遍曼拏羅

復次宣說成就之法行人當造幔像依本法儀畫觀自在菩薩於其左右畫八如來等如是畫已行人於幔像前結大尊華印心想三摩地王持誦一年後功行成已即於一切世界中而得自在與觀自在菩薩等無有異如上所說設有未成就者但能入此曼拏羅中及持誦本部大明一遍亦得一切成就一切富樂了知一切法能作一切事

此名一切世間自在儀軌

尒時金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於此大儀軌中我亦授與入一切法門若有能誦本部大明一遍者是人即能入一切曼拏羅得一切法不空成就即說大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)吽(引)弱(一句)

復次說此曼拏羅儀軌應當依前曼拏羅法復畫金剛界金剛輪金剛寶於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩四大菩薩一名大勇猛二名一切即生三名大三昧四名大成就主四隅復

安戲鬘歌舞四供養菩薩如是安布
曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛
轉輪印猶如電轉入曼拏羅入已右
旋即以前印於頂上轉頂禮賢聖已
次以二手頭指如鉤作金剛轉輪請
召印誦此請召大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合引)迦哩沙(二合)野(句)
薩哩嚩(二合)摩賀(引)薩怛鑁(三合引)弱吽(引二)
鉢囉(二合)吠舍野薩哩嚩(二合)母捺囉(二合引)
識赦(引)吽(引)吽(三引)末特嚩(二合)那野薩
哩嚩(二合)三摩焬(引)鑁(引)吽(四引)娑(引)馱野
薩哩嚩(二合)悉提孕(二合)呼(五引)吽(引)吽(引)
吽(引)吽(引六)

誦是大明已然後本尊來降彼阿闍
梨即得大金剛阿闍梨加持而往由
先得入此儀軌中後乃得成大金剛
阿闍梨然後令弟子亦結金剛轉輪
印復以二手捧持妙華入曼拏羅入
已授此三昧頌曰

若能日日或一月　或復滿足於一年
以勝供養隨力能　供養曼拏羅最勝

復授此大明曰

阿鉢囉(二合)吠(引)舍那吽(引一句)

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖授與金剛輪印即用此印而作供養

此名金剛輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當作金剛輪曼拏羅隨其所樂分量大小後法安布已當入曼拏羅中於尊像前恭繞而住持誦本部大明一洛叉數功行滿已獲得一切最上曼拏羅圓滿集會恭授得成就金剛尊或復得成繞發心轉法輪菩薩又若行人能於此本部大明持誦一遍者是人即於一切大士諸祕密即一切三昧一切成就一切尊業悉得圓滿

此名大成就入供養儀軌

尒時金剛法菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於此大儀軌中我亦宣說正法祕密若有行人精是法者彼人能成一切事業復能息除一切罪累所作成就速得圓滿離諸魔郭乃至得成阿耨多羅三藐三菩提果即說大明曰

唵引 薩婆引 嚩日囉二合默引 薩達摩嚩二合 達哩

摩二合引一句

復次說此曼拏羅儀軌依法當盡外曼拏羅中心應畫大蓮華輪輪中獨安正法輪菩薩如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結轉正法輪印安於頂上入曼拏羅全身委地頂禮賢聖以一手頭指頭節微屈如鉤成請召印誦此請召大明曰

唵引娑婆引嚩戍馱多引誐囉二合一句薩達哩摩二合作訖囉二合嚩吽二引伊沙鉢囉二合嚩哩多二合野引彌三帝引薩哩嚩二合達哩舍二合引輸引載野四薩哩嚩二合播引播引嚩囉拏引那引舍野惡五

誦是大明已然後於尊像前能令阿闍梨覺了諸法自性本來清淨然後彼法令弟子從阿闍梨相入曼拏羅入已授此三昧頌曰

彼一切種當證前大法句爲最上如佛世尊所說　此法即是不退轉

復授此大明曰

唵引摩護引訖囉二合摩一句

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖次當授與正法密句然後

乃結正法密印而爲供養

此名正法輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅於其中間獨安本尊正法輪菩薩如是安布曼拏羅已行人依法入壇持誦不限遍數乃至功行成已現生得與轉正法輪菩薩等無有異

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍是人若有一切業鄣惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱貪愛慳嫉忿恚輕慢瘧疾纏繞鬼魅執持印法禁制驚怖迷亂鬬戰諍訟諸惡燒惱乃至貪瞋癡等一切惡法皆得銷滅

此名金剛正法輪儀軌

今時金剛無言菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與持誦法門若有行人於此法中持誦一遍者是人即得一切成就圓滿一切殊勝事業即說大明曰

嚩嚩嚩嚩一句

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅內畫四方曼拏羅相中心獨安金剛語菩薩手持數珠如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結數珠印入曼拏羅膝輪著地敬禮賢聖以左手頭指微屈如鉤右手作拳安於腰側成請召印誦此請召大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)嚩(引)左(引)野(引)係(一句)悉馱(二)嚩嚩嚩嚩弱(三)

誦是大明已然後本尊來降為施金剛語成就法然後依法令弟子亦如前結印入曼拏羅入已授此三昧頌曰

日日清旦常持誦　大明數滿一百八
誦已無取亦無捨　心住最勝真實理

復授此大明曰

唵(引)母(引)迦没囉(二合)多嚩(一句)

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖授與數珠亦復如前而作供養

此名真實持誦曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前結金剛語印持誦一年功行

成已即得金剛手菩薩爲施一切最
上成就
如上所說設有未成就者若能於此
本部大明持誦一遍一切所作亦得
如意
此名大三昧耶無言儀軌
尒時金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌
中我亦授與自羯磨法若有行人修
此法者是人所作一切事業速得成
就即說大明曰
唵引摩賀引囉多引毗尸引迦一句宰靚
帝你哩二合參布引惹玉咽也二合尼濕
嚩一合嚩日囉二合娑引馱野三薩哩鑁二合
鉢囉二合娑引捺野四嚩日嚕覽二合你哩二合
參你哩二合參參尾酤哩嚩二合吽引五婆誐
鑁嚩日囉二合葛哩摩二合阿引六
復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外
曼拏羅內畫金剛八曼拏羅中安金
剛巧業菩薩於其八位安八供養賢
聖一名妙樂二名金剛灌頂三名稱
讚四名旋舞五名嬉戲六名戲笑七
名妙歌八名時分供養如是安布曼

拏羅已然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印復持妙華入曼拏羅以身上分作金剛旋舞相而為供養次當依法結請召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合尾溼嚩引二合謨引伽引鉢囉二合帝賀多引戍一句葛哩摩二合野引係[口*弱]二鉢囉二合吠引舍吽三引滿馱嚩尸引酤嚕四摩賀引嚩日囉二合馱囉引祢五引尸引伽嚂二合呼引摩迦哩摩二合尼彌六引勞枳迦路引祜多囉引尼阿引戍七酤嚕酤嚕入娑引馱野娑引馱野阿九引

誦是大明已然後本尊來降如前大曼拏羅中所現祥瑞後依法令弟子亦如前相入曼拏羅入已授此三昧頌曰

金剛手等諸聖尊　隨其力能伸孝敬
自利利他事悉成　日日常獻諸供養

復授此大明曰

唵引賀那嚩日囉二合布引惹迦引哩野引吾祢泥引祢泥引一句唵引賀那嚩日囉二合布引惹引迦引鉿二

授是大明已然後令弟子除去面帛教授供養等法

此名金剛巧業曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依法於本尊像前隨力獻諸供養供養本尊及諸如來行人復作金剛旋舞祕密供養法隨應持誦一年功行成已得與金剛巧業菩薩等無有異復得一切如來施諸巧業成就

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍一切所作亦速成就此名無上一切羯磨三昧儀軌

尒時金剛護菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於彼大儀軌中我亦為說作擁護法若有行人脩是擁護法者即於一切金剛部中而得隱身何況能有諸惡魔等敢來侵嬈

即說大明曰

唵(引)摩賀(引)嚩日囉(二合)迦嚩左(一句)嚩日哩(二合引)酤嚕(二)薩哩鑁(二合)嚩日囉(二合)致(三)

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅內畫四方曼拏羅相周帀復畫金剛甲冑甲有光相映密而現中心安置金剛護菩薩四面復安四大菩薩一名金剛頂二名金剛毫相三

名金剛法四名金剛拳如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛甲冑印入曼拏羅入已頂輪著地敬禮賢聖次以二手頭指微屈如鉤成金剛甲冑請召印誦此請召大明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛哩二合 馱引 覩迦多哩誐二合 多一句 薩哩嚩二合 薩埵引 拏叉拏引毗踰二合 毗多二 摩賀引 末羅嚩日囉二合迦嚩左野引 係三 薩哩嚩二合 怛他誐多引拏叉迦尸誐囉二合 摩引 野引 係四 摩賀引 嚩日囉二合 馱囉三摩曳引 那五拏叉拏叉𤚥六 祢爹嚩日囉二合 拏叉吽引 弱七

誦是大明已然後本尊來降隨其福德即得一切身命堅固猶如金剛復俾法令弟子結金剛甲冑印復持妙華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

當於怨親二分中　當行平等堅固慈
一切擁護此善護　汝應常作擁護事

復授此大明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛囉引三合 薩野一句

授是大明已然後令弟子除去面帛復授此金剛披甲護身大明曰

唵(引)陛林(二合)一(句)

今此火明能盡三界悉作擁護及得一切敬愛所有一切曼拏羅皆用此甲胄大明而為供養

復次宣說成就之法行人依法持誦甲胄大明滿百千遍即於現生中身得堅固不老不死

如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一遍是人能作一切金剛擁護金剛三業而為結界及結曼拏羅界樓得一切最勝甲胄法

此名一切最上擁護儀軌

尒時降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法謂金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法若有行人修是法者善能調伏諸惡魔等所作降伏速得成就即說大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)藥叉(一句)嚩日囉(二合)能瑟吒囉(二合引)羯囉(引)羅(二)入嚩(二合)里多猷(引)沙拏(引)底嚕捺囉(二合三)羯羅(引二合)波抳你(二合二)塞建(二合)馱散你傍(四)入嚩(二合引)羅(引)摩(引)羅(引)酤羅嚩怛囉(二合)係(引)毗踰(引二合)吽(引五)

嚩日囉(二合)郝郝郝郝(六)

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅於其周帀畫金剛杵鋑光燄威內畫曰輪曼拏羅中安金剛牙菩薩右手輪擲熾燄金剛杵左手豎立頭指作期克印所有色相及莊嚴等如本法說如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨以虎皮為衣頂髮豎立二手結金剛牙印作大惡忿怒視如打擲相復結大笑印入曼拏羅入已作警悟相頂禮賢聖復以二手頭指如鉤成請召印誦此請召大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩賀(引)迦嚕努(引)播(引)野(一句)骨嚕(二合引)馱嚩日囉(二合)藥叉郝郝郝郝(二)曳(引)那薩帝(引)那(引)顛多扇(引)帝(引)毗藥(二合)(三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚕畢(引)毗藥(二合)(四)薩哩嚩(二合)薩埵喃那野那(引)哩他(二合)怛網(五)(二合)阿底嘮捺囉(二合)室賛(二合)努(引)跛野(引)諾迦(六)三步(引)多悉底(二合)那薩帝那(引)野(引)呬(七)伊呬嚩曰囉(二合)藥叉(八)伊呬嚩日囉(二合)賛拏(九)伊呬嚩日囉(二合)犖(引)又叉(十)伊呬摩賀(引)嚩日囉(二合)馱囉訥瑟吒(引)(二合)怛迦毋(引)乘

帝(二合引)十一伊呬曳(二合引)呬怛囉(二合引)薩野十二

賀那十三捺賀十四鉢左十五尾那曳(引)鉢

囉(二合)底瑟姹(二合引)波野十六薩哩嚩(二合)訥

瑟吒(二合引)吽(引)十七係係係係毗踰(二合引)十八

誦是大明已然後本尊來降爲施成

就時阿闍梨先生怖畏後即離怖身

毛喜竪得與執金剛尊等無有異然

後依法令弟子結金剛藥叉印復持

妙華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

應善護持諸佛教　救護衆生義亦然

復常警覺諸有情　清淨一切魔怨境

復授此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)藥叉毗(引)沙野毗踰(二合引)一句

授是大明已然後令弟子除去面帛

置所持華結大笑印頂禮賢聖復結

金剛利牙印而爲供養

此名攝伏諸惡曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於金

剛手菩薩像前如前結印持誦大明

一洛叉數功行成已得成金剛手菩

薩善調諸惡者

如上所說設有未成就者於此本部

大明持誦一遍亦能警覺調伏一切

邪教學者能使一切作阿吠舍及令
旋轉動搖發語言等又令一切鬼魅
執持者悉得解脫復為作護亦能發
起癰毒等病持諸惡者或令止息及
能息諸邪惡所怖又於一切魔怨及
諸惡有情中或令生驚怖或印法攝
持或作鉤召或解或縛或遣調伏或
使愛敬或令適悅乃至盡有情界悉
使調伏普盡一切事業皆得成就
此名金剛喜恚大儀軌
尒時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩
白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝
大儀軌中我亦授與一切印法若有
行人修是法者不久當得一切最上
成就法門復得身命堅固猶如金剛
即說大明曰
唵引摩賀引蘇珂嚩日囉一合三摩曳引四
嚕吽引鑁引呼引二
復次說此曼拏羅儀軌如大曼拏羅
相當畫此曼拏羅中心安置金剛拳
菩薩周帀復畫諸曼拏羅中一切大
士各各標幟有熾燄聚普徧照耀如
是安布曼拏羅已所有阿闍梨及弟

子皆用金剛三昧拳而爲印契餘諸所作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說此中所作隨其力能

此名一切印曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前結金剛大三昧拳印持誦本部大明百千遍已然後結前印亦爲請召即時一切如來等諸大士皆悉來降是時行人自得見諸如來他亦得見如是功行成已行人自身於現生中得成金剛手菩薩成就金剛三業復得身命堅固

如上所說設有未成就者如金剛手菩薩所說若能於此本部大明持誦一遍及入此曼拏羅中間亦能善作一切事業及得不空無能勝一切成就

復次頌曰

金剛薩埵大無畏　具足如是大樂法
於彼一切如來中　一切處爲大主宰
若求成就若供養　一稱金剛薩埵名
即同稱彼諸佛名　及同供養彼諸佛
若人得此大儀軌　及得秘密眞實門

彼人得成執金剛　即與諸佛同成就
此名一切如來不空三昧大儀軌
爾時金剛手菩薩摩訶薩聞諸菩薩
如前廣說一切如來不空無能勝三
昧降伏大樂法門已復說此頌曰
菩薩最勝悲願力　乃能久處輪迴中
不入涅槃善所行　救度衆生無等比
如是菩薩眞大士　處輪迴中常不怖
廣利衆生無懈心　一切精進善所作
虛空無住復無邊　而彼輪迴亦如是
勇發利益衆生志　菩薩願力能清淨
令此天中天子衆　常生貪愛放逸心
及餘所起貪愛者　一切皆令得清淨
眞實儀軌我所授　秘密大樂善成就
根本無性最初門　諸儀軌中首先說
普知往昔前前世　最初儀軌名大樂
而彼往昔賢聖尊　即我金剛薩埵是
從彼一切衆生生　及諸世界最初立
乃發金剛妙歌音　復爲一切世界主
我得具足妙樂性　一切衆生從是生
衆生由彼所生故　一切欲貪皆遠離
彼衆生法了知已　若生若滅皆遠離
普觀世間悉清淨　猶如虛空無我相

無衆生相無所度　無佛果求無所證
主宰造作寂靜已　然起利樂衆生事
雖復利樂諸世間　常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生　有所著因墮地獄
所有十方世界中　現住一切諸如來
我說大明秘密句　警覺諸佛皆雲集

大明曰

唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一句)
嗡吽(引)鍐(引)呼(引)(二)蘇囉多薩怛鍐(三合)(三)

隨說如是大明時　普得一切妙樂法
清淨諸欲善成就　一切世間得大樂
我以諸佛加持力　從佛最上化中生
而彼諸佛加持力　從我最上法身出
所有諸佛大愛法　及彼諸佛大樂法
即是諸佛賢善性　故說此劫爲賢劫
於彼賢劫中出世　其佛名號拘留孫
我從彼佛所傳授　秘密法儀于今說
所說名大三昧邪　即顯諸佛大高勝
彼大三昧眞實理　能施金剛大樂法

爾時金剛手菩薩欲令一切諸佛菩薩大會等衆悉表示故左手作金剛拳右手戲擲勝初妙樂大金剛杵作勇進勢安自心間熙怡微笑重復說

此大三昧邪眞寶大明曰

唵引摩賀引蘇珂縛日囉二合薩埵一句

弱吽引鍐引呼引二蘇囉多薩怛鍐三合三

說是大明時一切諸佛心皆警動以

離貪金剛輪摧破一切外道邪教

是時彼天帝釋天主等諸天衆咸皆

歡喜心生適悅合掌頂禮金剛手菩

薩作是讚言快哉希有吉祥勝尊快

哉淸淨諸佛法中最上大士

佛說秘密三昧大教王經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說祕密三昧大教王經卷第四　軍

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣　施護　奉　詔譯

尒時金剛手菩薩摩訶薩又復宣說

妙樂金剛祕密大曼拏羅頌曰

內外曼拏羅相分　悉依大曼拏羅法
中心依法安本尊　所謂金剛薩埵像
或用雕鏤或鑄造　或塑或畫當隨應
結加趺坐具威容　執金剛杵高舉勢
面現喜相身月色　赫弈燄光徧圓繞
諸佛寶鬘等莊嚴　及諸瓔珞為嚴飾
菩薩前後及左右　依法應畫四大士
黃赤白黑當隨方　各執本部標幟等
前安意生金剛尊　勇執金剛器仗相
右安枳里枳羅尊　現踰始多善愛相
後安念金剛大尊　豎立仙幢表剎相
左安欲自在聖尊　現彼金剛高舉相
輪隅復安四菩薩　香華燈塗供養尊
外隅色聲香味尊　四門鉤索鏁鈴等
祢踰賀半當安置　箭等隨應諸標幟
隅外復安四賢瓶　插金剛枝滿盛水
布壇揚已作法者　飾妙華鬘香塗身
著赤色衣淨莊嚴　入壇應結高舉印
入已先當徧頂禮　次作金剛嬉戲相

右手為拳若如鉤 成請召即大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩曰囉二合薩埵引野引呬一句尸引竭嚧二合摩賀引三摩野怛埵摩耨三摩二合囉二鉢囉二合没薩鉢囉二合没薩三蘇囉多薩怛鑁三合三摩引吠引舍四薩哩嚩三合迦引野嚩引枳唧二合多嚩曰哩二合引毗踰二合引五婆誐鑁那那引祢祢耿那薩埵二合六薩哩嚩二合悉提孕二合弭鉢囉二合野蹉七遏怛囉二合曼拏梨引三摩野摩耨播引囉野八伊沙怛網二合引阿引訖哩二合沙也二合九鉢囉二合吠引舍三摩曳引哩嚩二合特嚩二合引十嚩尸引羯嚕彌睞母捺囉二合鉢乃一引十弱吽引鑁引呼引十二

說是大明已復說金剛根本無性法門頌曰

然後本尊大金剛　以真實理而誓說
隨樂妙樂即真實　一切自在法成就

然後阿闍梨令弟子依法右手作金剛拳安於腰側左手持華入曼拏羅入已授此秘密真實三昧頌曰

諸佛常住妙樂法　即金剛手大樂門
一切從是大樂生　應當尊敬如父想

復授此大明曰

唵(引)蘇囉多嚩日囉(二合)發吒(半音)(一句)

授是大明已復與誓誠言若有違越此金剛手三昧者我以不空明呪當作摧伏令彼一切生中皆悉破壞如是言已令其弟子頂禮賢聖次當授與五智金剛杵然後乃為授其灌頂作灌頂已復為立名金剛灌頂即誦此金剛灌頂大明曰

唵(引)嚩日囉(二合引)提鉢底(一句)阿毗詵左(引)彌(二)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)達囉係(引)嚩日囉(二合)那(引)摩孚(引三)

若作灌頂法時誦此大明隨稱彼名而用作法所言金剛灌頂者謂於一切曼拏羅中獲得大樂吉慶金剛水灌注心頂故說名為金剛灌頂作是灌頂時所有本部供養法本部入壇印及拋華等事皆如本法說復次頌曰

隨入一切壇場中　所得果報悉最上
大士所說常諦聽　即得金剛大樂法

最上果報者所謂獲得諸隱身法又為惡魔而來侵嬈設使造作諸非橫事亦得成就況復一切勝成就邪復

得一切具足增長一切智慧成辦一切事業如上所說皆是金剛手眞實之言又復循此法者隨其力能隨所樂欲一切上味飲食華鬘諸妙樂具所應受用者常悉安置奉獻本尊或自受用皆無鄣礙何以故此名金剛薩埵大樂法故

此名金剛妙樂曼拏羅

復次我今當宣說　畢竟常住成就法
現生若得此法者　彼能成就畢竟常
如是菩薩諸大士　雖處輪迴而不著
廣利無邊諸衆生　不入涅槃善施作
欲求本尊成就者　當住妙樂勝境中
祕密供養普獻陳　作大鉤召而廣集
後結祕密大印契　次詠妙樂金剛歌
作拜讚嘆表了已　得金剛手勝成就
如是一切所欲心　一切成就自在樂
後成大執金剛王　得已不老而不死
若入曼拏羅中間　一稱大明獲大樂
諸勝成就若欲成　一切最上皆成就

此名最上祕密大三昧耶眞實儀軌

尒時最初集會彼諸如來通達一切敎者衆生主尊以祕密義俱閒金剛

手菩薩摩訶薩言
汝說最初妙歌音　而彼歌音何所表
大三昧邪真實理　汝具大慧今當說
云何當說曼拏羅　入者當得何果利
云何金剛阿闍梨　所作一切成就事
云何最初金剛杵　而為一切標幟相
云何解說彼印義　云何結印及成就
云何秘密供養事　及彼金剛供養法
香華燈塗供養儀　是中隨應分別說
云何本尊成就法　云何持誦及法用
何人不得成就法　勤恪者得又云何
此等真實秘密門　隨諸所問汝應說
令勝行者現生中　常得一切大成就
尒時金剛手菩薩摩訶薩為欲圓滿一切如來殊勝願故隨應答此秘密法門
所言最初歌音者　此表初義或表愛
法中隨力用莊嚴　乃說吽字為歌詠
我金剛手秘密心　最初以此為妙歌
一切成就悉令成　是故以此表大愛
真實曼拏羅法用　金剛賢聖衆圍繞
安立執金剛大尊　一切妙樂成就者
此答第一問廣如大儀軌中說

所言大三昧邪眞實理者

彼大金剛大薩埵　共立金剛薩埵名
而此最上大三昧　一切諸佛不違越
即彼根本無性法　是爲三昧眞實門
金剛大樂普賢身　三界同悟本眞覺
如是最初器世間　及彼衆生諸心行
金剛眞實性所持　一切所作亦如是
若不解此眞實理　又不能具淨信財
彼求成就久難成　若具信者速成就

此答第二問

所言曼拏羅者

隨處隨說如儀軌　隨同行人同所依
大三昧邪眞實等　彼諸大士依法畫
諸佛菩薩普集會　此即名大曼拏羅
入者所得諸福報　後當隨應分別說

此答第三問

所言金剛阿闍梨者

大曼拏羅分別已　心曼拏羅爲最上
最先自入勝壇場　先自灌頂後廣作
金剛阿闍梨無等　諸成就中悉無疑
是故善具淨信財　此名阿闍梨正行
金剛薩埵心明等　誦洛叉數得成就
此即聖大阿闍梨　諸教最上成就者

此答第四

所言最初金剛杵者

當知五欲大箭者　即是五智金剛杵
大金剛智所安立　出生大樂成就法
五智金剛大成就　開發光明熾燄門
一切佛大金剛杵　如彼五智金剛說
金剛杵有大光燄　出現忿怒藥叉衆
并餘菩薩及聖賢　此名最初金剛杵

此答第五問

所言解說印義者

所有身語心金剛　是即最初堅固體
影像和合表了門　此說名爲祕密印
譬如世間國王印　一切無敢違越者
金剛大法印亦然　諸佛尚不敢違越
若人結此密印時　金剛薩埵等聖衆
爲施成就勝法門　術彼或破三昧法
若人結此密印時　即得一切所攝受
以此供養諸聖賢　獲得三界中最勝
世間所宣化導法　隨應爲說成就事
以方便印普攝持　能成一切成就事
成佛爲利衆生故　發起一切方便事
不以菩提爲所求　當知印義亦如是

此答第六問

所言結印者

十指堅固安於心　二手後結金剛縛

一稱大明隨掣開　彼金剛縛大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)(一句)

於諸印中用此縛　能作自他成就事

堅固真實成就中　以怛囕字爲等引

復次宣說諸秘密印相

欲作本法成就者　應當先結於大印

此印若結一遍已　後諸所用隨應結

此中大三昧耶印　并儀軌者次第令

說

金剛薩埵加趺坐　一切成就法相應

先以左足而屈盤　次以右足壓於左

金剛薩埵灌頂已　頂戴諸佛最勝冠

結加趺坐如本儀　復有日輪圓光相

右手戲擲金剛杵　左現高擧自在勢

成就身語心金剛　此是金剛薩埵相

成此金剛薩埵已　即成諸佛或菩薩

得諸成就自在門　所作成就皆圓滿

又復身語心金剛　隨其形像隨分量

隨應標幟及印儀　悉是金剛薩埵相

若依本法結大印　獲得最上勝成就

若人供養即現身　隨得供養及瞻仰

其三昧耶印者先當十指平掌緊實相合名金剛掌後以十指作縛名金剛縛即於此縛中以十指頭相交右手大指屈入掌中與左手大指相合成印

復次不改前印以二中指屈入縛中二大指豎立如金剛杵相此名妙樂金剛印

又不改前印二中指如鉤作勇進勢安自心間名大樂金剛印從此印中出生四印即前金剛縛以二頭指如鉤二中指與二大指屈入掌中指面相向成金剛眼菩薩印又不改前印以二大指相觸成金剛枳里枳羅菩薩印又不改前印以諸指向內展舒豎立頭指成金剛幢菩薩印又不改前印作有力勢安二膝間成金剛欲自在菩薩印

復說諸法語印先以吽字為妙歌音後當宣說法智印明所謂

唵引吽引賀引阿引

復說諸羯磨印此中先以二手作金剛縛二頭指如鉤二無名指入掌中

置二大指處成大三昧拳印此印結已復從羯磨拳金剛拳二拳出生金剛薩埵善哉高舉印

其印以二手先作金剛拳如勇進射箭勢次如立幢及高舉勢後以金剛拳猶如電轉外舉盤旋復作嬉戲然以二手作有力緊密合掌捧持華等先置頂上徐徐而下作嬉戲相次第獻諸供養後作金剛旋舞祕密供養又以嬉戲及金剛高舉相作旋轉勢而復觀視頂禮一切賢聖此印亦名大三昧耶大印能作一切不空成就事業

復次宣說一切如來最上身金剛界大自在印真印先作無畏坐身分平正後以二手作一切如來金剛縛二頭指如鉤後復磔開彼二頭指如圓光相成印

復說金剛印從一切金剛出生其印先作加趺坐次作金剛縛其縛向外如安立最初三昧金剛杵相後從金剛薩埵等金剛縛中出生諸指以二頭指如金剛相成印

復次右手作有力持劒勢名金剛善（秘府本安祥寺本無之）（菩士讃軍善）哉印復次諸指頭背相鉤名為寶印又不改前印諸指入中名金剛火焰印又不改前印如轉衣勢作金剛蓮華合掌後諸指入掌中次復磔開名為輪印又不改前印即此頭指等亦名指輪印又不改前印作金剛掌名出生印又以二頭指如鉤名中金剛印又以二頭指向內於二大指名三昧金剛拳印復以二手作金剛拳依本法結此名羯磨縛印

復次宣說諸菩薩心印

此中先以右手作如來拳立手作忿怒指名金剛手菩薩印又以二手作金剛忿怒指二小指如刀相名金剛寶印又以二頭指二大指作四門相名灌頂印又以二手作緊密合掌二小指二頭指磔開如四葉蓮華相名大蓮華印復次此中屈入大指名如來拳竪立頭指名金剛拳若用頭指如劒相如鐶相亦名善哉印或如寶形亦名火焰出現印復以二手作金剛拳左手大指竪立右手如三幡相

名三幡印復以右手大指捻中指甲
名四方轉輪印復以右手握左手五
指名數珠印復以二手作戲鬘歌舞
拔頂後下散然後二手頭指各安掌
心餘指侵舒而復相纏名手相纒印
復以二手作拳二頭指如鉤二小指
相捻向外而轉名刹牙印
復次宣說諸心印中羯磨法用行人
隨結諸心印時應持誦本部大明一
遍當與本尊隨念智相應彼隨其力
能而求成就如是等印於一切儀軌
中求成就時日日應當依法結界即
得一切最上成就
復次宣說一切教中通用印相
此中身印有其四種一者奮迅二者
鉤召三者作阿吠舍四者作播多那
若結此等四印能作一切敬愛鉤召
設惡等法於剎那間即得成就
語印有四種是即法智印明所謂
惡吽引吽嚩一句
此等印明能作一切阿吠舍等諸成
就法
心印有四種一者一心徧入諸身廣

作敬愛二者能攝他心三者作諸義
利四者息除諸苦此等四印能作如
上四種成就
復次金剛印亦有四種所謂以金剛
拳一舉二下三打四持此等四印能
作一切升舉沉墜破壞斷滅等事
觀視印亦有四種一者戲笑開舉金
剛視二者瞬動剎那光明視三者嚬
眉大惡忿怒視四者兩目不瞬堅固
視此等四印能除一切瘧毒執持等
苦
復次一切印中若結大印即得最上
成就彼大印者所謂金剛手菩薩大
印諸如來金剛降伏大印觀自在菩
薩大印虛空藏菩薩大印即此大印
亦是三昧耶印
此中金剛手三昧耶印者如本法說
復次二手作金剛拳先以左拳向外
豎立頭指右拳向內安於本心名一
切如來三昧耶印
又復先以右臂曲如環相左手豎立
頭指作期剋相此名金剛降伏三昧
耶印

又復二手作緊密合掌二小指二大指磔開如四葉蓮華相此名蓮華部中觀自在菩薩三昧耶印

又復二手作金剛縛二頭指大指垂下如開四門相從三昧心起於灌頂門住此名虛空藏菩薩三昧耶印彼

彼復有法智印明所謂

吽引阿引吽引紇哩引二合怛覽二合引一句

其羯磨三昧耶印依本法結

復次宣說諸菩薩心印中羯磨拳此中金剛手菩薩羯磨拳者即是金剛拳如來部中一切如來羯磨拳者即前金剛拳屈入大指名如來拳金剛部中金剛拳者竪立頭指作期尅相名金剛拳蓮華部中蓮華拳者以大指相並捻中指甲名蓮華拳寶部中寶拳者如大寶三昧拳及金剛寶拳依法結已即名寶拳所有餘合用印如諸儀軌中摽幟而結

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時　應結大印求成就

本尊根本心大明　依法持誦滿百遍

然後持誦小心明　一切事業依法作
復誦吽字妙歌音　剎那即得印成就
此答第八問
所言祕密供養者
祕密歌舞大供養　金剛薩埵成就者
若增若減當隨應　所作皆成獲妙樂
又言金剛供養者　如彼諸教中所說
上下旋轉復觀瞻　一切眾生得成就
此答第九問
所言本尊成就者
世間所有諸眾生　若一切時求成就
當與本尊法相應　為利益故常持誦
此答第十問
所言持誦及法用者
行人不動於舌端　復令脣齒二相合
當依諸教中法儀　離金剛語而持誦
出深妙聲如鼓音　此即佛部持誦法
金剛部法雲雷音　金剛種生微妙語
三摩地語蓮華部　如其教勑如儀軌
一切祕密妙歌音　即是妙樂金剛語
諸部持誦一百數　鉤召法中二十一
最上法中如教說　不應懈倦常持誦
此答第十一問

所言何人不得成就法者

如我金剛手菩薩　一切敬愛大樂門
從彼出生一切法　不清淨者不成就

此答第十二問

所言云何妙福人得成就者

諸是苾芻勝無等　入者但當依法儀
設使造罪妙福人　亦於現生得成就

此答第十三問

此名大三昧耶大教王一切儀軌中最上儀軌

尒時金剛手菩薩摩訶薩又復承諸如來教勅普徧告諸梵王帝釋等諸天衆作如是言諸天子汝等於此大儀軌中應當各各亦說心明隨其所說於長夜中作諸成就廣為利益一切衆生作是言已時諸天衆咸皆歡喜踊躍慶快心生適悅即時俱共右繞世尊釋迦牟尼如來及諸如來已各各合掌恭敬頂禮復向金剛手菩薩摩訶薩前咸禮足已次第各各說自心明

尒時帝釋天主先說心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)母瑟致(二合)薩哩網(二合)酤

嚕(一句)

我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人即得最上帝網成就及能請雨亦能止雨又能止除一切雷雹閃電等事一切鬪戰皆悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣

此名帝釋天儀軌

爾時娑婆界主大梵天王說心明曰

唵(引)部(引)哩部(二合)嚩莎(引)薩多(二合)咄薩(二合)尾覩哩嚩(二合)哩(引)赦(引二)婆哩許(引二合)祢(引)嚩寫提(引)摩呬提(引)踰(引三)踰(引)那鉢囉(二合)祖(引)那夜(引)吽(引半音四)

我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人能作息災增益敬愛降伏鉤召等法一切事業皆悉圓滿及能成就諸護摩事

此名大梵天王儀軌

爾時那羅延天主說心明曰

唵(引)摩(引)野(引)作訖囉(二合)婆(引)達野薩嚩網(二合一句)薩哩嚩(二合)捺摩那吽(引二)

我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人即能入阿脩羅宮龍現一切幻化等事能作一切調伏之法乃

至誦此心明滿一洛叉已即於世間

得大自在

此名那羅延天儀軌

尒時大自在天一切三界主說心明曰

唵(引)帝哩(二合一句)薩哩嚩(二合)薩哩嚩(二合)商葛羅(二)摩賀(引)勞捺囉(二合)薩哩網(二合)娑(引)達野吽(引)(三)

我此心明若有行人依法持誦滿百千遍是人於世間一切法中而得成就若於一切種類中誦是心明時悉能鉤召或作禁縛或令阿吠舍或令作敬愛或使其來或遣其去或使動搖或令歌舞或令迷亂或令破壞財物乃至一切受用等物或令悉得隨意受用於一切毋鬼衆中得無能勝於諸曼拏羅中得爲阿闍梨一切事業隨意能作乃至功行成已一切最上成就法皆得成就

尒時三十三天諸天子衆說心明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)囉底囉(引)誐悉禰(切身)吽(引一句)

我此心明若有行人依法持誦滿洛叉數即得一切天女及阿修羅女生

信重心於一切悉帝哩中得自在愛樂復得一切人常所愛重及於天中而得自在

尒時一切天女衆說心明曰

唵引囉底尾邏引娑一句薩哩嚩二合迦引母二羯囉摩羯囉摩三囉引摩野虎虎虎虎四

我此心明若有行人依法持誦一遍者是人即得一切阿鉢蹉囉作大愛敬如其行人隨心所欲即得彼來施諸成就若滿四年已彼爲現身作愛樂事及餘一切所作事業皆悉成就

復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏羅當知此即世間儀軌餘所有法是不空成就勝成就法其曼拏羅相四方四門當依法粉畫種種寶樹周帀莊嚴豎立幡幢諸妙寶蓋復以彼天妙園生樹及俱尾那囉樹廣爲嚴飾其內復畫帝釋宮殿中安世尊釋迦牟尼如來十六大菩薩而共圍繞如其方位依法安布於外曼拏羅次第復安諸天等衆如是安布曼拏羅已金剛阿闍梨依法結印其印以二

手先作金剛拳次二小指二大指相結徐徐高起成金剛水印復持妙華入曼拏羅依法擲華後誦本部大明一遍即能請召金剛薩埵等諸賢聖然後令弟子亦如前法結印持華入曼拏羅入已擲華華所墮處即是本尊然後阿闍梨授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶　執金剛尊亦復然
隨力常行孝敬心　汝得所欲皆成就

說是頌已又復告言從今已後一切所作皆得成就

此名三十三天現集會大曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩於諸如來前宣說如上祕密大教王甚深法門已復為利益諸眾生故說此頌曰

我為利益諸眾生　復令一切獲成就
說此祕密大教王　摠集大三昧耶法
若有欲求成就者　應當常發淨信心
而彼大執金剛王　常居其頂作衛護
行人諸欲受用等　常得如意復作護
彼一切苦悉銷除　得衛護故無諸難
所說一切成就事　為利未來諸有情
或耳或舌或夢中　得金剛手常加被

諸有所求速圓滿 普集秘密大三昧
得一切佛及聖賢 常施一切成就法
尒時金剛手菩薩摩訶薩說是種種
秘密法已一切如來咸共讚言善哉
善哉是時一切大會等衆皆大歡喜
信受奉行

佛說秘密三昧大教王經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

軍

大宋神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業迹中經垂出以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之白象邈邈罕測杳杳難名所以道貫千聖德被三賢至道超於乾元衆妙生乎太易物繁形類數暨昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翔貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌於妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教斂而重興幻化迷途火宅遂喻雖設其教不知者多善念生而無量潛蹤惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清濟於宇宙朕虔非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繙聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括包圓玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化霑貊則萬邦輻湊齊丞民於仁壽之鄉崇敬法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之幽玄行精進而攝懈怠乃擇其邃字救彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠綴復置於璇函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之玄猷仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫馭民庶兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言與前王
之墜典振覺路之頹綱欲據
天造之功庸洞廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲首
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已譯除愚臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通于焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敘大意以徇
輿情躋澤不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名
真實圓義陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

歸命最勝諸佛母　般若波羅蜜多法
過去未來及現在　一切諸佛從是生
善生諸佛爲佛母　離性自性我清淨
佛爲稱讚善擬廣說　如其所說今略集
般若波羅蜜多有一百八名一者最
勝般若波羅蜜多二一切智三一切
相智四實際五真如六無壞真如七
無異真如八實性九如實生十不顛

倒十一空無相無願十二無性十三自性十四無性自性十五法性十六法界十七法定十八法住十九法無我二十法相二十一非衆生二十二非壽命二十三非長養二十四非士夫二十五非補特伽羅二十六非語言二十七非語言道二十八離心意識二十九無等三十無等等三十一無嬌三十二無我三十三無戲論三十四離戲論三十五過諸戲論三十六一切佛母三十七出生一切菩薩三十八出生一切聲聞緣覺三十九長養攝持一切世間四十無盡福行具足四十一運用智慧四十二起作神通四十三作淨天眼四十四作淨天耳四十五作他心智四十六作宿命智四十七作漏盡智四十八聖清淨四十九吉祥五十安住四念處五十一具四正斷五十二運四神足五十三諸根清淨五十四諸力具足五十五嚴七覺支五十六示八聖道五十七施七聖財五十八圓滿九次第定五十九具十自在六十安住十地

六十一圓滿六十二遍觀莊
嚴六十三運用六十四善作調
伏十種勝怨六十五出生諸禪定六
十六超過三界六十七妙住一切正
遍知覺六十八具一切智智六十九
內空七十外空七十一內外空七十
二空空七十三大空七十四勝義空
七十五有為空七十六無為空七十
七畢竟空七十八無際空七十九散
空八十無變異空八十一無相空八
十二自相空八十三不可得空八十
四無性空八十五自性空八十六無
性自性空八十七無起作八十八不
生八十九不滅九十不斷九十一不
常九十二非一義九十三非多義九
十四非來九十五非去九十六善觀
緣起九十七非尋伺九十八無攝藏
九十九無所有一百本來無所作一
百一無二一百二非無二一百三寂
靜慧無所趣一百四無繫無染與虛
空等一百五離十相語一百六諸法
自性猶如幻夢一百七如闇家輪一
百八一切法同一味如是般若波羅

蜜多一百八名若常持誦者銷滅一
切罪一切諸佛所共稱讚一切菩薩
及諸賢聖於長時中常所衛護即說
般若波羅蜜多眞實圓義陀羅尼曰
怛鉨(切身)他(引句)唵(引一)鉢囉(二合)倪(引)鉢囉(二合)
倪(引二)摩賀(引)鉢囉(二合)倪也(二合引)娑(引)西
(引三)鉢囉(二合)倪也(二合引)路(引)葛葛哩(四)阿倪
也(二合引)那尾馱摩泥(五)悉提(引六)蘇悉提
(引七)悉莫賀弥(引)嚩識嚩底(八)薩哩嚩
(二合)三鉢怛野(九)薩哩網(二合)識孫捺哩(十)
嚩訖底(二合)嚩蹉梨(引十一)鉢囉(二合)薩(引)哩
多(引十二)訶薩底(二合引)摩(引)謨(引)薩那葛哩
(十三)嚩瑟姹(二合)底瑟姹(二合十四)紺波紺波(十五)
左羅左羅(十六)識嚩識嚩(十七)識哩惹(二合)
識哩惹(二合十八)阿(引)識蹉阿(引)識蹉(十九)娑
識嚩底摩(引)尾藍摩莎(引)賀(引二十)提(引二)
(十一)紇㗚(二合引二十二)室凌(二合引二十三)摩嚕(二合引)底(二十四)
(二十)蜜哩(二合)底(二十五)尾蒭噁(引)莎(引)賀(引二十六)
此陀羅尼秘密章句若常憶念受持
讀誦者所獲功德不可稱計

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名眞實
圓義陀羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化道於群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說甯愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類蘊鑿昏明絕彼是非開該蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭拯救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛發惡業興而隨緣皆墮調御四泉積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懃恩非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如摩螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法東來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈貊則萬邦輻湊齊烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而纘懈怠乃釋其蹇運宗教被真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻維新鷲嶺之迹欽仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫 兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤來精詳諒其幽深
焉能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

先皇帝大闡真風高傳佛言興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用賁聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號同息政事之外何暇經心今已禫除思臻撤奠雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情踈濬不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中彼有無數大娑羅樹多摩羅樹瞻波迦樹阿輸迦樹阿提目多迦樹如是等種種寶樹而為嚴飾與大苾芻眾一百八十萬菩薩九十俱胝那庾多百千復有自在大自在等諸梵天子及無數百千淨光天子如是等眾恭敬圍繞聽受說

法

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂禮熙怡微笑前白佛言世尊我有陀羅尼名不空王是祕密心乃往過去九十一劫之前我於普觀世界觀自在王如來所親從聽受時彼如來爲無數百千諸梵天子并淨光天子衆教授阿耨多羅三藐三菩提法我於尒時證得不空智等百千三摩地門世尊若諸方處有此祕密心陀羅尼宣通流布當知是處有大自在等一萬二千天子發作衛護是處即同有諸佛塔應當尊重恭敬供養又若有人以此不空王祕密心陀羅尼廣流布者當知是人已於無數俱胝那庾多百千佛所深種善根又若有人暫得聞此陀羅尼者是人設復謗佛謗法及謗菩薩聲聞緣覺等諸賢聖廣造如是極重罪業當墮阿鼻地獄者若能志心於一日中清淨不食依法持誦此陀羅尼如是等罪皆得銷滅又若有人患諸瘧病若一日二

日乃至七日或復眼痛耳痛鼻痛頭痛或復疥癩瘡癬癰疽腫疱及為一切非人邪鬼執魅持捉禁縛打擲呪咀期尅邪說惑亂以妄言之揔集一切身病心病乃至夢中見不祥事者以此陀羅尼加持力故悉得銷滅無能為害世尊又復若諸剎帝利婆羅門吠舍首陀如是等族姓中設有諂誑心者於此陀羅尼亦許聽受書寫讀誦乃至一切傍生異類亦應為彼念此陀羅尼令其得聞聞已隨應皆獲利益況復有諸發生清淨信解心者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷志心聽受此陀羅尼耶又復有人若於此陀羅尼秘密章句諦心思念時應當離諸過失所謂不謗不讀不生疑惑起離我心無久近心無造作心無染污心無高下心住如是心作念佛觀彼人即於十方各見千佛為現其前世尊若諸白衣舍中有是陀羅尼經典若主若僕見是經已設生輕易或復戲笑以我威神力故令其自然得聞此陀羅尼聲世尊譬如有人取栴

檀香或復龍腦或復麝香持以敵打或復剉斫又以呪詞而為呪咀復於人言勿須敲打剉斫呪咀研磨栴檀麤獷石上而以研磨用塗身分或有等香既塗身已其香常在世尊我此不空王秘密心陀羅尼亦復如是設或有人雖生輕易或復戲笑乃至無誠實心但能供養此陀羅尼者彼人以是供養善根力故世世所生常得戒定慧等諸蘊具足妙香芬馥復次若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等欲受持此不空王秘密心陀羅尼時應於白月八日依法安布壇場供養行人當須清淨不食以無緣心誦此秘密心陀羅尼七遍是人當得二十種功德一者當於富貴中生二者生已所有宿世業病速得銷滅三者常得身肌細滑妙好諸根隱密人所愛樂四者得大財利五者所有財寶不為盜取六者所有財寶不為火焚水溺七者常得田疇增廣八者其田稼穡不為雷雹損傷九者其田不為惡雨霖澍十者色力精神無所損耗十

一者常得一切衆生尊重愛樂十二者不爲一切怨對所怖十三者設有怨對速疾除解十四者不爲一切非人所怖十五者不爲惡病纏縛十六者不爲拏枳你怖十七者遠離一切煩惱等事十八者不於水火刀兵毒害中死十九者在處常得諸賢聖等密作衛護二十者在在所生常得不離慈悲喜捨如是名爲二十種功德

復次世尊若有持誦此陀羅尼者別得八種善相一者臨命終時我作慈相相爲現其前二者臨命終時目不動亂身心安隱三者臨命終時手不拏空足不蹴地亦無大小便利穢汚狼藉四者不覆面死五者臨命終時安住正念六者臨命終時不離善友七者命終已後諸佛刹中隨願往生八者當生獲得無盡辯才如是名爲八種善相

復次世尊若有人能淸淨不食遠離五辛一切葷雜於日三時中念此陀羅尼三遍一切所求皆得成就又若有人隨應得聞此不空王秘密心陀

聖觀自在菩薩不空王陀羅尼經　第九張　賈

羅尼正法已若能斷諸慳嫉除去一切垢染發清淨心尊重歸命祕密護持者是人當得隨菩薩數善為眾生作大饒益畢竟當成佛菩提果世尊此言菩提者即是正慧薩埵者即是方便若得如是慧及方便二法具足即能為眾生作饒益事

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊我今樂欲於如來前宣說所有祕密心陀羅尼普令會中四眾得聞利益安樂及餘一切作罪業者亦獲善利

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言清淨大士汝應善說今正是時如來今日亦當隨喜乃至後末世中與修菩薩乘者為善依怙

是時聖觀自在菩薩欣然舉目瞻仰世尊前白佛言此會諸菩薩眾應善諦聽復當歸命此解脫輪能與多人利益安樂悲愍世間善作一切大利樂事我今宣說此陀羅尼我先歸命過去未來現在三世善住諸佛菩薩及彼三世一切聲聞緣覺又復歸命

無量光如來應供正等正覺歸命慈氏等諸菩薩摩訶薩歸命大智舍利子等諸阿羅漢即說陀羅尼曰

那謨引囉怛那二合怛羅二合夜引野一那莫阿引哩也二合引嚩路吉帝引說囉引野二冒地薩埵引野摩賀引薩埵引野三摩賀引哥嚕尼哥引野四伊[illegible]踰二合引那莫塞訖哩三合埵引五壹唐阿引哩也二合引嚩路引吉帝引說囉目枯引捺儗二合引蘭赧二合引六阿謨引伽播引商那引摩紇哩二合捺煬七怛他引誐多三曰珂婆引始擔八摩訶怛波哩沙二合那末攞引阿訶彌那引泥引摩引嚩哩多二合曳沙曳二合九悉噤切身下同覩彌引薩哩嚩二合哥引哩也二合引尼薩哩嚩二合婆曳數左彌引十嗟引角切下同叉引婆嚩覩十一怛鞑身切他引二十嗺引左囉左囉十三唧哩唧哩十四祖嚕祖嚕十五摩賀引哥引嚕尼哥十六悉哩悉哩十七唧哩唧哩十八尾哩尾哩十九摩賀引鉢訥摩二合訶薩多引二合野十二嚩羅蒿羅二十一枳里枳里二十二酤嚕酤嚕二十三摩賀引戍馱薩埵引野四二十沒馱切身下同沒䭾二十五馱引嚩馱引嚩二十六枳尼枳尼二十七渡

囉摩戍馱薩埵[illegible]引野二十八葛囉葛囉二十九
枳哩枳哩三十酤嚕酤嚕三十一摩賀引塞
怛二合摩鉢囉二合引鉢多引二合野三十二左羅左
羅三十三三左羅三十四尾左羅三十五伊吒伊
吒吒吒三十六婆囉婆囉三十七跋哩毗哩三十八部
嚕部嚕三十九伊係曳引二合呬摩賀引哥引
嚕尼哥四十摩賀引鉢輸鉢底四十一尾引
沙馱囉四十二薩囉薩囉四十三嚩囉嚩囉四十四
波囉波囉四十五嚩囉嚩囉四十六訶囉訶
囉四十七賀引賀引四十八係引係引四十九呼引呼
引五十唵引哥引囉五十一沒囉二合賀摩二合尾
沙馱囉五十二馱囉馱囉五十三提哩提哩五十四
度嚕度嚕五十五多囉多囉五十六薩囉薩
囉五十七波囉波囉五十八嚩囉嚩囉五十九囉
遜彌二合設多薩訶薩囉二合六十鉢囉二合
底曩尾多設哩引囉六十一入嚩二合羅入
嚩二合羅六十二多波多波六十三婆誐鑁六十四蘇
引摩六十五阿引祢多六十六野摩六十七嚩嚕拏六十八
酤尾引囉六十九沒囉二合賀摩二合七十印捺囉
二合七十一哩施引七十二泥引嚩誐拏引跋野二合哩
卿二合多左囉拏七十三蘇嚕蘇嚕七十四祖嚕
祖嚕七十五母嚕母嚕七十六薩那怛酤二合摩
引囉七十七嚕捺囉二合嚩引薩嚩七十八尾瑟努

二合七十九 達那捺八十 哩施一八十 尾那引 野葛二八十
末虎尾尾馱尾引 沙馱囉三八十 馱囉馱
囉四八十 提哩提哩五八十 度嚕度嚕六八十 伽囉
伽囉七八十 波囉波囉八八十 羅囉羅囉九八十 羅
虎羅虎九十 訶囉訶囉一九十 摩囉摩囉
二九十 嚩囉嚩囉三九十 嚩囉娜引 野葛四九十 三
曼多引 嚩路引 吉多尾路引 吉多五九十 路
吉說囉摩四引 說囉六九十 母虎母虎七九十
母嚕母嚕八九十 母野母野九九十 拥左拥左一百
紫叉紫叉引 摩摩薩哩嚩二合 薩埵引
室左二合 薩哩嚩二合 婆伐引 馱藝一百一 二合 薩
哩舞引二合 波捺囉二合 尾引 馱藥一百二 二合 薩哩
舞引二合 波薩哩謨一百三 二合引 薩哩嚩二合 誐囉
二合 係引 馱藥一百四 二合 末馱五一百 曼馱那六一百 多引
拏那七一百 怛囉惹二合 囉八一百 囉引 惹多塞
葛二合 囉引 瓦挪踰三合 捺哥九一百 尾沙一百十
設塞怛囉一十一 二合一百 波哩謨引 左哥十二一百 葛
拏葛拏十三一百 吉尼吉尼十四一百 酤努酤努十五一百
左囉左囉十六一百 阿捺哩二合 野末羅謨引
辞識十七一百 左觀囉引 哩野二合 薩多三鉢
囉二合 哥引 設哥十八一百 怛摩怛摩十九一百 捺摩
捺摩二十一百 馱摩馱摩二十一一百 薩摩薩摩二十二一百
摩他摩他二十三一百 薩摩薩摩二十四一百 摩賀引

怛讜引馱哥引囉尾達摩那一百二十三沙吒攞
二合引囉彌多引波哩布囉葛一百二十六彌梨彌梨
一百二十七吒吒吒吒一百二十八陟陟陟陟一百二十九姹姹姹姹
一百三十耶耶耶耶一百三十一伊尼引野左哩摩二合訖哩
二合怛波哩葛囉一百三十二伊係曳引二合呬摩賀引
哥引嚕尼哥一百三十三壹引說囉一百三十四摩賀引
部多誐拏嚩者葛一百三十五酤嚕酤嚕一百三十六
波囉波囉一百三十七葛囉葛囉一百三十八葛吒葛
吒一百三十九摩吒摩吒一百四十尾戍馱尾沙野嚩引
悉那一百四十一摩賀引哥引嚕尼哥一百四十二薩引
怛野倪踰引二合波尾引怛一百四十三囉怛那二合摩
酤吒摩引羅引馱囉一百四十四薩哩嚩二合倪也
二合施囉悉訖哩二合怛一百四十五摩酤吒摩訶訥
部引二合多一百四十六葛摩羅訖哩二合多葛囉多
羅一百四十七駛引那薩摩引攝尾讜引剎也引二合
鉢囉二合紺必也一百四十八二合末呼薩埵散怛底
波哩攞引左葛一百四十九摩賀引哥引嚕尼
哥一百五十薩哩嚩二合葛哩摩引二合嚩囉拏尾
輪引達葛一百五十一薩哩嚩二合吽引提許囉二合
讜引左葛一百五十二阿哥引羅沒哩二合怛踰二合
鉢囉二合設摩那一百五十三薩哩嚩二合薩埵薩
摩引說引薩葛囉一百五十四薩哩嚩引二合設引
摩拟引囉他波哩布囉葛一百五十五那讜引二合窣

覩(二合)底沙(引)賀(引一百五十六)

大心陀羅尼曰

阿謨(引)伽(引)野沙(引)賀(引一句)

小心陀羅尼曰

阿吩(仁吶切下同)多(引)野沙(引)賀(引一句)

心中心陀羅尼曰

縛囉鉢囉(二合)捺(引)野沙(引)賀(引一句)

器仗陀羅尼曰

阿波囉(引)吩多(引)野沙(引)賀(引一句)

甲冑陀羅尼曰

伊麼藹嚶麼(二合)囉嚕拏識(引)率覩(二合)底沙(引)賀(引一句)

頭頂陀羅尼曰

唵(引)吽(引)悉野沙(引)賀(引一句)

髻陀羅尼曰

唵(引)紇哩(引一句)塞怛頼(二合)路(引)吉也(二合)尾悉野(二引)阿謨(引)伽播(引)設(引)野(三)鉢囉(二合)底誦多紇哩(引二合)都吽(引)發吒(半音四)

世尊我此陀羅尼悉能成就一切事業若常持誦者所作無成又若有人造五無間業彼人若能日三時中誦此陀羅尼是諸業鄣悉得清淨若欲

作結界法者當以此陀羅尼加持沉水香依法而用若欲禁止瘧病者當加持灰水或佉祢囉木作橛依法而用若欲息除一切病者當加持酥或油或水塗摩等用若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者當加持刀依法而用若欲作諸擁護法者當加持線依法而用若欲止腹痛者加持鹽水依法而飲若欲息除諸惡毒者當加持土或加持水依法而用若欲除去眼病者加持白線隨繫其耳若欲除去齒痛者加持迦羅尾囉木作齒木用又欲作結界法者當取五色線加持二十一遍以佉祢囉木作橛釘四方界然取其線繞量界分是即結界成就又欲作擁護法者當加持水或塚間灰或稷溲線隨應當用若欲解諸執魅者加持五色線依法而用又欲除諸瘡病者加持白線依法而用若欲解除瘰癧及諸瘡腫者加持草撥與蜜同和塗摩等用又欲除去眼病者加持香水或甘草水或鉢羅舍葉浸水而用若欲息諸鬪戰諍訟者加持

淨水洗滌其面若欲擁護王之國境無諸侵撓得强勝者當擇妙好瓶器置潔淨處滿盛其水設諸供養作法者著鮮淨衣讀此陀羅尼而爲加持然後取瓶中水隨處散灑即得國界安隱災難不生人及傍生惡能衛護若欲解諸邪印者當用栴檀香末加持二十一遍默自心間即得解除若欲於自住舍作擁護者當用蓮華作護摩法若欲調伏諸難調者當用栴檀香作護摩法

復次成就法當用勝香竅勝香無畏手香帝手香嚩嚕尼香諸俱梨香那俱梨香畢利煬虞香多識覽香等并月王藥妙喜藥輪藥大輪藥尾瑟努訖蘭多藥

如上諸香藥取以和合而作一丸以此陀羅尼加持一百八遍若有人爲諸鬼神執魅怖畏或帶頂上或帶臂上即能衛護若有女人將欲產生取前香藥碎爲其末依法加持同入水中當用澡浴即得產生勝福德子安隱無難諸不祥事皆得銷滅又復生

已善作擁護離諸苦惱惡毒不生設有所生速疾除遣若初生童子欲作擁護者取前香藥丸依法加持帶其頂上即能擁護若欲禁止風雲雷雹者當取驃嚕尼樹枝入淨水中依法加持已次執其枝而用散灑

世尊我此祕密心陀羅尼能作最上成就如上所說一切法用悉無不成設使持誦未精熟者亦得成就

復次宣說本尊成就法若人欲見我身求成就者當於日月十五日依法作壇以上好不雜彩色畫我形像如大自在天相頂戴寶冠鹿皮為絡腋一切珍寶而為莊嚴如是畫已依法安布行人當於彼壇像前以瞿摩夷作曼拏羅散諸妙華以八種香安置供養又復排設六十四種出生飲食所用清淨離諸血肉腥雜穢汚燒沉水香行人應當晝夜不食一日三時澡沐身體著新淨衣誦心專注獻供養已於壇像前念此陀羅尼一千八十遍然後諦想本尊儀相乃見自身有大熾燄行人見已心生歡喜須臾

即見我身來現其前施諸所求悉令圓滿行人尒時當用雌黃或安膳那藥而用點眼即能隱身亦得騰空自在證入不空智莊嚴三摩地門遊諸所欲一切所作皆得圓滿

佛說此經已聖觀自在菩薩摩訶薩及餘自在大自在等梵天衆及淨光天子并諸菩薩聲聞一切大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　軍

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無根綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經舜世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍窣測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆雍雍華曠劫而
晉塹重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸寬昧慈悲浩汗物
表柔伏貪瞋啓滌昏愚潰小乘聲聞
合其儀論大乘正覺互其性合靈悟
而蒙福藏教鋮而壹興幻化遂遂火
宅深喻難設其教不知者多善念生
而無量濟苦惡業興而罹緣皆墮調
御四衆積行十方灣華雨於金輪護
恒沙於玉闕有煩之風不可攘無際
之水非能漂浩寂灌然匿明淸澄之
智慧性空無滯妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得淸涼於宇
宙朕懃悲博學釋典徵闡益堪序文
以示來者如麾螢燭火不足比之於
銳日將徵蠡量海本能窺盡於深淵
者哉

御製新續聖敎序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端淸濁之體既彰
善惡之源是顯然發以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞詮流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇敎法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精選而翻譯意乃擇其邊辛校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語爰
嘗翻成於金字緣編授置於琅函龍
宮之聖藏積新譯之經翻帙數由
是三乘共貫四諦同圓盡普空眞正
之言顯機寶精研之義讀爛緗乎寶
緗論至空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規頫朕續嗣
丕構恭膺寶圖常冀異而無逃民無
皝皝而字
光訓以至釋典心來精詳諒其幽深
爲能攢測者譯經西域傳法賢奏章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻徽奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量冥天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說施一切無畏陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊遊行到於摩伽
陀國菴沒羅林住鼻提呬山帝釋巖
中
爾時帝釋天主來詣佛所前白佛言
世尊我有怖畏謂阿脩羅於長夜中
來相嬈亂阿脩羅者我之怨敵惟願
世尊為我宣說擁護法門
爾時世尊告帝釋天主言天主我有
陀羅尼名施一切無畏此法善能作

一切事能除一切病復能禁止一切
傍生能解一切怨縛若有阿脩羅及
諸羅剎部多一切邪異乃至一切諸
惡鬼神之所執持謂邪惡所執天執
龍執夜叉執乾闥婆執緊那羅執頻
那夜迦執母鬼等執皆悉消滅又復
若有吸精氣者食華鬘者鄣產生者
食不淨者皆悉除遣又復若有一切
癰疾及風黃痰癊等諸疾病亦悉消
散一切鬪戰諍訟陣敵皆悉破壞我
今爲汝說此陀羅尼而作擁護陀羅
尼曰

怛𩕳切身下同他引一伊抳二彌抳三鉢囉二合彌抳四鉢囉二合彌抳哩五吾哩六讜引里七讜引瑟恥二合八那胝九噂胝十珂囉胝十一珂囉尼十二誐拏尼十三誐拏鉢囉二合誐尼十四誐撥誐尼引十五讜引尼引十六鉢囉二合底讜引尼引十七哥引里十八鉢囉二合哥引里引十九贊抳二十鉢囉二合底贊抳二十一尾詣引二十二鉢囉二合底尾詣引二十三阿底尾詣引二十四蘇引那引二十五吾引拏引二十六讜引訶引二十七鉢囉二合讜引訶引二十八讜引拏引二十九鉢囉二合讜引拏引三十那引

設你(三十一)鉢囉(二合)那(引)設你(三十二)馱(引)嚩
你(三十三)鉢囉(二合)馱(引)嚩你(三十四)嚩洛誐(二合)你
(三十五)鉢囉(二合)嚩洛誐(二合)你(三十六)涅哩(二合)多你
(三十七)鉢囉(二合)涅哩(二合)多你(三十八)骨嚕(二合)達
你(三十九)阿底骨嚕(二合引)達你(四十)賀那賀那
(四十一)尾賀那尾賀那(四十二)薩哩嚩(二合)訥
瑟吒(二合)鉢囉(二合)訥瑟吒(二合)那(引)設野
(四十三)薩哩嚩(二合)跛野鉢囉(二合)那(四十四)犖(引)
(力角切下同)又犖叉給(引)(四十五)薩哩嚩(二合)咩(引)
提跛野(四十六)訥瑟吒(二合)設咄嚕(二合)悜
蹇哥(二合)囉能瑟吒嚕(三合引)波捺囉(二合)
吠(引)馱藥(二合)(四十七)薩波哩嚩嚂(四十八)詰
袮詰袮(四十九)薩哩嚩(二合)薩連嚫帝(引五十)
囉帝(引)那莫薩哩嚩(二合)沒馱(引)喃(引)
莎(引)賀(引五十一)
此施一切無畏陀羅尼若持誦者當
以淨線加持四十一遍繫於頂上或
加持白芥子或加持牛黃隨諸所用
即得成就
又復若以塗香加持一遍塗自身分
即如被甲冑勇猛無畏不為刀傷不
為毒中又復不為一日二日乃至七
日等諸瘧疾之所纏縛不為火焚不

爲水溺不爲呪害不爲鬼魅不爲病
惱不於一切夭橫中死
又此陀羅尼善能作諸相應事業一
切成就法皆悉和合作諸成就事無
不成就者他所作法皆能制止不爲
他縛能破邪明自法隨轉一切魔郭
皆能除遣一切執魅悉能解散若有
所執不能除者頭破作七分如阿梨
樹枝
尒時帝釋天主聞佛所說踊躍歡喜
作禮而去
佛說施一切無畏陀羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　　最

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜括綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端難可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經歷世以難窮道無私而求泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍莫測杳杳難名所以道資于聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎不易抱繫形類發鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律豈容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無成郭蔽救諸疾塵冥昧慈悲浩浮物表乎伏貪很啓滌昏愚須小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教啟而重興幻化迷途火宅深諭雖設其教不知者多善念生而無量潜臻惡業興而隨緣皆懺調御四衆積行十方獻華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水靡能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕聽非博學釋典微關豈堪序文以示來者如摩螢爝火不足比之於啟日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新雕聖教序

高明摩分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法極周圓
仁慈普布化變貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
息蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之嶮岌行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇授彼真
文命英瑩之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於瑤函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之梵冊仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤采精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興五前王之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲首
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已釋除思臻微奧雖紹承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
與情蹄涔不足擬浴日之波又垤豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

大域龍菩薩造

宋譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣 施護等奉 詔譯

歸命妙吉祥童真菩薩摩訶薩等
般若等成就　無二智如來
彼中義相應　彼聲教道二
依止及作用　事業同起修
分別相及罪　稱讚如次說
具信以爲體　辯貢互鬚說
說時說處等　得自量成就
說法者應知　出開時處二

說者有同證　然後得如量
一切如是集　我聞等所說
和合如是義　最上三十二
分別十六相　空如其次第
八千頌中說　了異方便說
今此八千頌　如說義無減
隨所樂頌略　如是義如說
菩薩我不見　此說實寂默
能受內諸事　彼說即爲空
色及色自性　此說亦復空
此等外諸處　所受分皆止
色等相彼身　安住及相離
向義若彼見　彼內即無實
彼諸內空性　自性亦復空
所有識相種　即起我悲智
不生亦不滅　有情此等明
有情生死欲　彼說即爲空
佛法不可見　菩薩法亦然
此等如所說　空彼十方等
別別所有法　此說徧計性
彼勝義非有　諸法如是說
彼我等見斷　大士畢竟作
而彼人無我　佛一切處說

一切法不生　宣說法無我　有罪及無罪　諸有為無為
諸善空性中　此徧計分別　十種心散亂　愚不得相應
彼止息互相　於般若教中　若有菩薩有　散亂止息師
此八千頌等　至了畢皆止　因言不如是　梵網等經中
菩薩我不見　世尊此止遣　若不見彼名　彼蘊一切處
此止遣徧計　乘一切智因　般若波羅蜜

山所說亦然　一切處實說　不增亦不減　所有諸善止
彼出亦無盡　彼普攝為空　心散亂異處　無二智不成
為能所對治　彼圓集所說　此無相分別　說彼世俗蘊
從初語次第　說無相分別　此唯說事相　知一切如理
而此等廣大　有相分別亂　境界行亦然　皆不見菩薩
普徧此所說　慧分別諸相　說三種依止

謂徧計依他
離此等說句
幻喻等見邊
有四種清淨
般若波羅蜜
十分別散亂
此三種知已
如初語圓成
無相分別色
彼佛亦菩提
至了畢此知
自性空彼色
此別異語中
此不空故空
諸毀謗分別
如幻亦然佛
如是如次知
諸同等所作
幻喻等言等
若諸異生智
故說彼佛言
自性自色覆
如幻別異現

及圓成實性
一切徧計止
此說依他性
說圓成實性
佛無別異說
對治如次說
若即若離說
依他及徧計
彼散亂止遣
不見說者等
止遣徧計性
彼相何所有
了知已彼止
如是語所說
一切說皆止
彼如夢亦然
智語邊決定
此說佛如幻
此說依他性
彼自性清淨
菩薩亦如佛
彼無明因作
果如夢棄捨

無二別異說
毀謗諸分別
色空非和合
無色無空名
此一性分別
空不異彼色
此無實所現
此無實能表
此如是說色
無二二如是
如理言淨性
性無性違等
說此色唯名
彼自性分別
色及色自性
彼自性值相
不生不滅等
佛言若散異
虛假名言等
聲義二非合
般若波羅蜜
此所說唯名
所有聲義止

果等定毀謗
彼毀謗此說
彼互相違礙
色相自和合
對治種種性
彼空何所有
彼無明所起
彼說無明故
般若波羅蜜
二分別對治
亦然不可得
種種性定見
眞實無自性
容受即當止
空如先所說
分別此止遣
所有諸法觀
彼差別分別
彼法若分別
彼非自性意
佛菩薩亦然
離實義分別
此非事止遣

如是餘亦知　語中義決定
此無所得正　一切名實知
如義性如是　不出違彼聲
須菩提二離　聲聲義如是
菩薩無有名　我見此有說
般若波羅蜜　語無決定生
伺察唯智者　此義微妙慧
相續義除遣　若別義分別
般若波羅蜜　彼言說如響
總略如是義　般若等依止
如是義循環　復別義依止
般若波羅蜜　正攝八千頌
彼所得福蘊　皆從般若生

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　最

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象辭喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來廻蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍莫測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繫形類窮鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂密止穆穆輝華曠劫而啓塑重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界勝音利益有情俱登覺岸無成郭礙救諸疲羸具昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教啟而重興幻化迷途火宅深諭雖設其教不知者多善念生而無量濳臻惡業興而隨緣皆墮詞御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得淸涼於宇宙朕甄非博學釋典微閑豈懋序文以示來者如麋螢爝火不足比之於歲日將織蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明聲分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端淸濁之體旣彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊嚌烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語第
會翻成於金字珠編復置於瓊函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯祕密精研之義讃相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖紉承慈
誨柰夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以彰
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

歸命般若波羅蜜　出生一切諸佛母
而彼般若勝所依　畢竟無著離諸垢
為諸佛趣自性離　令衆生喜勝相應
能取所取二俱亡　此中常性不可立
由彼二取解脫故　斷見常見悉遣除
從一切智所出生　稽首智能到彼岸
我今於彼大域龍　菩薩所造佛母般

若波羅蜜多圓集要義中略釋行相爲令諸小智者思念是義可略知故如彼頌言

勝慧等成就　　無二智如來
彼中義相應　　彼聲教道二

此言勝慧等者即慧彼岸到勝慧謂聞思等慧岸者邊岸到者往而得到謂由清淨妙慧能到彼岸此中應問何人能到答謂諸菩薩彼何所成就耶即般若波羅蜜多成就成就者成辦義如是果性增上意樂所成辦故如八千頌般若教等開示演說是謂般若波羅蜜多成就非於般若波羅蜜多聲中有所成故若今當以何義說彼成就所以頌言無二智無二者無有二相名爲無二是智無二名無二智如是所說此中意者般若波羅蜜多離能取所取即無二智菩薩成就如是智故若或於彼色等境中著所取相彼能取心於無二智即有對礙問若諸菩薩如是成就般若波羅蜜多何故今此不言如來謂以如來於一切處勤修諸行得成佛故論自

答言如來如來者謂彼如來彼者即是般若波羅蜜多如來者如實而說故名如來以彼如是普離一切分別網故般若波羅蜜多即是如來此中無二亦無分別無二者如來不離般若波羅蜜多亦不即般若波羅蜜多何名無分別謂如燈光此如是義是故應當如實了知如諸智者所說頌言

非智離於空　有少法可得
此意言離者　性離非遠離
彼二空異識　無少法可著
二無實可轉　二我性不立

由此證知於如實相中世尊如是說是故能知所知若有性者諸分別等有所緣止此應問云若般若波羅蜜多成就無二智者何故頌說教道二種頌自答言彼中義相應彼聲教道二彼中者於彼聲中含教道二義相應者次第今說謂彼所有教道二種與般若波羅蜜多義和合相應彼聲教道二者彼聲之言如前已釋教道二者即是般若波羅蜜多方便於彼聲中所含藏故猶如種子在含藏位

其義亦然如是當知般若波羅蜜多聲說二種義一者勝上二者種類彼勝上者謂無二智相其種類者有二種類即教道自性由是二種和合施設當知乃有宣說表示復由依止如是等故此般若波羅蜜多中所有語義開演三十二品無增無減此中所說為遣十種分別散亂又復顯示十六種差復次頌曰

依止及作用　事業同起修
分別相及罪　稱讚如次說

如彼頌中有其六種所謂依止作用事業相罪稱讚等此中云何次第今說

所言依止者謂佛世尊最初說智由彼如是所依止故所有甚深法門而能相續演說非須菩提等彼能說者能為如是和合依止問佛所說智其相云何答如佛於八千頌般若經初作如是言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等為由如是佛威神力所建立故彼須

菩提乃能如是宣說般若波羅蜜多
而無鄣礙此中如是所說諸義說彼
經中第一品故
所言作用者即增上作用謂佛說智
爲增上故爲說此法起說作用即菩
薩等衆作用次第由如是故乃能發
起宣說此法
所言事業者謂即所作事業如是發
起由此般若波羅蜜多教如是安住
是故勤勇起修除遣十種分別散亂
法及次第分別十六種空如是應知
所言相者標表爲義又相即形相此
中云何謂若菩薩於此般若波羅蜜
多法門若書時若讀時或有人等起
疑心者當知皆是魔事等相若不退
轉是菩薩相
所言罪者謂於此法作鄣難等及謗
正法等或於般若波羅蜜多而生毒
想此等皆是感招罪報
所言稱讚者謂稱讚果如經云若有
人以滿三千大千世界七寶持用布
施若人於此般若波羅蜜多受持等
者其福勝彼此中復說何義而爲依

此故有頌言

具信以爲體　師資互證說
說時說處等　得自量成就

此中云何所言具信等者信謂信心清淨謂諸菩薩由彼信故於甚深教能生勝解彼信有故名爲具信彼信具故而能爲體體謂身體豈如有身爲因乃能相續修作諸行信義亦然所言師資互證說者謂世尊大師宣說此法菩薩等資亦各宣說如是說已如應表示所言說時說處等者時者所謂和合所作表示說時各別決定印持所得處義應知問彼說法者當得何義頌自荅言得自量成就其義云何自者已義量謂自量自所得量無相違故成就者成辦義謂說法者諸所說事悉成辦故如彼頌言

說法者應知　世間時處二
說者有同證　然後得如量

此中云何所言說法者謂說法人世間時處二者謂於世間相中先當了知說時說處然後依智如理而說問此何等說頌自荅言說者有同證謂

有同證知合說故問云何得如量答

所謂得此眞實言量非今所說時處等義此中復以何義印可三十二品故有頌言

一切如是集　　我聞等所說
和合如是義　　最上三十二

此言一切如是等者一切者普盡義何等普盡謂如是聚集我聞等聚集如是者謂如是所作如是此法所言我聞等者我者自相所成聞謂聽聞即聽聞此法此中總意若如是若我若聞等總聚而成故云如是我聞等問所云等者等者取何義答等者等攝時處所言說者說謂說示是故此中說彼如是我聞等所言和合如是義者謂彼說者若作若非作彼等和合從初次第宣說如是最上義故最上者最極勝上彼言說體者謂言詮故問此何所說頌自答言最上三十二三十二者數量決定謂說如是數中義故是故當知此中所說亦無減少問十萬頌般若波羅蜜多經中說多種空此八千頌般若波羅蜜多經中

說十六空與彼所說如何齊等為有此疑故頌止言

分別十六相　　空如其次第
八千頌中說　　了異方便說

此言分別等者重重分類所區別故名為分別又分別者即種類彼種類者種種性義此中何所分別謂分別空分別何等空即十六空十六者數之分限此說十六空與彼十萬頌般若經中所說義自齊等頌云八千頌中說者是即八千頌般若經中所說彼如何說是故頌言如其次第如次者不過越義何法不過越謂說空之聲故下頌言了異方便說其義云何異者謂別異法於彼別異法中取其方便是故說者異方便說了者了知應當如是分別了知所謂了知此異方便分別說空復次頌言

今此八千頌　　如說義無減
隨所樂頌略　　如是義如說

此言今此八千頌者謂法應知言無減者謂無欠減何等無減謂如說義即如其所說義自圓滿或有闕云此

中所說何故頌略頌自攝言隨所樂頌略今此但說八千頌者為彼聽者最勝意樂所宜聞故是故頌略略謂少略所言如是義如說者謂即如是所說之義彼復云何頌言如說如說者謂如其言說如是所說如理成就非般若波羅蜜多法中義有差別但為更中上品所有根性隨欲攝受是故世尊由此因故少略說此般若波羅蜜多如其次第以異方便說十六空如是所說顯明開示復次頌言

菩薩我不見　此說實寂默
能受內諸事　彼說即為空

此言菩提薩埵等者菩提及薩埵此即是菩提薩埵菩提者謂無二智薩埵即求菩提者而此薩埵名菩提薩埵即彼菩提薩埵我不可見亦不可得我者已義所言此說實寂默者此者如是義說謂言說實者真實即勝義諦寂默者即是世尊謂佛世尊身語意業皆相應寂默故如是等說由佛威神所加持故令須菩提能於此中說是語義所言彼說即為空等者

彼者即彼世尊說謂說示謂佛世尊說此為空說何法為空所以頌言能受內諸事等內諸事者所謂眼等內六根處名內諸事以彼愚夫執實能受世尊說彼內事皆空又新發意菩薩衆中分別有實自性如是等言說內空覺復次頌言

色及色自性　此說亦復空
此等外諸處　所受分皆止

此言色及色自性等者謂色聲等外六境處又色者即是色處所言色自性者色謂自色如所有相彼相不生以不生故即自性空然彼自性亦不可壞譬如人角其義應知所言此說者謂此如是說如是等言復次此中世尊皆止止者不作義問止何法邪頌自答言此等外諸處此復云何外諸處者謂色等境外諸分位皆悉無實而彼異生執有如是實所受性是故此中止此語義如是等言說外空覺復說後空如彼頌言

色等相彼身　安住及相離
向義若彼見　彼內即無實

此言色等相彼彼身者此中云何是彼
身所謂內外二色處是即彼身所言
安住者即是器世間各別依止安住
故名安住所言相者謂三十二大士
表相所言離者彼如上說皆悉離故
離即空義所言向義者向謂已往已
往之義名爲向義何等法是向義如
上頌言色等相此復云何謂若如是
內外色處皆悉無相即彼如是了知
空義如是聲義是故應知今此頌中
先說三種空所謂內外空大空相空
次說空空如頌所言若彼見彼內即
無實者者即若所有義謂所有空智
彼者即彼身等見者知義知即了知
此中意者謂知空智了境空已即此
空智於內無實亦無所有何況餘法
有彼此性此句如是說空空竟此中
復說自性空如彼頌言

彼諸內空性　自性亦復空
所有識相種　即起我悲智

此言彼諸內空性等者謂即所有內
諸處空性相續此說所言自性亦復
空者自性者種性義由彼如是顯明

識相等所言所有識相種者所有謂若所有義此中若識相若識性彼等種性即我悲智生悲者欲令他苦得離散故智者即擇法相若悲等若智等是謂悲智我者自相義即自所有悲智二種此意總說內識處等自性空故復次後說二種空義如彼頌言

不生亦不滅　　有情此等明
有情生死欲　　彼說即爲空

此言不生亦不滅等四句頌文此中合釋二種空義所言不生者彼八千頌般若經中說不生言此止其生此中意者謂本來不生性生若無性滅亦無性彼前性不生後性亦不滅問此等云何故頌答言有情有情者即五蘊身命有謂有彼物性情謂自所作性和合而言故曰有情明謂顯明此中意說若有情若生死彼二皆空是義顯明而諸有情無有邊際死此生彼六趣循環無有窮盡輪轉生死此生死者即是輪迴如是行相有情即生死釋義應知問此何人說邪頌答言彼彼者即彼如來眞實說故彼

何所說所謂說空即有情生死二種
空故然彼無性此中亦離如執彼無
性此亦不然若尒何故頌言欲邪欲
者樂欲義謂即有情生死二欲若如
是所欲畢竟彼如是眞實如是等言
說二種空義謂畢竟空無際空問何
名無際無際者謂無有初際及無初
分此無際說空故名無際空如佛所
言生死先際不可表示故復說後空
如彼頌言

佛法不可見　菩薩法亦然
此等如所說　空彼十力等

此言佛法不可見等者佛法者即諸
佛法所謂十八不共十力等法如是
之法以清淨妙慧觀不可見亦不可
得復如是故所有分別而爲對礙所
言菩薩法亦然者即諸菩薩法所謂
布施等諸波羅蜜多種種行相入眞
實智如理而觀亦無所見所言此等
如所說空彼十力等者此等者謂此
如是等教如所說者即如其所說問
此說何等法頌自答言彼十力等指
上所明十力等法所言等者等攝十

入不共法又問此法何所說耶答所謂說空空著自相離故此中如是等說一切法空竟復說後空如彼頌言

別別所有法　　此說徧計性
彼勝義非有　　諸法如是說

此言別別所有法此說徧計性等者此破徧計性別別者即各各義謂此所有徧計性故徧計者取著義取著何法即色等法此者如是義說謂言說此中總意謂各別諸法勝義諦中彼非有故是故頌言彼勝義非有諸法如是說勝義非有者即勝義諦中無自性故問何法無自性答謂色等諸法如是說者即此如是說問何人如是說答佛作如是說觀彼所有勝義相空彼相即是徧計性空非唯能取相於勝義諦中說彼空故如是等說勝義空竟

此如是說義自明顯然造釋者別說頌曰

彼彼徧計性　　處處皆執著
此如是徧計　　自性無所有

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復說後空如彼頌言

彼我等見斷　　大士畢竟作
而彼人無我　　佛一切處說

此言我等等見者即說我等見斷我者謂徧計所執所有蘊等等者等攝人及衆生壽者此中行相等謂所等是我所有等釋義應知見者謂取著之見此中總意於我等境界中彼我等見斷斷者壞義作者謂畢竟作故問何人作邪荅言菩薩又問若菩薩者何故言大士荅大士者即大有情此大有情普徧輪迴相續而作此即是菩薩若此中如是復何所說所以頌言而彼人無我佛一切處說謂佛於一切處如是決定說人無我如是等說無性空竟復說後空如彼頌言

一切法不生　　此所說亦然
宣說法無我　　一切處實說

試言一切法不生等者一切者普盡

義法即是色等法一切即法釋義應
知彼一切法悉不生故此言不生者
即止其生此中意者即本來不生性
非如彼相聚集所得有其實性頌言
此所說亦然者此謂如是說者表示
義亦然者亦復說故頌言實說法無
我者法謂色等諸法無我即無自性
問若介將何表示頌自答言一切處
實說一切處者即徧一切種實謂眞
實即法無我眞如說謂了知了知者
遮防爲義此說眞如遮餘法故又問
何人實說邪答謂佛世尊如是等說
不同外道所說空故如是等說無性
自性空竟復次後說二種空義如彼
頌言

有罪及無罪　不增亦不減
諸有爲無爲　所有諸善止

此言有罪及無罪等者罪謂過失過
隨罪轉故名有罪離罪及過即名無
罪若罪無罪所有諸法不增不減
此言不增者雖有所得而無增長亦
不減者謂得無盡法出生無減是故
菩薩如實知彼無盡法故所言有爲

者謂諸有所作故名有為行相云何謂即因緣所生諸行無為者簡非有為行相云何謂擇滅等頌言所有諸善者問而彼有為無為所有諸善復云何說答此中當知有為諸善無為諸善若如汝修者不如次彼意得無增減此等意者但於勝義諦中無實取法所言止者止謂止遣止彼所有無相之言如是等說有為空無為空竟復說後空如彼頌言

諸善空性中　彼出亦無盡
此徧計分別　彼普攝為空

此言諸善空性等者諸善者即諸善法謂空性中有諸善法而非無性何以故頌言彼出亦無盡彼謂於彼聲中含諸善法故出謂出生亦者相續說義此中擬意由諸善法如理出生性無盡故彼即無滅諸菩薩事亦不間斷頌言此徧計分別者謂智者應當如實了知如是所說遣徧計性頌言彼普攝為空者普謂普盡攝謂總攝謂此八千頌般若經中分別廣說諸空種類此中如是相續所說普徧

圓集而總攝故名普攝如是此中總攝空故問如是空行相此云何知合答此所說空但遣徧計所執法相此如是言即畢竟義於是言中理自和合總集如是所說空已後復無空語義可說復次當知此中如是所說諸空但爲止遣有情取著分別非說實性何以故而彼實性中說二種空故所謂人空一切法空如是等說無散空竟問何名無散答散謂離散此散不散故名無散無散體者謂諸善薩所有善法乃至無餘依涅槃界中彼亦不散彼亦無盡故名無散如是總說十六空竟

如辯中邊論慈氏菩薩說如是義頌明開示故彼頌言

內外受彼身　安住物皆空
彼等智如見　所有義彼空
獲得二種善　常利益有情
處生死作利　彼善法無盡
種性等清淨　獲得諸相好
清淨諸佛法　菩薩亦成就
人及一切法　此中無性空

無性中有性　彼性亦復空　最

復次此中今說除遣十種分別散亂法當知此即起修行相問何等是彼十種分別散亂復云何止所以須言

十種心散亂　心散亂異處
愚不得相應　無二智不成

此言十種心散亂等者謂新發意菩薩等有十種分別散亂所謂無相分別散亂有相分別散亂俱相分別散亂毀謗分別散亂一性分別散亂種種性分別散亂自性分別散亂差別分別散亂如名於義分別散亂如義於名分別散亂此如是等十種分別令心散亂此心心所散亂異處散亂者謂散異動亂故名散亂所言異處者謂別異處有分位等動亂所引是故彼心不得相應問何人不得相應邪須自答言愚不得相應愚即愚夫異生愚者謂若損若益及真實法悉不知故問不得何法相應須自答言無二智無二者無有二相名為無二不著二之智名無二智成就者所謂成辦即決定成辦此中如是所有理

義如頌所言不成者謂諸愚夫異生心有散亂於彼色聲香味觸等諸境中心生取著是故於彼清淨妙智不得成就即不相應問若無二智不相應者此中復說何義所以頌言

彼止息互相　　為能所對治
於般若教中　　彼圓集所說

此言彼止息等者彼者即彼十種分別散亂止息謂止遣問何處止邪頌自荅言般若教中謂十萬頌般若波羅蜜多等教中一切皆說如是止言問止彼何法頌自荅言互相為能所對治互相者此彼更互義能所對治者謂有相無相互為能所對治行相云何謂如所有有相為能對治即無相為所對治若無相為能對治即有相為所對治此如是等是為行相問彼般若教中當如何說頌自荅言彼圓集所說謂此佛母般若波羅蜜多教中如是圓集揔聚要略攝此十種分別散亂說謂言說此如是說是即如來如是最上真實了知圓集普攝於佛母般若波羅蜜多中如是宣說

問所說云何是故頌言

若有菩薩有　此無相分別
散亂止息師　說彼世俗蘊

此言菩薩有此無相分別等者菩提及薩埵是即菩提薩埵有謂不無此如是說謂即有此無相分別無相分別者謂色無相分別彼如是散亂即癡所作性問有此散亂其復云何頌答言止息問何人能止邪頌答言師師者謂如來大師善能調伏諸煩惱寃又能救度惡趣等怖故名為師頌言說彼世俗蘊者世俗謂世間其世俗蘊謂色受等說彼蘊者謂令了知有此蘊故除遣無相分別散亂如是所說意者世尊悲愍新發意菩薩等是故為說世俗諸蘊使令了知為除斷見止彼無相分別非說實性此八千頌般若波羅蜜多教中說如是義即諸般若波羅蜜多本母義理相應

復次頌言

此八千頌等　從初語次第
至了畢皆止　說無相分別

此言八千頌等者此者如是義如是

八千頌本母所說故等者等攝十萬頌所言從初語次第者即初語所成謂從經初所起語言行相云何如經言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等頌言至了畢皆止者謂從經初乃至經末於中所說悉周竟故頌言皆止者止謂止遣即於其中止彼無相分別毀謗之言頌言說無相分別者謂色無相分別以彼分別色無相故而墮於空以斷有色故所言說者其義云何說謂依法而說此依法說說事相故行相云何謂由初語言而爲發起乃至了畢其中所說多種語言於彼言中成立別異其發起行相謂諸菩薩及帝釋天主上首等此如是等當知皆是止其斷見問若此等所說語言分位有所發起者復有何等道理依法而說遣除無相分別毀謗之言故頌破言

因言不如是　　此唯說事相
梵網等經中　　知一切如理

此云因言不如是等者因者道理義不如是者此道理言非成就言何所以邪頌自釋言此唯說事相事者謂有所作事有所修事等說謂言說此中如是義唯說事相故若今即令和合道理義不成就云何能令諸有智者於中觀察生歡喜邪故頌通言梵網等經中知一切如理此中云何即梵網等所有諸經且言等者等攝雲輪等經彼諸經中皆如理說何人所說謂佛世尊於一切處依如實理自如是說如是說者自義成就所言知者知謂了知了知如此說如理如量若如是說真實語義是決定義此復云何若如前言道理說者雖能除遣無相分別彼著相分別旋即生起是故今當如應闡示彼相違門如其頌言

菩薩我不見　而此等廣大
世尊此止遣　有相分別亂

此言菩薩我不見而此等廣大者謂由最初起偏計性於菩薩相而生取著彼所取相於實性中我不可見亦不可得我者已義此等廣大者廣大

即包廣義此菩薩者其義廣大是故菩薩我不可見亦不可得般若波羅蜜多亦不可見不可得如是等所說爲令止遣有相分別散亂頌言有相分別亂者相謂色等相亂即動亂分別者謂於色等相中有所分別於不如義中取著如義性此如是等疑惑動亂於勝義諦中無有實性問何人止遣邪頌自荅言世尊此止遣問何所止邪所以頌言

若不見彼名　境界行亦然
彼蘊一切處　皆不見菩薩

此言若不見彼名等者若謂若有不見即不可得問何法不見邪荅此菩薩名而不可見若說如是名彼說不可得且止此說頌言境界者如實當知非唯菩薩名不可得諸境界等亦不可得境界者謂所行境界是諸菩薩所行般若波羅蜜多如是道相行亦然者行謂普徧諸行即所修所行而此諸行亦不可得所言彼蘊一切處者蘊謂色受等一切處者謂徧一切處及一切種此中意者如實當知

以清淨妙慧於是一切處求菩薩相了不可得以是因故菩薩不可見是故頌言皆不見菩薩此中如是所說意者但遣愚者於佛世尊無染智中執有實名及境界等彼不可得非正了知而菩薩相於圓成實性中亦不可捨離若取捨離相者彼無相分別還復生起此義略說故有問言若今如是於實性中無菩薩者豈非前言有相違邪頌自通言

此止遣徧計　普攝此所說
乘一切智因　慧分別諸相

此言止遣徧計等者徧計者謂諸有情所起顛倒之見行相云何謂於蘊處界中執有實性令止彼故不於清淨妙智中而有所止須言普攝此所說者此者如是義普攝說者即作者普攝而說此普攝說是勝意樂當知此等般若波羅蜜多義如是普攝而說是為決定即彼如是獲得究竟問以何義故而作此說頌自答言乘一切智因此如是義如理顯示乘謂乘馭一切者普盡義智因者以了別智

而爲因說問何人乘取邪須答言慧慧者大慧即是佛故問何所說邪須自答言分別諸相相者所謂普集作用故名爲相是相無對礙問是何等相須言分別即分別顯示諸行相故非說實性此如是等所說之義如實觀察乃至無有極微塵量分義自性可得成立是故世尊乘彼智聚開示分別所有一切作用行相問得何義故乃能如是所以須言

般若波羅蜜　　說三種依止

謂徧計依他　　及圓成實性

此言般若波羅蜜等者當知般若波羅蜜多有二種法一者勝上二者所行勝上者謂離煩惱所知二部之智所行者謂名句文言說之相彼勝上者即般若波羅蜜多自性所說彼所行者即說法言義是自性作用問其所作用此中云何須自答言說三種依止三種依止者此復云何如須所言謂徧計依他及圓成實性徧計者謂諸愚夫於無二清淨智中徧計諸相執著對礙此說名爲徧計性依他

性者謂無二智自性安住無明種子二有對礙而彼無明依他起故此即說爲依他起性圓成實性者謂即無二之智即是圓成實性問云何說爲三種依止所以頌言

無此等說句　一切徧計止
幻喻等見邊　此說依他性

此言無此等說句一切徧計止等者無謂無所有此句者謂如是等諸所說句等謂等其說法者彼止言無問此中行相其復云何故頌答言一切徧計止一切者即普盡義徧計者謂虛妄巧異執著造作止謂止遣此如是等所說意者謂若有聞一切說者說止遣言智者應當畢竟了知一切皆是止遣徧計有相執著頌言幻喻等見邊此說依他性等者幻謂帝網等者等攝乾闥婆城等諸幻法幻者由他假法有所成故今取彼幻喻此法故乃名幻喻見邊者謂由彼喻曉如是法故名見邊此中意者謂若有聞說幻喻等諸見邊義智者當知此即是說依他起性此中當知由彼幻

等已見邊故是故世尊有所宣說問彼依他自性云何了知圓成自性云何說事所以頌言

有四種清淨　說圓成實性
般若波羅蜜　佛無別異說

此言有四種清淨說圓成實性等者說謂表示謂以四種清淨表示所有圓成自性四種者即有四種類清淨者無染義謂由得彼四種淨故乃名清淨

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三　良

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

所言四種清淨者一自性清淨二離垢清淨三所緣清淨四平等清淨初自性清淨者即是無差別無二之智行相云何自性者謂本性不虛假即真我性於自性中有如是相如摩尼寶映現和合如佛所言一切衆生即如來藏彼一切法與善逝等而無自性此如是說即自性清淨二離垢清淨者離垢者即離諸垢染清淨之義已如前釋行相云何謂所行對治諸有觀力隨生相應無二之智此所作已所有世尊增上意樂事等即彼實際真如法界此如是說即離垢清淨三所緣清淨者所緣者謂即所有普蓋般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用又彼所得性或所成性亦是所緣於是所緣中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即所緣清淨四平等清淨者平等者齊等無差義

即是平等微妙清淨法界大法光明彼平等性乃名平等於是平等中而得清淨淨清淨之義已如前釋此如是說即平等清淨如是總說四種清淨即圓成自性是故說此般若波羅蜜多諸有行相如是言義此如是等知合作已離虛假法所以頌言般若波羅蜜此中云何謂即所有般若波羅蜜多諸有所說言義自性謂佛世尊一切如是當知皆依三種相說非離依他等自性別有所成義此中所說行相云何謂若幻喻等見邊說已即是說彼依他起性而無別異若依他起性說者即是幻喻等見邊何以故無復有法故如是餘處亦然應知復次此中若說止門所有行相即是說彼徧計之性而無別異若徧計性說者即是所說止門何以故此法無故問圓成實性中云何可有彼言說門以彼法中無有性故如是隨其所生分位即彼如是所說分位而亦無實所以頌言

十分別散亂　　對治如次說

此三種知已　若即若離說

此言十分別散亂對治如次說等者謂即所有十種分別散亂今此次第說彼對治即相違對治及能所對治所言三種者謂徧計依他圓成實性如是三種如其次第知已者謂了知已所言若即若離說者謂般若波羅蜜多教中有即有離故此中總意若如是了知已彼徧計依他等所有諸事相或即或離彼一一相如其所說顯明開示開此中云何若即若離說徧計等所以頌言

如初語圓成　依他及徧計
無相分別色　彼散亂止遣

此言如初語等者如若指法謂此如是八千頌般若教中最初語言如彼經云須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此如是語即最初語此語依彼圓成依他徧計三性而說如所說相即圓成性等自色相非無若於如是自色相中起色無相分別散亂者世尊於此皆

悉止遣問復次此義云何了知答如彼最初語中依三種義說所有彼語今於此中略指其義如彼經云如善薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等出者即出離義又出生義或得無上道義以要言之或爲種種義界此如是說由此出生一切義故此中復能出生稱讚等事謂佛菩薩等所有稱讚彼稱讚相如前已說又如經言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起諸境界事所言樂說者謂得樂說慧及得樂說究明故名樂說此如是等一段經文即依他起性所說事相若如彼經從須菩提乃至出生等全段經文其中若有說彼實義即是依彼徧計性說又如經言如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此一段經文即圓成實性所說事相此中總意由此因故依二種義宣說般若波羅蜜多是故所說有即有離復次頌言

彼佛亦善提　　不見說者等

至了畢此知　　止遣徧計性

此言彼者謂即彼因此中云何謂諸愚者於般若波羅蜜多教中取著句義執實能知所知起諸徧計故此止遣問何法能止邪答止法應知問何人是說者頌自答言彼佛亦菩提不見說者等此中云何謂如所應安立句義能覺了者即是佛故菩提者謂離煩惱所知二鄣之智等即等攝菩薩聲聞所言說者即是佛等謂若有於蘊等自性中顛倒徧計者佛爲說彼止遣法故此中如是即有彼說者頌言不見者如理應知問而彼所說何等是其分限頌自答言至了畢謂此般若波羅蜜多教中自初至末而悉周畢是爲分限頌言止遣徧計性者謂此所說佛及菩提不見等義皆是止遣有相分別徧計性故頌云何此中但止徧計性不止圓成邪頌自通言

自性空彼色　俱相何所有
此別異語中　了知已彼止

此言自性等者自性者即本性義空彼色者謂色自性空若彼智相見有

色故即有所取如是一切計色有實
彼爲對礙於俱相中而有增相還成
分別所分別相其云何有所以頌言
俱相何所有俱相者即二俱相謂色
自性於勝義諦中無所取分位譬如
人角其義應知是故但止徧計不止
圓成何以故勝義諦中非有性故頌
言此別異語中了知已彼止者此者
因義了知者解了義謂由於彼別異
語中善了知已即能遠離所言彼止
者止謂止遣謂即止彼所有徧計此
如是等當知皆是止遣俱相分別散
亂後當止遣毀謗分別散亂如彼頌
言

此不空故空　如是語所說
諸毀謗分別　一切說皆止

所言此不空故空等者謂佛世尊於
般若波羅蜜多經中宣說如是不
空故空所言如是語所說者謂即說
此如是語故所說云何所謂不空故
空空性離故所言諸毀謗分別者若
有於此不空故空中取空自性者是
即毀謗分別今意止遣所言一切說

皆止者一切者謂一切處一切種類說謂言說謂佛世尊不但此中止遣徧計分別於一切處執空之言皆悉止遣復次頌言

如幻亦然佛　彼如夢亦然
如是如次知　智語邊決定

此言如幻亦然佛彼如夢亦然等者當知此說亦是止遣毀謗分別如幻者以幻喻法故名如幻何者如幻謂即佛故亦然者相續說義如夢亦然者謂即彼佛亦復如夢此中若有說佛之言當知皆是說無二智而彼自性與異生等相續有故但爲無明幻等之所覆故而諸愚者乃於自相隱而不現頌言如是如次知智語邊決定者謂如是所說如其次第如理而知知謂了知問何人能知頌答言智智即智者問何等是語邊決定答所謂一切法如幻問此中止遣毀謗分別如是知已後復云何有所開示所以頌言

諸同等所作　此說佛如幻
幻喻等言等　此說依他性

此言諸同等所作此說佛如幻等者同所作者謂同其幻此中意者若一切處無二智中無所生者彼諸同等所作說不相應何所以邪以諸幻等皆有性故此中如是佛亦有性是故頌言說佛如幻頌言幻喻等言等此說依他性者上言等者等攝夢等復言等者即是因義說謂言說若說幻喻等言即是說彼依他起性此依他性佛所說故依他者謂依屬於他故名依他此依他者即無明自體此等分位有所依止即此如幻說佛亦然是故應知非一切種一切無性以自性清淨故彼等幻喻佛等所說一切皆然如是等說若有毀謗分別者彼非如來藏一切衆生非無二智何以故於一切有中毀謗分別故由如是故於所成義而悉不成亦不和合問若勝義諦中無二之智即是如來者云何此中說異生智邪爲破此疑所以頌言

若諸異生智　　彼自性清淨
故說彼佛言　　菩薩亦如佛

此言若諸異生智彼自性清淨者即諸異生本性清淨體即自性清淨之智所云說彼佛言者謂說彼佛如實無二智故此說異生智亦復同等問若以所行相中如是說者其復何如須自答言菩薩亦如佛以無二智所生如是義故是故菩薩亦即如佛由此因故佛及菩薩說無別異問若異生若諸佛於如實智中有所生者云何前言無所得耶須自通言

自性自色覆　彼無明因作
如幻別異現　果如夢棄捨

此言自性自色覆彼無明因作者謂諸異生和合自識自性無二由彼無明爲因所作起我我所我謂自性我所謂自色以自色覆故別異所現故起二相是相無二亦無有實此復何如頌言如幻於是如幻無自性中取實物性而彼所取與無二智而爲對礙問若此無二智自性與異生智自性平等說者何故異生識中無所出現答以能取所取顛倒之性所隱覆故然如來識中於一切時常所出現

以清淨性故開若諸異生清淨性中而無有果真實出現者即一切時無明堅著其復云何是故頌文破此疑言果如夢棄捨棄捨著即不取著義此中意者所有自性清淨智中非無果性但為無明所隱覆故如闇愚等慧和合所作其所得果而無實義此中亦然如夢中果覺無實義無相可表雖和合而作似有所得得已棄捨此說決定是為正理復次頌言

無二別異說　果等定毀謗

毀謗諸分別　彼毀謗此說

此言無二別異說等者謂諸愚夫於無二智中別異所現起顛倒見著於二種境界之相頌言果等定毀謗者果等者謂於果等境界真如相中決定毀謗今此止遣頌言毀謗諸分別等者謂毀謗故起諸分別而彼毀謗諸分別等今悉止遣頌言此說者為止遣故今此說言不空故空為令棄捨彼虛假說應知此中色即是空復次此中一性分別有所起現此復云何謂般若波羅蜜多本母中說若色

空即非色作此如是和合所說爲令
止遣一性分別決定語義所以頌言

色空非和合　　彼互相違礙
無色無空名　　色相自和合

此言色空非和合者謂色與空不和
合故不和合者不相應義問何故不
和合頌自答言彼互相違礙謂色空
二互相害故相違行相此中云何頌
言無色無空名謂若無色即無空以
無自性故譬如虛空蓮華其義應知
頌言名者即印可義印可此說無自
性故頌言色相自和合者謂青黃赤
白衆色之相而自和合此中總意彼
有自性及無自性應知二種決定相
遣復次頌言

此一性分別　　對治種種性
空不異彼色　　彼空何所有

所言此一性分別等者此者因義由
是因故謂即表示對治止遣一性分
別是故此般若波羅蜜多教中所說
若色空即非色此中如是爲令止遣
一性分別故所以頌言空不異彼色
彼空何所有如上頌言對治種種性

者謂即止遣種種性中有所分別是故此般若波羅蜜多本母中作如是說所謂空不異色此如是語云何所作以空礙色故問何所止彼答止遣種種性分別此復何因所謂彼空不異色蘊之相色何所有是故此說色即是空離空無有少色可得以無所有故如是所說悉為止遣種種性分別散亂問此復何因離空無色所以頌言

此無實所現　彼無明所起

此無實能表　彼說無明故

所言此無實所現等者無實者謂無所有此所或現爾焰對礙頌言彼無明所起者謂所有色彼色自性有所執著無明所起執著者蓋覆義若彼如是不實所現中取著有性者是為蓋覆是故此中增上意說空不異色問所有諸異生自性清淨智云何彼中說無明言是故頌文破此疑言此無實能表彼說無明故無實者謂不實句義表即表了能謂方能為無實故非所能表此中總意說無明故非

勝義諦復次頌言

此如是說色　般若波羅蜜
無二二如是　二分別對治

所言此如是說色般若波羅蜜多等者謂此般若波羅蜜多所說色義即自性清淨智而能遣除能取所取隱覆性故般若中所說者即慧力故問若無明相分別起現彼以何對治須自答言無二二如是二分別對治此中意者若彼如其二種所現即以勝義相中無二自性清淨之智而爲對治即對治彼有性無性二分別相復由聞慧修慧和合對治如是對治彼二相已此如是義是即眞實如理對治如曠野中見其陽燄愛生水想其義應知此中如是如來最上眞實了知故於般若波羅蜜多經中如實而說復次當知此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂皆以無分別智而爲對治問若如是者何故總攝但說二種分別對治豈非過失邪答此亦無過謂即如是於此二中而能隱攝亦能止遣餘諸分別是故此意總攝

二種又問若此二種已能隱攝餘分
別者何故世尊復說多種分別散亂
邪若此中意者但為衆生意差別故
義自和合且止斯論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

三寶尊菩薩造　最

大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次此中顯示世尊所說正理如彼頌言

如理言淨性　亦然不可得
性無性遠等　種種性定見

此云如理言等者謂隨染分別以智對治諸有散亂是故如理之言世尊於般若波羅蜜多中正說頌言淨性者謂即如理自性清淨光明而能對治彼不清淨諸有散亂頌言亦然者即聚集義此一性等性所有聚集量不可得如理之言即如量義體即無二之智彼能對治此爲決定問此復何等量不可得答此說比量不可得故所有自受非他相所增如樂等自受若言論安立即如實智自性所得相違他相有增自受不成對治量故此中非彼所知青等相一多性異有分別故是故決定觀察自受成就所行悲愍即非外門所照現性不爲他

相有增動亂何以故所有青等諸相勝義諦中無實性故此唯有智如實了知此無過失若於外事如其自受以如是義有所安立即不如義此有過失而非決定見邊成就何以故以樂等受於外諸處無有性故亦非異處有所伺察此中樂等受即樂等自性受非樂等相受此等所說即離能取所取二相之智此非別異所有問若今無彼能取所取識者云何於後有彼識性若此中但離能取所取相彼後識相雖有而非語言表示彼有之性真實表示如理和合是故此說彼一切識若比量智而非此中和合所成何以故以彼無二之相非有二相領受所行若有二相彼量不成以彼二相而為對礙如執兔角豈非過失何以故非能取聲中說有智相以彼決定無有性故然以彼識於外青等諸相而有對礙彼一多伺察有堪任性非真實意而亦非識離勝義諦有所取故彼無性等樂取決定所有智相體性此為能取此為所取此說

無彼能取之相以體及業互相樂取決定性故非智相自受中說能取聲亦無智相互相樂取決定自理如是如所生性故彼如是智相自受中而正安立如其所說離能取所取之性此說爲無二即智相自受現量成就非一切眞實顯示和合若復執彼決定無分位性即無二智相中有所動亂種子隨生不隨智相無二對現所生若執決定無二之相此中還成執著分別非此智相同法之中而得成就是故所有一切義中而成毀謗當知世俗及勝義性決定如是無所有義此中顯明義者如佛所說智即是明世俗即無明若明若無明智如實知別異種類亦無所生是故彼等如實不顛倒相即智明相而爲對治當知決定若彼勝義諦中決定無自性者如虛空雲彼非對治以彼所有如理對治眞實所行得相應故如熱自性冷物對治此不實義表示無明亦然以如實義說者此無二智自性因中有其多種若此中決定彼世俗相

計有性者此不可說於所行中即有二相智實無二間若如前言智即是明世俗即無明者如是所說豈非此中自語相違邪以明自性異世俗有性故答明之無二相即是勝義性此如是說正理成就若世俗所欲領受古師仙人於此語中亦有異義如餘處說此不復引此中如後正理頌言性無性遠等所言等者即攝集義非唯如前所說正理離分別智對治戲亂此有性無性相違當知彼亦遣定對治謂如所有種種性等無性自性離分別智即是對治當知此中若性若相由智力能顯示正義彼復云何勝義諦中無有諸色一性等生若復無所有即種種性定見所言定者是決定義即一性決定以明力故作如是說云何此中作如是說所以頌言

說此色唯名　眞實無自性
彼自性分別　容受即當止

此言唯名等者謂即此般若波羅蜜多中世尊所說此色唯名名者是即唯想是故眞實勝義諦中有所安

立然色蘊相無自性空謂由如是因故即自性分別於此容受所分別者謂堅強性等境界自性是故有此分別增相乃起如是自性分別如是所有自性分別容受多種故此皆止止謂止遣如是等說皆止自性分別散亂此般若波羅蜜多本母中復爲前義遣除過失故說頌言

色及色自性　空如先所說
彼自性俱相　分別此止遣

此言如先說等者說謂言說謂即如先所有彼說何所說邪故上頌言色及色自性此中空故彼如是說遣彼自性俱相分別上言色者即是色之自共二相此自共相及色自性是等皆空故大種等俱相之中起分別增相彼自性俱相分別對治門此與前第三止遣俱相分別行相云何答若前所說俱相分別散亂者彼中色及色自性二俱有故此中止遣俱相者但爲止其自共相故行相云何所謂此中堅強性等相差別而有是謂此中俱相故此止遣此亦非唯止遣

是分別餘諸分別散亂亦復止遣復
次頌言

不生不滅等　　所有諸法觀
佛言若散異　　彼差別分別

此言不生等者謂即如是世尊於般若波羅蜜多中作如是說觀於諸法不生不滅是故如是言若有散異妄處此即差別分別若見色等差別生滅之相即此如是色之自性差別分別此中當離是即止遣差別分別散亂此如是說亦復止遣彼諸散亂所以頌言

虛假名言等　　彼法若分別
聲義二非合　　彼非自性意

此言虛假等者即般若波羅蜜多本母教中和合表示謂虛假名即想分別說如後般若波羅蜜多本母教中和會別別如是法此分別之聲所有語言法句義等彼分別俱相是故聲義二種非自性和合而非世尊最勝意樂亦非彼意樂若於分別工巧遣作彼復於義取著即謂愚者妄立動亂如是所行而非此中有少義可得

以外義執著非語義安立開諸愚者動亂之門此中止遣是相所行隨轉即於聲義無少可得以彼如是如名分別不實有故若於所說事相如名分別即非意樂由彼因故此中一切如名如想分別和合不實有彼所說事相故非世尊最勝意樂何以故若如名於義分別即於名義有所增廣於外事中無實能說所說性故如是止遣如名於義分別散亂問何等分別邪著謂名分別彼名亦復無有說者是故頌言

般若波羅蜜　佛菩薩亦然
此所說唯名　離實義分別

此言般若波羅蜜等者謂名離於義如是名之實義自性分別世尊說言故此止遣何所說邪是故頌言般若波羅蜜佛菩薩亦然此既唯名般若波羅蜜多中何處容說有實自性謂由如來如是言故說名之聲亦無自性此中所有各別表示佛菩薩名當知於無二智中非此止遣此復何因是故頌言

所有聲義止　此非事止遣
如是餘亦知　語中義決定
此言所有等者謂即所有聲義二種
此說止遣頌言此非事止遣者謂無
二智不止此中事相作用然彼無言
之性不可說故問今所說義是為正
理餘處云何頌自荅言如是餘亦知
如是者謂即如是從初所說是義決
定餘謂所餘種類語中亦然了知所
謂了知此義決定此中意者謂於般
若波羅蜜多中如實宣說不顛倒義
成就真實了知一切名性正不可得
以此語義施設表示復次頌言
此無所得正　一切名實知
如義性如是　不止遣彼聲
此言此無所得等者謂如義之性彼
無所有不可得故此說為正此何所
說邪頌自指言一切名聞何人能實
知荅即一切智實者不顛倒義知謂
了知即真實知故頌言不止遣彼聲
者謂若聲義二種彼實義性說不可
得以是因故不止彼聲謂以聞智所
取之聲不可止故如是當知決定最

勝意樂悲愍所行悉無罣礙如是止
遣如義於名分別散亂如是等義真
實意樂說已如順有論頌言

所有所有一切名　彼彼諸法有所說
而彼所說非實有　即一切法同法性
所有彼名名性空　能名之名無所有
而一切法本無名　立以强名而表示
一切唯名此當知　一切想中假安立
彼所聚名差別性　當知彼名無所有

如尊者須菩提所問般若波羅蜜多
中決定止遣聲義二邪故頌釋言

須菩提二離　聲聲義如是
菩薩無有名　我見此有說

此言須菩提等者謂須菩提了知聲
義二種離其安立此中意者聲謂說
者之聲聲義謂所說之義云何菩薩
無有名以菩薩名無所有不可見故
須菩提於般若波羅蜜多中乃有所
說此中意者決定二種分別性最勝
意樂中遠離虛假聲別異之性此中
決定語言向義表示是故頌言

般若波羅蜜　語無決定生
伺察唯智者　此義微妙慧

此言般若波羅蜜等者無謂無所有即般若波羅蜜多中彼和合語決定無所有無所說無戲論如是應知一切語言中所說決定向義云何是向義謂即如前如所說義彼解釋門頌言伺察唯智者此義微妙慧者伺察者謂細伺審察此義者即三十二品諸有聲中悉說決定頌言智者即智者之智能知語義微妙慧者即畢竟微妙清淨之智行相云何謂即此智於一切境界中無著無壞而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故為表示此義所以頌言

若別義分別　　相續義除遣
般若波羅蜜　　彼言說如響

此言相續義者謂若往若現相續遣作之義除遣者棄捨義謂於如是義棄捨執著何以故以般若波羅蜜多若見若聞彼有所說皆如響聲又如金光對現色相以是義故若往若現相續遣作有所分別有所執著皆應棄捨由此般若波羅蜜多中一切所說皆如響聲是義總略復次為欲顯

明斯義如有頌云

所有諸教勿取捨　亦復不應生毀謗
見如實已住真實　以彼真實而表說

今此義中總略所成表示頌言

總略如是義　般若等依止
如是義循環　復別義依止

此言總略如是等者所有十萬頌般若波羅蜜多總略一切如是等義皆依止此般若波羅蜜多相續三十二品總略攝故如是當知後無增廣頌言如是義循環者謂於如是義一向重復循環研覈問研覈何等義耶頌自答言別義依止此中所說別義之言即問難別義問謂分別差別問難有所依據謂菩提分法佛功德蘊於此法中如是重復循環研覈若如是總略所說所成別義有依據故即三十二品各別自性收攝循環今此所釋八千頌般若波羅蜜多一切文義普盡所釋所生福聚畢竟廣大悉攝迴向故頌說言

正攝八千頌
般若波羅蜜　皆從般若生
彼所得福蘊

此言般若波羅蜜正攝八千頌者謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性八千者此之數量普攝如是數量中義攝聚已釋頌言正者不顛倒義彼正教中何所生邪頌自答言彼所得福蘊得者獲義如是清淨所成福聚皆從般若波羅蜜多出生以般若波羅蜜多出生故所得福聚甚深廣大以是所得深廣福聚普用迴向一切世間悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察我此所造解釋之文所生福聚今此說意者普令一切世間悉得清淨頌曰

釋迦師子諸苾芻　所有如是福高勝
此所說意利世間　由勝福故住真實

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　碧

大矣哉我佛之教也化道迷羣開揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙合識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰育利益有情俱登覺岸無成濟礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪假居潦昏愚癡小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏敎皷而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得淸涼於宇宙朕覽非博學釋典微聞豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於曉日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端淸濁之體旣彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫乎吉眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃守校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語彙
簪翻成於金字殊編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新葱嶺之苾蒭仰歎由
是三乘與貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎畫空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕搆恭臨寶圖常翼翼而潕地民奉
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳誠其幽深
曷能探測有譯經西域傳法賢參章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之墜典振覺路之頹綱欲難
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以爾
輿情蹄涔不足擬洛日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說灌頂王喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

爾時世尊在舍衛國以因緣故告諸
苾芻言汝等當知有三剎帝利王於
三時中在於某方受王灌頂而彼三
王乃至盡壽常所思念何等為三謂
第一王年方少歲依灌頂法在於某
方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常
所思念
又第二王功力漸大依灌頂法在於
某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽

常所思念
又第三王有大威力戰勇最勝一切對敵而悉信伏以最勝故得勝安住依灌頂法在於某方受王灌頂得灌頂已乃至盡壽常所思念汝諸苾芻亦復如是於三時中在於某方作修證事乃至盡壽常所思念何等爲三謂有苾芻發正信心捨家出家剃除鬚髮被袈裟衣此爲第一在於某方修苾芻事乃至盡壽常所思念
又有苾芻修諸勝行爲證滅故斷諸集法如是知已遠塵離垢於諸法中得法眼淨此爲第二在於某方修苾芻事乃至盡壽常所思念
又有苾芻諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫自智所證已得成就我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此爲第三在於某方證聖果事乃至盡壽常所思念

佛說灌頂王喻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大宋所譯三藏聖教序

廣大乾明頌　畢

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端罔可盡述若竊像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來理蕩於無邊遠歷西來法傳東土宣揚妙理順從皈依彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經無世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日識月煙蘿起香界之旨遠巍巍乎測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道超於乾元衆妙生乎太易總數形類發鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偈昌時潤五聲於文章協四路
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
音塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情得登覺岸無
成郭嶽敎諸蔟扁冥昧慈悲浩汪物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺去其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業與而隨緣皆墮謂
御四衆積行十方灑華雨於金輪護
恒沙於五關有頂之風不可塞無際
之水弗能渫澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於淨
宙朕敷非專學釋典微闡堂掛序文
以示來者如塵塈瀚火不足比之於
啜日將微蠡量海者能窮盡於深淵
者哉

御製新繙聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發其端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物正其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫乎古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輯湊躋泰
民於仁壽之鄉崇敬法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之微妄行
精進而攝懈怠乃擇其邃奧披彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語纂
會翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻推新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡皆空真正
之言顯祕密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空莊嚴之理合軌轍
金像之教同規抨朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至譯典尤為精詳諒其幽深
曷能採測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勸以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教而自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖切承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情歸涔不足擬浴日之波只壺豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

廣大發願頌

龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣 施護 奉 詔譯

所有一切眾生類　過未現在世無盡
而諸佛剎廣無邊　彼無邊剎塵充滿
又一一塵為一剎　廣大佛剎如塵等
一一剎中正覺尊　如塵無量我普禮
彼塵倍眾諸佛剎　剎中佛佛我稱讚
我常供養以一心　經如塵數廣大劫
頂禮諸佛及法眾　我於三寶常歸命
我悉持以諸妙華　及眾寶藏常普施

若我已起一切罪　我今普盡而懺悔
若我未生一切罪　我一切時常遠離
所有一切勝福事　我於一切常隨喜
此福迴向於有情　及佛無上菩提果
如佛正法中所說　願力堅固復真實
我常供養諸世尊　願我最後得成佛
願我生生具深智　常如妙吉祥菩薩
悲心息苦救世間　願如觀自在菩薩
賢善愛眼視衆生　願與普賢尊無異
慈意善觀諸情品　願我常如慈氏尊
布施願如虛空庫　持戒願如神通慧
忍辱精進二度門　願我悉如常精進
定力能攝諸散亂　願我得如金剛手
善說十地諸法門　說智願如金剛藏
於佛世尊善請問　願我得如除蓋鄣
深心智慧具堅固　願我常如堅固慧
神通無礙善方便　願我得如無垢稱
善護衆生諸善根　勤勇願如常勇猛
善說波羅蜜等法　願我得如無盡意
具足無量妙音聲　願與妙音尊無異
近善知識心無懈　願我生生如善財
虛空無喻法能宣　願我得如虛空藏
地能長養諸世間　普利願如地藏尊

息除貧苦利衆生　願與寶藏神無異
語出無盡妙法寶　願我得如曇無竭
智慧堅利復常勤　願與常啼尊無異
此等最上諸佛子　最勝功德聚無邊
名稱廣大復無盡　願我名稱亦如是
我此讃佛功德聚　最上勝善極廣大
普願世間諸有情　往彼最勝功德聚

廣大發願頌

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 秘密相經卷上 精

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達塵西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍空測杳杳難名所以道資千聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易摠繁形類竅罄昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍旦悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭璣救諸瘵羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓濟昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉閾有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕憇非博學釋典微闡豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正與化其俗利益之功同歸於理

於是乎像法來於西國眞詮流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法柱周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊齊烝
民於仁壽之鄉崇敎法則四海景從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其還字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字殊編復置於瑤函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之慈舟仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤奉精詳諒其幽深
焉能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頽綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今巳釋除思臻微奧雖幼承慈
誨柰風之通方焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情踞咨不足擬浴日之波尺筵豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說秘密相經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣 施護 奉 詔譯

如是我聞一時世尊住一切如來三
昧界中一切菩薩摩訶薩衆皆悉圓
滿是時世尊大毗盧遮那如來從諸
佛智三摩地起普徧觀察一切大衆
當彼如是觀衆會時所有一切如來
并諸菩薩摩訶薩衆悉於世尊大毗
盧遮那如來七月旻拏羅中依止
而住
尒時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊

大毗盧遮那如來前合掌諦誠作是白言世尊秘密法儀甚深廣大云何此中要略而修於是要略法中我當受行

尒時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問秘密法儀甚深廣大我今為汝要略而說謂若修習瑜伽行者凡入舍中先當觀想秘密文字作巳護淨謂於舌端想有阿字其字想成淨妙月輪於月輪上想有吽字其字復成五股白色大金剛杵如是觀想巳行人當作金剛合掌安自頂上誦此大明而作護淨

大明曰

唵(引)娑嚩(二合)婆嚩秫馱(引)　薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)(一句)　娑婆(引)嚩秫度(引)　欱(呼郎切下同二)

誦是大明巳行人次當發誓願言唯願十方一切諸佛一切菩薩攝受於我而我某甲於此時中作成就事始從今日發起無上大菩提心乃至當坐菩提道場堅固不退又說頌曰

願我即同三世佛　決定當成正覺尊

攝善法及攝律儀　饒益眾生戒具足
而此三聚淨妙戒　願我受持悉堅固
諸佛妙法及僧伽　最勝三寶垂加護
最初三寶攝受我　願從諸佛相應生
金剛杵及彼印鈴　我所受持悉真實
彼阿闍梨攝受我　廣大最上金剛部
四種施法我常行　日日六時如是作
彼大寶部相應法　三昧中起勝意樂
我攝受諸正法門　內外及彼三乘法
大蓮華部中清淨　出生無上大菩提
一切誓願悉相應　真實法中攝受我
供養事業隨應作　大羯磨部中最上
發起無上菩提心　及彼出生諸勝行
普攝一切行周徧　廣為利樂諸眾生
未得度者我當度　未解脫者令解脫
諸有未得安隱者　我當為開安隱門
所有一切諸眾生　普使安住涅槃地

介時世尊大毘盧遮那如來復為金剛手菩薩摩訶薩宣說普盡三摩地眞實出生諸三摩地根本法門行人應當結標定印依法安住已當觀諸法無我平等若於諸法見有內外是即於心有其蓋覆當知離心無別有

法又復意中作是思念一切法不生
而自性明亮是即一切法本來不生
性隨其所念即住是心然後乃以自
性明亮可愛音聲誦彼開覺本心大
明章句當誦念時應觀心月曼拏
羅相

大明曰

唵引唧多鉢羅二合底吠引鄧羯嚕引
弥一句

復次頌曰

眞實圓滿大清淨　其猶虛空無垢翳
一切麁重悉蠲除　而復破遣那分別
彼諸煩惱垢淨故　復如朗月見初生
諸佛功德聚無邊　悉入阿字等妙相

其相云何

所謂

阿阿引壹翳嗢污哩黎引哩黎引伊愛
鄔奧暗惡

尒時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊
大毗盧遮那如來菩提心月曼拏羅
中依止而住作是白言世尊菩提心
月曼拏羅者而有何等最勝功德
尒時世尊大毗盧遮那如來即爲金